

عيد ميلاد جلالة الملك المعظم

فاروق الأول

حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام يحتفل به في الازهر

احتفلت الامة المصرية على بكرة أبيها يوم ١١ فبراير الراهن بعيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الاول ، احتفالا يستوقف النظر من أشراق الوجوه ، واقترار النفوس ، وشمول السرور ، فكان يوما مشهودا من أيام الأعياد الملكية ، تجلت فيه المملكة المصرية وعلى رأسها القاهرة في حلة بديعة من الزينات ، تحتف بها الرايات والشارات ، والاهلون يتدافعون في الشوارع تدافع السبل ، تعبيرا عما يخرج قلوبهم من الجور بدخول ملكهم المحبوب في السنة العشرين من حياته الطويلة الحافلة بجلالته الأهمال إن شاء الله .

وقد قام رجال الازهر بواجبهم من الاحتفال بهذا العيد الكريم ، تحت رئاسة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي ، فاحتشد فيه بعد صلاة العشاء أعلام العلماء والطلاب ، وكبار موظفي المعاهد ، وحضر الاحتفال حضرة صاحب السعادة محمد كامل باشا البنداري . وما وقت الساعة الثامنة حتى نهض حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام فألقى خطبة جمعت فأوعت من مناقب حضرة صاحب الجلالة الفاروق ، فانتظمها عقدا من كرائم الألفاظ ، وعقائل المعاني ، على أسلوبه الشائق من الإعجاز في الإيجاز ، وشفعها كمادته بكلمة في الحالة العامة كشف بها من نفسية الاجتماع الراهن ما استكن بها من الداء الدوى ، ووصف من علاجه الشافي ما يصفه النظامي الراشد من صميم العلم الإلهي ، فكان لهذه الخطابة الرائعة من الوقع في نفوس السامعين ما لا سبيل الى وصفه ، فجزى الله الاستاذ الامام عن العلم وأهله ، ما يجزى به أوليائه الصالحين ، وأئمة دينه العاملين .

وقد ختم الاحتفال بقصيدة عصماء أنشأها وأنشدها الشاعر المطبوع ، صاحب الفضيلة الشيخ محمد الاسمر ، انتظمت من شمائل الفاروق ، وما كثره على العلم والعلماء ، ومصر والمصريين . في ألفاظ موفقة ، وصياغة مؤنقة ، ما يعتبر من حسنات الأدب المصري .

حبا لله حضرة صاحب الجلالة عمرا طويلا يحقق فيه لمصر وأهلها ، وللإسلام وذويه ، ما هو له أهل من اليمن والاقبال ، والسؤدد والجلال ، بفضل الله وكرمه .

فكل شيء من شأنه أن يجعل العامة أو يجعل النشء غير مستمسكين بدينهم ، يقاومه الأزهر بكل ما يستطيع من قوة .

أما الآراء العلمية ، في حدود العلم وفي دائرته ، فإنها تدرس في المعاهد الكبرى ، دون أن يخطر للأزهر ببال أن يقاومها ، أو يكون حجرة عثرة في سبيلها .

مسئولية الأزهر في الحياة الاجتماعية :

وأما الحياة الاجتماعية ، قاله تعالى يقول : « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والأثم واليبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » .

هذا هو الذي يدخل فيه الأزهر ، فهو يقاوم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ويقاوم الذين يقولون على الله بغير علم ، والفواحش ليست من الكثرة بحيث إذا انعدمت من أمة ضاع هناؤها وترفها وسعادتها ، وفي المباحات من الكثرة ما يجعل الحياة سعيدة مشرقة ، بل من المباحات ما يجعل الحياة سعيدة مترفة ناعمة ، فالدائرة التي يقاومها الأزهر لا يمكن أن تجعل الأمة عديمة الهناءة .

مركز تحقيق وتطوير علوم إسلامي

واجب الأزهريين :

إن للناس فيكم ، أيها الأزهريون ، آمالا في مصر وفي غير مصر ، والحياة الإسلامية تنتمش في هذا الوقت في الأمة المصرية وغيرها ، وهذا الانتعاش يحتاج الى عناية ورقابة وتدبر وتبصر .

إن الذي يجب عليكم هو أن تفهموا دينكم حق الفهم ، وأن تعرضوه على الناس عرضا صحيحا ، وأن لا تبقوا فيه تلك الإضافات التي أضيفت إليه وكرهت بعض الناس فيه .

جردوا دينكم من كل ما غشبه ، وخذوه من البنايع الصحيحة ، خذوه من الكتاب والسنة وآراء السلف الصالح من الأئمة ، واتركوا بعد ذلك ما جد وما عرض ، فاذا فعلتم ذلك اهتديتم واهتدى الناس بكم ، وحققت أمل أمتكم والعالم الإسلامي فيكم . وإني أسأل الله سبحانه وتعالى لنا السعادة جميعا ، كما أسأله أن يطيل حياة صاحب الجلالة الملك المحبوب فاروق الأول ، وأن يجعله دائما وأبدا عوناً للدين ، وعونا للإسلام والمسلمين .

خطب للمساجد أحسن من تلك الخطب المطبوعة التي كانت تنلى دائما على الناس ولا تفسير ، وأعلن عن ذلك ، فجاءنا خمسمائة خطبة لم نستطع أن ننتقي منها واحدة نقول إنها صالحة ، أما الآن فقد وجد في الأزهر خطباء ووعاظ ومرشدون ، يمكنهم أن يرتجلوا الخطب ، وأن يكتبوها ، وأن يؤلفوا طائفة منها أحسن بكثير من تلك الخطب القديمة ، ويتضح من ذلك بلا شك ، أن النفع بالأزهر الحديث أوفى بكثير من النفع بالأزهر القديم .

أثر الرعاية الملكية :

هذا الذي قلته لكم من المقارنة ، أقصده شيئا واحدا ، هو أن رعاية صاحب الجلالة المغفور له الملك فؤاد ، ورعاية صاحب الجلالة الملك المحبوب فاروق الأول ، الأزهر ، هي التي أوصلت الأزهر الى ما نحن عليه اليوم .

الأزهر والحياة العامة :

هناك شيء ينبغي أن أذكره ، وهو أن الناس في مصر يخشون خطر الأزهر على الحياة العامة ، فهم يقولون إن الأزهر إذا قوى واشتدت عزيمته ، يدخل في الحياة الاجتماعية فيكدر هذه الحياة ، إذ يحظر حرية الفكر ، ويقف حجر عثرة في طريق الأفكار العلمية الحرة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يحرم الناس ملاذهم وشهواتهم ، والحياة لا تحتل ولا تطاق إذا سيطر الأزهر عليها بسلطان الدين .

احترام الأزهر لحرية الفكر :

هذا شيء يقوله الناس ، أحببت أن أذكره لكم . أما الحياة الفكرية فلا أظن بحال أن الأزهر خطر عليها ، لأن الأزهر يسير أسلافه من العلماء الأجلاء ، ومن الأئمة الذين كان عندهم من سعة الصدر ما احتمل هذه المذاهب المتعددة التي نقرؤها في كتب الكلام ، وفي كتب الفقه ، والتي نتقدها ونختار منها ما هو صالح ، ونترك ما ليس بصالح .

والاسلام بطبيعته دين تسامح ، ومبادئه لم تعترف بالاكره : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » ، « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » .

وقد حمى الاسلام أديانا بخالفه ، وحمى علماء الاسلام مذاهب غير صحيحة ، واجتهدوا في أن يردوا عليها بالدليل ، وبقيت هذه المذاهب حية عائشة في كتبنا التي نقرؤها في الأزهر ، فليس الأزهر من المعاهد التي تكره حرية الرأي والآراء العلمية ، لكن الأزهر يكره شيئا واحدا ، هو تعمد الاستهزاء بالدين ، وتعمد الاستهزاء بالأنبياء ، وتعمد الاستهزاء بأئمة المسلمين .

يكره هذا ، ويكره أيضا أن يشكك العامة في دينهم ، وأن يشكك النشء في عقائدهم ،

استقرت في البلاد كأنها شأن من الشؤون القومية ، والتي يطالب الأزهر الحديث الآن بازالتها ، فالأزهر مكبل بآثار الماضي ، وهو يعاني في سبيل إزالة تلك الآثار ما يعاني ، ولا أظن أن هذه الأشياء المشككة كانت تستطيع أن توجد في هذا العهد الحديث .

لقد اتصل الأزهر الحديث بالناس بالوعظ والارشاد ، وعلى صفحات الجرائد ، ليفهمهم دينهم ، فاستفادت الأمة منه ، واستفاد العالم الاسلامي كذلك . أما الأزهر القديم فكان قابعا بين الجدران ، لا أثر له في الخارج ، ولا يعرفه الناس إلا بطريق السماع ، كأنه تاريخ من التواريخ .

اتصال الأزهر بالحياة العملية :

هذا شأن من شئون الأزهر . والشأن الثاني هو أن الأزهر الحديث لأمس الحياة العملية ولم يكن للأزهر القديم شأن فيها .

لقد كاد الأزهر يحتضر منذ عشر سنوات . ففي سنة ١٩٢٨ أرادت وزارة الأوقاف أن تفتش مدرسة الوعظ والارشاد ، ووضعت في ميزانيتها مبلغا من المال لإنشاء هذه المدرسة ، وفي ذلك التاريخ كانت هناك مدرسة للقضاء ، وكانت هناك مدارس للغة العربية ، فلو أن مدرسة الوعظ والارشاد أنشئت في وزارة الأوقاف لكان علماء الأزهر الآن بين جدران الأزهر كأنهم من الآثار القديمة التي يحجبها السائحون للنظر إليها ولا صلة لهم بالحياة العامة في بلادهم .

لكن الأزهر الحديث استطاع أن يتصل بالعالم ، وأن ينفرد بشئون القضاء والوعظ والارشاد ، واستطاع أيضا أن يشارك في شئون أخرى .

نظم الدراسة في الماضي والحاضر :

يمكنني أيضا أن أقارن بين الحياة العلمية في الأزهر الآن وفيما مضى . فقد كان أكثر العلماء يطرقون الاحتمالات المتعددة في عبارات الكتب ، وكان هذا هو كل شيء اشتهروا به في العلم ، وما كان يوجد منهم من يستطيع أن يحاضر في موضوع علمي ، ولا أن يخلص مسألة من المسائل بعبارته يمكن أن تفهم ، وما كانوا يعنون بالموضوعات العلمية من جهة الأدلة ومقارنة المذاهب ونقدها ، بل كانوا يعنون بالإنفاذ ، فلم تكن الدراسة شبيهة بمنهارة .

لكن الأزهر الحديث احتفظ من تلك الطرق بما يجب أن يحتفظ به دائما ، وأضاف إلى ذلك أنه استطاع أن يحصل العلم تحصيلًا حقيقيًا ، وأن ينصل بالبيئات العلمية الأخرى ويجاريها . ولا شك عندي في أنه من هذه الناحية يفضل الأزهر القديم .

منذ ثلاثين سنة كنت مفتشا في وزارة الأوقاف ، وقد فكرنا في ذلك الوقت في إيجاد

احتفال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام

بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك

وقال فضيلته في خطبته بهذا الاحتفال بعد البسملة :

يسر الأزهر دائماً في المناسبات السعيدة الخاصة بملك البلاد ، حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ، أن يقدم ولاءه وإجلاله وإخلاصه لملك مصر المحبوب ، لما يعلمه الأزهر عن جلالته من العطف عليه ، والرعاية الثامة الدائمة لأموره وشئونه .

وإني في هذه الليلة ، أرفع باسمكم جميعاً خالص الولاء ، وخالص التحيّة والاحترام ، إلى صاحب الجلالة الملك المحبوب فاروق الأول ، داعياً الله سبحانه وتعالى ، أن يعزه بالدين ، ويعز الدين به ، وأن يطيل حياته في خدمة الإسلام والمسلمين ، وفي خدمة الوطن العزيز .

لقد ورث صاحب الجلالة الملك فاروق الأول عن المغفور له والده ، العطف والحدب على الأزهر ، وإذا رجعت إلى الماضي وجدتم أن ما استفاده الأزهر من عناية المغفور له الملك فؤاد ، وما استفاده من عناية شبله صاحب الجلالة الملك المحبوب فاروق الأول ، وجدتم أن ما استفاده من هذه العناية لا يقدر قدره إلا من عرف التاريخ معرفة صحيحة . لذلك أريد أن أرجع بكم قليلاً إلى الوراء ، وأريد أن أقارن بين الأزهر الآن ، وبينه في الماضي من جهات مختلفة .

وسيتبين لكم من هذه المقارنة أن الوهم القائم بأذهان الناس الآن ، وهو أن الأزهر في الماضي كان خيراً من الأزهر في الحاضر ، هو وهم باطل ، وأن الأزهر الحديث ، خير من الأزهر القديم .

الأزهر في ماضيه وحاضره :

وأبدأ بالكلام في هذا من ناحية قد يكون غريباً أن تكون هي الأولى في المقارنة ، وأعني ناحية التدين ، فمن الناس من يقولون : إن الأزهر القديم كان متمسكاً بدينه أكثر من الأزهر الجديد ، وأنا أقول لهؤلاء : لا ، فالأزهر الحديث متمسك بدينه أكثر من الأزهر القديم .

كل المفاسد الموجودة الآن ليس للأزهر الحديث شأن فيها ، إلا أنه يطلب إزالتها ، فقد نظم البغاء وليس للأزهر الحديث أثر فيه ، وأبيع الخمر في البلاد وليس للأزهر الحديث شأن فيها ، ووجدت البدع في الموالد والأسواق والقبور وليس للأزهر دخل في وجودها .

كل هذا وجد في عهد الأزهر القديم ، ولم يرفع صوته طالبا إزالة هذه المنكرات التي

عليه أن يجاهد بماله ، فإن لم يستطع لا هذا ولا ذاك كان عليه أن يجاهد في بيان أحكام الدين الاسلامي للأمة ، والقواعد التي وضعها علماءنا للجهاد عند اعتداء أحد على قطعة من أرض المسلمين .

ويغلب على ظني أن كلا منكم يحفظ القرآن ، وخاصة سورة التوبة وسورة الانفال ، فكررنا هاتين السورتين ، واعدوا أنه « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ، وكلاً وعد الله الحسنى ، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً » .

إن الأمم لا تحيا إلا إذا ماتت ، والقرآن هو الذي يقرر ذلك ، وليس موت الأمة أن تبيد حتى لا يبقى أحد منها ، ولكن أن تجاهد فيبقى منها من يفتي ، والذين يبقون بعد حصد السيوف هم الساجدون في الحياة ، وهم الذين يصلحون للبقاء . وأنتم تعلمون أن في الأمة عددا وفيرا لا يعرفون واجباتهم عند النوازل ، فعليكم أن تعرفوا هؤلاء بهذه الواجبات ، وأن تدعوهم الى الصبر والطمأنينة والسكينة وقت الشدة ، فإن الأمة لا تنال مجدها ولا تنقصر إلا إذا كان الصبر في مجموع أفرادها ، والسكينة عند حلول المصائب شيمة أبنائها .

واعلموا أن كل خدمة تؤدي في أثناء النكبات هي جهاد في سبيل الله ، فالزارع الذي يتقن زرعه ويقدم القوات الى المجاهدين مجاهد ، والذي ينقل القوات والماء اليهم مجاهد ، والذي يرشد الناس الى واجباتهم وقت المحنة مجاهد ، وكل هذه الواجبات التي تخرج عن دائرة القتال ، أنتم يا علماء الأزهر وطلابه ، مسئولون عنها أمام الله وأمام الوطن ، فتذكروا هذا ولا تفرطوا فيه ، ولا تكونوا كبعض أسلافكم : يقرءون البخاري في المساجد وينظرون النصر

كان ذلك في بلد من بلاد المسلمين تابعة لروسيا ، غزاها جيش ، وأراد أهلها الدفاع عن وطنهم وأنفسهم ، فقال لهم العلماء : لا تفعلوا ، ودعونا نقرأ السك البخاري فيهنزم الأعداء ، ثم جعلوا يقرءونه وينفثون في ناحية العدو المهاجم ، فلم يغن عنهم ذلك ، ودخل العدو عليهم من كل باب !

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتمد إلا على القوة ، التي قال الله تعالى فيها : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ، ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » . أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل السلم سائدا ، وأن يقينا شر عوادي الزمن ، وأن يباعد بيننا وبين الحرب ، وأن يعيد عليكم هذا اليوم المبارك في العام المقبل وأنتم آمنون في أوطانكم ، مطمئنون الى دينكم ، وأن يجعل هذا العام عام سعادة على الاسلام والمسلمين

قال حفظه الله في أولهما بعد البسملة :

في الدفاع عن الوطن إذا نشبت الحرب :

كان المقدر عندي في هذه الليلة أن أكتفي بحضورات الخطباء من علماء الأزهر فلم أحضر شيئاً أقوله لكم في هذا الحفل المبارك ، لكنني رأيت واجباً علي ، وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفاء لكم ، أن أقول كلمة في هذه الليلة المباركة ، وقد سنحت لي فرصة أردت اغتنامها ، كي أسمعكم صوت أمير البيان ، صاحب العطفة الأمير شكيب أرسلان - وهو ضيفكم الليلة - لكن هذه الفرصة أفلتت من يدي ، فقد اعتذر من عدم تلبية طلبي . أما موضوع الليلة ، وهو ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنتم في غنى عن أن تسمعوا فيه شيئاً ، فقد قرأتم سيرته مرات متعددة ، وهو غني عن أن أقول فيه ، والله در البوصيري حيث يقول :

فبإعالم المسلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم

لكن الرسول كما تعلمون هو أمين الله على وحيه ، وهو سيد العلماء ، وسيد الساسة الحكماء ، وأكبر قائد في الجهاد من قواد الإسلام ، وأنتم تعلمون أنه كان يجاهد بنفسه ، وقد صادفته أوقات عصيبة في غزوات أصيب فيها ، وناضل عن أصحابه ، وفر الكثيرون منهم ، وبقي هو ثابتاً صابراً مصابراً محتسباً في سبيل الله .

والعالم بموج الآن بأخبار الحرب ، ومعدات الهلاك ، وفي هذا الوقت يعتز أصحاب وسائل الدمار بقوتهم ، وتضعف نفوس الأمم الضعيفة أمام تلك الأمم التي أعدت نفسها طول أيامها للجهاد والقوة . وقد تكون مصر يوماً من الأيام معرضة لنكبة الحرب ، ومصر لا شأن لها قط في هذه المطاعم التي تتنازع نفوس الأمم ، لكن وضعها الذي قدر لها ، هو الذي جعلها في مكان لا تأمن فيه إذا نشبت الحرب بين أم لا شأن لها بها ، لا في الدين ، ولا في الآفة ، ولا في الجنس .

هذا الوضع الذي أراده الله لهذه البلاد قد يكون سبباً يؤدي إلى تدخلها في الحرب ، فإذا دخلت مصر الحرب فلا تظنوا أيها الاخوان من العلماء ، وأيها الأبناء من الطلبة ، أن واجب الجند في جبهة القتال أكبر من واجبكم أتم ، بل إن على العلماء وعلى الطلبة في هذه الحالة أكبر واجب ديني وطني اجتماعي . فالذين يستطيعون منكم أن يكونوا في صف القتال يقضي عليهم واجبهم الديني بأن يكونوا في صف القتال ، أما الذين لا يستطيعون ذلك فواجبهم نحو أهلهم وعشيرتهم وأمتهم يقضي عليهم بأن يكونوا أمناء في أداء النصيحة لله ولرسوله .

فإذا اعتدى على مصر ، صار واجباً شرعياً على كل واحد من المسلمين أن يدفع عنها هذا الاعتداء ، فالذي يستطيع أن يجاهد بنفسه يجب أن يجاهد بنفسه ، فإن لم يستطع ذلك فواجب

خطبته

لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام

في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وعيد جلوس

حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الاول

حفل الازهر بالعلماء الاعلام ، وكبار الموظفين ، والاعيان ، والطلاب ، دفعتين في اسبوع واحد من شهر ربيع الاول الماضي كان من ايمن اسابيع هذا العام وأكثرها عظمة وجلالا : أولاها احتفاء بليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في مساء اليوم الحادى عشر منه ، وثانيتهما في مساء اليوم الخامس عشر منه احتفالا بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الاول على أريكة المملكة المصرية . وقد رأس الاحتفالين حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الازهر ، وألقى فيهما خطبتين طنانتين حيا في أولاهما روح خاتم المرسلين بما هي أهله ، وذكر من مهام رسول الله وخصوصياته ما يستحيل اجتماعه في فرد واحد .

ثم استطرد فضيلته الى ذكر ما يتردد على الألسنة اليوم من أسر الحرب ، وبين وصايا الاسلام فيما يجب على كل فرد من الاستعداد لها ، والتهيؤ للقيام بها على الوجه الذى يضمن الفوز ، ويسر العقب ، فقرر فضيلته أن كل عمل أيا كان نوعه يقوم به عامل وتفضى نتيجته إلى تقوية الجماعة وسد حاجتها في إبان نشوب الحرب يعتبر في الاسلام جهادا في سبيل الله يؤجر عليه القائم أجر المجاهدين ، واستشهد فضيلته على قوله هذا بآيات من الذكر الحكيم . ومن أجل ما يؤثر في هذه الخطبة ، وهو من العبارات النابغة ذات الدلالات العالية التى يكثر ورودها في خطب فضيلته ويحفظها الناس عنه ، قوله : « إن الأمم لا تحيا إلا إذا ماتت » وألم فضيلة الأستاذ الامام في خطبته الثانية بعيد جلوس جلالة الملك ، ونوه من شمائله الكريمة ، وما كثره الجليلة ، بما يجب أن ينوه به في هذا اليوم الميمون ، يوم تبتوؤ جلالته عرش المملكة المصرية .

ثم استطرد فضيلته الى ذكر الازهر وما وصل اليه من الرقى حسا ومعنى بفضل المغفور له والده العظيم ، وفضل جلالته ، حتى أصبح يقطع طريقه الى السكال وثبا .

ولقد أبدع الأستاذ الامام في الخطبتين ما شاء له الابداع ، فجاءنا خير ما يمكن أن يؤثر عن الازهر المعمور في هذه الظروف ، وسيكون لصداهما في أربعة أرجاء المعمور ما كان لصدى جميع خطب فضيلته ، حياة للنفوس ، وغذاء للأرواح ، وبعث للهمم .

مجلة الأزهر

مجلة دينية علمية خلقية تاريخية حكمية

تصدرها مكتبة الأزهر

في كل شهر عربي

المجلد العاشر	المحرم سنة ١٣٥٨	الجزء الأول
---------------	-----------------	-------------

مدير إدارة المجلة ورئيس تحريرها

محمد فوزي خازن

الاشتراكات عمدة سنة

الإدارة

مليم
داخل القطر ... ٢٠٠
لطلبة الجامعة الأزهرية خاصة ... ١٠٠
خارج القطر ... ٣٠٠

ميدان الأزهر

تليفون : ٨٤٣٣٢

الرسائل تكون باسم مدير المجلة

نمن الجزء الواحد ٢٠ ملما داخل القطر و ٣٠ خارجه

(مطبعة الأزهر - ١٩٣٩)

أوسع من أفق البلاد ، ويشعر بفطرته السامية الطاهرة ، أن أعمال الخير يجب أن تكون عامة شاملة ، وعاطفة البر ينبغي أن تكون حدودها حدود الإنسانية عامة ، لا الوطن ولا الجنس خاصة

والتساع الآفاق في الخير والتعاون والتعاقد في البر نظرية من نظريات الإسلام منبثة في تعاليمه جميعها ، وفي قواعده السامية التي ترمي إلى أن يكون الفرد للجماعة لا لنفسه ، وأن يكون خيره للناس لا لشخصه .

وأنتم أيها السادة العلماء وأيها الأبناء من الطلبة ، حراس قواعد الإسلام ، والأمناء على شرح ما فيه من نظم وأحكام ، ورسول الدعوة إليه ، والترغيب فيه ، والألسن الصادقة في شرحه وبيان جماله ، وأتم الأساة في مداواة أمراض النفوس وأدواء القلوب ، وأتم الذين يجب قبل كل شيء أن تتحقق فيكم أخلاق النبوة ، وتتحقق فيكم تعاليم الكتاب ، وقد تعلمون ما يجري في العالم من أحداث جسام ، وعلمتم من قبل ما جرى فيه من خطوب جسام .

فتشوا عن الأسباب ، وابحثوا عن المال ، ونحروا وجوه الصواب تجدوها لا تعدو حب الغنائم والأسلاب ، وحب الاستمتاع بشمات كد الناس وكدهم ، وحب الأمر والنهي فيهم . وتجدوها خلف دريئة من المبادئ ، لم تحب إلا لأنها موصلة إلى غاية فيها متاع ، ولم يدافع عنها إلا لأن في زوالها خطرا على أشخاص ممن يدافعون عنها .

على هذه الأسس المادية قامت الحياة العامة واستقرت نظمها بين الأمم والشعوب ، وعلى هذا جرى الأفراد في تعاملهم واتبعوا تلك السنن .

حياة مادية لا أثر للروح فيها ، أبعدت عن الله وباعدت عن أوامر الله . حياة إن ظن فيها الحق خيرا وسعادة فقد اعترف العقلاء بأنها شر وشقاء . حياة رفعت عن الأجسام ووفرت حظوظها وشهواتها ، لكنها سلبتها أعز الأشياء : سلبتها الطمأنينة ، وسلبتها الهناء بالرضا ، وسلبتها لذة الصلة بالله ، ولذة الاعتماد عليه ، وسلبتها السلوى بالقضاء والقدر . وعقيدة القضاء والقدر هي السلوى الوحيدة للجمهور من بني الإنسان .

الحياة المادية ليس في استطاعتها أن تسع الناس جميعهم ، لكن الحياة الروحية السعيدة تقدر على جمعهم .

انظروا إلى ما يعمده الإنسان لفناء الإنسان ، ويفتن فيه من الوسائل المدمرة المهلكة الطبيعة في الأرض وفي البحر وفي الهواء . تلك الوسائل التي لا نذر الطفل الرضيع ولا الأم المرضع ولا تدع الشيخ الثقاني ولا العالم الناسك ، بل تعم هؤلاء وتشمل العجزة والمقعدين واليتامى والمساكين . وتأتي على من له رأي ومن لا رأي له .

خطبة الأستاذ الامام

هل أعد هذا كله في تأييد حق وهدم باطل ، ونصر مظلوم ورد ظالم ، وفي سبيل الفضيلة والخلق والعلم والدين ؟ أم أعد لسلب الضعفاء ما بأيديهم ، ولإذلال من لا يستطيع الدفاع عن نفسه ، ولإشباع البطون والاستمتاع بالذات ؟

ما هذا كله إلا وحشية الإنسان قبل أن تهذبه الشرائع ، وتلين قسوته نجارب العلماء والحكماء ، لكنها وحشية فيها طلاء من مدنية كاذبة غرارة تحمل في طياتها أسباب الفناء ، وتهوى بالإنسان الى دركات الشقاء ، لاعتمد على خلق ولا توثقن الى دين .

مدنية سلمت الهناء النفسية ، ولم تقدر أن تحمل محلها هناء مادية ، فخرج الناس الى مذاهب جعلت الإنسان قطيعاً ضالاً يتردى في المهالك ، حيث لا وازع ولا رادع ، وجماعته يشمر بألام الحياة وقساوتها ، ويشمر بشقاء لا يجد منه مخلصاً .

على حملة الأديان أن يسموا الى رد الطمأنينة النفسية الى الناس ، والى إيجاد السعادة النفسية عند الجماهير بردهم الى الله ، وتوجيه قلوبهم الى الله ، وتحقيق هذه الحياة المادية والإشادة بذكر الآخرة وما فيها من نعم يعرض مافات ، لا يدركه المترفون وإنما يحصله المؤمنون المخاضون . وقد فعل المؤمنون هذا من قبل وكانوا حكماء فيه مخلصين ، وكانوا فلاسفة مرشدين جزاهم الله خير ما يجازى به مؤمن أسعد الناس بعلمه ، وهذا هم بارشاده .

يجب أن يفعل هذا ، وأن يذكر أهل الثراء بحقوق الفقراء التي أوجبها الله ليخرجوا عن شيء مما آتاهم الله يرفه عن هذه الطبقات الفقيرة بعض الترفيه .

ومن ظلم الإنسان للإنسان أن يبديت شخص طاوي البطن يعصها من الجوع ، عارى الجسد يتحمل الزمهرير ، ويبديت شخص متمخماً بأنواع الطعام وأنواع الشراب على فراش وثير ، وفي دفء هنيء .

عودوا أيها الناس الى ما فرضه الله من الخس في أموال الأغنياء ، والى ما حبيب فيه من الصدقات ، ونظّموا هذه الحقوق وتوسعوا فيها ، ثم احبوا الفقراء والمحتاجين واليتامى بما يخفف آلامهم ويزيل أحزانهم .

أيها السادة : أسأل الله أن يسبغ على مولانا جلالة الملك صحة كاملة ، وعافية شاملة ، ويدوم عمره ، ويظيل أجله في طاعة الله وفي سبيل الوطن والدين .

فاتحة السنة العاشرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على جزيل نعمائه ، حمدا يرشحنا للمزيد من رحبائه ، ويؤهلنا للجمع من آلائه . والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ، وصفوة أصفياؤه ، محمد وعلى آله وصحبه وأوليائه .

وبعد: فقد أتمت مجلة الأزهر تسع حجج من حياتها ، ودخلت بهذا العدد في عاشرتها ، متجردة لخدمة الاسلام وأمته ، مشمرة في الذايد عن حوضه والدفاع عن حقيقته ، بكل ما أوتينا وأوتي محرروها من حول وقوة ، فإن كنا قد أحسننا فيفضل الله وتوفيقه ، وإن كنا قد قصرنا فليس ذلك عن عمد ، والله في عون العبد والأخذ بيده ما أخلص النية ، وظهر الطوية ، ونحري سبل الاتقان ، وتلمس طريق الاحسان ، وهذا ما جعلناه نصب أعيننا ، وغاية وجهتنا « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، وإن الله لمع المحسنين » .

لقد عرفنا منذ أن عالجنا الكلام في الاسلام ، أن أشد ما يعترض طريقه ، ويثبط من ثوباته ، شبهات صبغها المتسرعون بصبغة العلم ، وأشاعوها بين المتعالمين في ثنايا أصوله ، وأطواء نظرياته ، وتلقفها الناس عنهم تقليدا ، وقد نقشوا في روعهم أن هذه الشبهات تدحض تعاليم الدين ، وتزعزع من أساسه ، وأنها حين صالوته في بلاد المدنية الحديثة ، تصدى لها عدد من الاعلام المقدمين ، ليفلوا من شباتها ، ويقفوا من هجماتها ، فلم يستطيعوا الى ذلك سبيلا ، وانتهى أمرهم بالاستسلام لها ، فلم تبق من الدين هنالك ولم تذر .

هذه الشبهات تبذر بذورها اليوم لدينا ، وتنعمد بالعناية لتنمو بين ظهرانينا ، وتفعل بنا ما فعلته بسوانا ، توها من الذين يدبرون هذه الفتنة أن التجرد من العقائد شرط للنهوض الأدبي ، والاستقلال الفكري .

هذا ضلال بعيد منهم ، فليس في الاسلام أصل يعطل النهوض الأدبي ، أو يصد عن التحرر الفكري ، بل الاسلام نفسه أقوى عامل عرفته البشرية للاستنهاض والتجديد ، وقد دل على ذلك بالعمل ، فأخرج أمة من العدم ، وأتممها بكل الوسائل التي جعلتها في مقدمة الأمم .

فجلة الأزهر تبذل جهدها لتصيد هذه الشبهات المدسوسة على العلم وتحليلها ، وتبيين وجوه القوة والضعف منها ، والتدليل على أنها لا تمس على الاسلام ، ولا تمس جوهره ، ولكنها تصدقه وتؤيده ، وتجعل منه الدين العالمي الذي لا يحيد عنه .

والى جانب هذا تنشر مقالات ممتعة فى التفسير والسنة، يقوم بهما عالمان عظيمان من أعلام الأزهر ، وبحوثنا أخرى فى الفلسفة والأدب والتاريخ والعلم يكتسبها رجال إخصائون فى هذه المواضع .

ومما يميز هذه المجلة أنها تعنى بنشر طائفة من الفتاوى على المذاهب الأربعة إجابة على استفتاءات تقدم إليها . وقد تداركت الإدارة العامة ما كان أصاب هذا الباب من الضعف فأصبح كفيلا بإتناء حاجات الناس من هذه الناحية التى تهتمهم كثيرا .

ومتى تكلمنا عن مجلة الأزهر وجب علينا أن نذكر ما لحضرة صاحب الجلالة الملك فاروق من الأيادى الخالدة فى رفع منار الاسلام ، وإعزاز كلمته ، بما يحويه من سنن السلف الصالح ، ويجدده من آثارهم . وقد أصبحت أعماله الجليلة فى هذه الناحية مسئلا علينا للتأنيت يترسمون خطواته لتحقيقها ، ويأتون بجلالته لتأييدها .

ولا نستطيع أن نلغى ما لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر من عناية بهذه المجلة شجعنا على المضى فى عملنا بهمة لا يعرفها ملال ، وعزيمة لا ينحيفها كلال ، شأن القائد الحكيم يثبت فى معارفيه روح النشاط بقوله وعمله .
فأله أسأل أن يوفقنا فيما تصدينا له حتى نفال الموعد به من تأييده ، وأن يلمحنا الصواب حتى نستحق المزيد من توفيقه وتسديده .

مدير مجلة الأزهر

محمد فريد وهبى

الدرس الثاني

الذى ألقاه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ
محمد مصطفى المراغى فى مسجد البوصيرى بالاسكندرية
فى حضرة صاحب الجلالة الملك

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ، وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ » :

الاستجابة : هى الاجابة ، ومنه : فلم يستجبه عند ذاك مجيب . أو هى الاجابة بعناية وقوة ،
فتكون السين والتاء للمبالغة ، والأصل فيها أنها التحرى والتهيؤ للجواب ، وعبر بها عما سبق ،
لأن التحرى للاجابة قل أن ينفك عن الاجابة بعناية .

والحول بين الشئ والشئ : الحجز بينهما . والدعاء : الطلب مع البعث والتحريض .
وما به الحياة هو العلم بالله ، والعلم بسننه فى الخلق ، وبأحكامه الشرعية ، والترين بالحكمة
والفضيلة والأعمال الصالحة التى تكمل بها الفطرة الانسانية ، وتسعد بها فى الآخرة ، فهو
يشمل جميع ما فى القرآن الكريم من حكم وأحكام وعقائد وأخلاق وآداب ، ويشمل ما فيه
من نظم الحرب والسلم وقواعد الاجتماع ، ويعم كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى
القولى والعملى . كل ذلك يحى من عمل به حياة طيبة ، يعزه فى الدنيا ويسعده برغد من العيش ،
ويعلى قدره ، ويرفع ذكره ، ويجعله فى الآخرة مع الذين أنعم الله عليهم فى جنات تجري من
تحتها الأنهار .

بعد أن طلب الله إجابة دعائه ودعاء الرسول ، نبه الى أمرين عظيمى القدر يبعث التنبه لهما
الى الانقياد والطاعة والاقبال عليها بالجد والعزم : (أحدهما) أن الله سبحانه قريب من العبد
مطلع على مكشورات صدره ، يعلم منه ما قد يخفى عليه « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » .
و (الثانى) أن العباد يحشرون اليه وحده ، وييده الجزاء على الأعمال « فمن يعمل مثقال ذرة
خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » .

فقوله : « يحول بين المرء وقلبه » نظير قوله « ونحن أقرب اليه من جبل الوريد » ، وقوله :
« فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » . والغرض منه الحث على الاخلاص وتصفية
القلوب . ويمكن أن يراد به أن الانسان عرضة لتغير الأحوال ، من أمن الى خوف ، ومن
ذكر الى نسيان ، وما أشبه ذلك مما يشوش عليه قلبه ، ويقلق نفسه ، ويفوت عليه الطاعة .

ولما كانت هذه الأسباب صادرة عن الله جل شأنه صح أن ينسب الحول اليها ، وأن ينسب اليه . فالآية لا تدل على أن الانسان مجبور في عمله ، وحاشا لله أن يكلف عاجزا غير مستطيع ، يحول بينه وبين الايمان أو الطاعة ، ولو كان الله يفعل ذلك لكان القرآن حجة للمشركين على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن حجة له عليهم .

وطاعة الرسول واجبة في حياته وبعد مماته ، فيما علم أنه دعا اليه دعوة عامة : من السنن العملية المبينة للسكرتاب ، ومن السنن القولية القطعية في الرواية والدلالة . أما غير ذلك مما هو محل الاجتهاد فعلى كل مجتهد أن يعمل بما صح عنده وبما ترجح عنده . أما العادات من اللباس والطعام والشراب والنوم وما أشبه ذلك فلم يعده أحد من السلف من أمور الدين . وكما يجب أن نهتدى بالهدى النبوى ، ينبغى أن نهتدى بهدى الخلفاء الراشدين والصحابة وعلماء الأمة في اجتهادهم وأدبهم ، مع مراعاة أصول الدين العامة ومصالح المسلمين ، لكن ذلك لا يسمى ديننا إلا إذا كان ثابتا في كتاب أو سنة .

« واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ، واعلموا أن الله شديد العقاب » :

الفتن في اللغة : إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته ، واستعمل في إدخال الانسان النار في الآخرة ، ومنه : « ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون » أى ذوقوا عذابكم . وتطلق الفتنة على ما يحصل العذاب بسببه نحو قوله تعالى : « ألا في الفتنة سقطوا » . وتطلق على الابتلاء والاختبار ، ومنه : « وفتنناك فتونا » . وتستعمل الفتنة والبلاء فيما يُدفع اليه الانسان من شدة ، ومنه قوله تعالى : « واحذرهم أن يفتنوك » أى يوقعوك في بلاء وشدة بسبب صرفهم إياك عن الوحي . و « فتنتم أنفسكم » أوقعتموها في بلية وعذاب . وعلى ذلك قوله في الآية : « واتقوا فتنة » أى بلاء وعذابا .

والمعنى : احذروا ابتلاء واختبارا من الله سبحانه يبتليكم به فلا يخلص المذنب الذي ركب المعصية واقترب الذنب بل يعم غيره .

من المعاصى ما هو خفى بين العبد وربّه يحاسبه عليه وليس للعباد أن يبحثوا عنه ، وقد نهى الله سبحانه عن التجسس بقوله : « ولا تجسسوا » . ومنها ما يظهر ويفشو ، وهو على أنواع : بدعة في العقيدة والرأى ، وبدعة في الأعمال ، وفرقة عن الجماعة لمحض الهوى لا لدليل من كتاب وسنة . وأشد هذه الأنواع الفتن الملية والقومية التى تقع بين الأمم عند التنازع على المصالح العامة من السيادة والملك ، وعند التنازع فى السياسة على الحكم ، وقد تحصل تبعا لذلك فرقة فى الدين والشريعة حيث يتخذ الدين وسيلة للفوز والغلب . وقد طالب الله سبحانه المؤمنين أن يحذروا هذه المعاصى الظاهرة ، وبخاصة ما كان تاما منها ، وما يوجد الفرقة بين الأمة ، المندم وحدة الجماعة سواء أكانت الوحدة فى العقيدة أو العمل ، أو فى السياسة وقواعد

الاجتماع ، لأن الفرقة في ذلك كله تضع الجهد ، وتذهب القوة ، وتطمع الأعداء في المسلمين حتى ينتهى أمرهم الى الضعف والوهن ، وينتهى أمرهم بتسلط الأعداء عليهم .

على كل فرد وعلى الجماعة الحذر من هذه الفتن ، طالبهم الله بهذا وبقطع دابرها وعدم تركها تبيض وتقرخ وتعشش ، ومن أجل هذا أوجب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وشدد في ذلك في مواضع كثيرة من كتابه . من ذلك : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون » ، فقد جعل الأمر بالمعروف فرضا إذا تركه المسلمون أثموا جميعهم ، وركبهم الحرج . وقد علق الله سبحانه الفلاح على ذلك وقال : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » وقال : « لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مَنكَرٍ فَعَلُوهُ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ » . فقد استحق هؤلاء اللعنة لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقال : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وقال : « فلما كَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِزَابٍ مَبْثُوسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ » وقال : « الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ » .

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الأنبياء وخلفائهم ، ووظيفة ولاية الأمور جميعهم ، وإذا تعطل فشت الضلالة ، وشاعت البدعة ، وسرى الفساد ، واسترسل الناس في الشهوات ، وقلت مراقبة الخالق ، واستولت على النفوس مدهانة الخلق . ومن واجب الحكومات الضرب على أيدي المفسدين ، وسن القوانين الصارمة ، وخلق حياة اجتماعية للروح فيها نصيب والله نصيب . وما انحطت أمة الى الدرك الأسفل إلا بتهاون الجماعة وتهاون أصحاب السلطان في تقويم الأفراد والجماعات .

ولن يبسط سلطان ولن ترفرف سعادة وعزة ومجد حيث يعملو سلطان الشهوة ويسود سلطان الشيطان .

وعقاب الأمم على الذنوب العامة والمعاصي الظاهرة لازم في الدنيا ، وهو أثر من آثارها الطبيعية كما هو مشاهد ومعروف في التاريخ ، وعقابه في الآخرة شديد يعاقب من يعصى أمره ، ويركب رأسه ، ويطيع شيطانه ، ويخالف نظام الله في خلقه ، وسنن السكون ، وهدى الاجتماع .

وقد بدأت الفتن السياسية أيام علي ومعاوية ولبست ثوبا دينيا أوجد في الأمة فرقا ، ثم تبعها فتن أخرى أضاعت مجد الاسلام وعزه . ولا علاج إلا باتباع القرآن والرد الى الله ورسوله ، ومحاولة التوحيد في جميع الشؤون الاسلامية . وهذا ما ندعو اليه ، ونطلب من الله تحقيقه . وفي الحديث الشريف : « ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر

عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده . وقيل : يا رسول الله أتهلك القرية وفيها الصالحون ؟ قال : « نعم ، بتها ونهم وسكوتهم على معاصي الله » .

وقد قال الله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسدوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا »

« واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » :

بعد أن طلب الله سبحانه طاعة الله وطاعة رسوله ، وبين أن حياة العباد في هذه الطاعة ، وطلب اتقاء الفتن ، وعدم التفرق الذي يذهب ربح القوة ويورث الذلة والضعف ، ذكرهم بأنهم كانوا قلة مستضعفة في الأرض ، يناههم الناس بالملكروه ويفتنونهم عن دينهم ، لا يهابهم أحد ، ولا يدفعون عن أنفسهم إذا تخطفهم الناس ، وذكرهم بأنه أعزهم بالاسلام وجعلهم في منعة ، وجعل لهم قوة هي الحصن الذي يركنون اليه عند الشدائد ، ونصرهم على الأعداء ، وفتح عليهم بلادا وممالك درت الخير ، فصاروا في عيش رغيد ، وفي أمن بعد الخوف ، وعز بعد الذل ، ومن شأن هذا كله أن يقوموا بشكر الله ، ويقيموا حدوده ، وينقادوا لأمره بالطاعة .

هذا التذكير كانه دليل على صحة الطاب ، وعلى وجوب الطاعة ، لأنهم لم ينالوا كل هذا الخير إلا بالطاعة والوحدة وعدم الفرقة . وعن قتادة : كان هذا الحى من العرب أذل الناس ذلا ، وأشقاء عيشا ، وأجوعه بطنا ، وأعراة جلودا ، وأبينه ضلالا ، من عاش منهم عاش شقيا ، ومن مات ردى في النار ، يؤكلون ولا يأكلون ، والله ما نعلم قبيلة من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشد منهم منزلا ، حتى جاء الله بالاسلام فكن به في البلاد ، ووسع به في الرزق ، وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس . فبالاسلام أعطى الله ما رأيتم ، فاشكروا الله على نعمه ، فإنه منعم بحب الشكر ، وأهل الشكر في مزيد من الله تبارك وتعالى .

« يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » :

معنى الخون : النقص ، كما أن معنى الوفاء التمام ، ومنه تخوته إذا تنقصه ، ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء ، لأنك إذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه .

والمعنى : لا تعطوا فرائض الله وما جاء به رسوله ، ولا تضيعوا الأمانات فيما بينكم وأنتم على علم بأن ما تعملونه خيانة ، أى لا تفعلوا ذلك عن عمد . أما الخطأ والنسيان فهذا مما اغتفره الله لعباده . وكما تكون الخيانة بترك الطاعة ، تكون بعدم بيان الأحكام . وخيانة الأمانة تكمن : بين الرعية والراعى ، وبين الأفراد بعضهم مع بعض . والأمانة من الصفات الدينية

التي قام عليها بناء المجتمع ، وأسس عليها العمران والمدنية ، ولا صلاح لأمة ولا بقاء لدولة إلا بها ، وعليها مدار الثقة في جميع المعاملات . ومن الأمانة إقامة العدل بين الناس ، وأن يقوم كل فرد بما هو موكول اليه بحمد واجتهاد وإخلاص . ولا إيمان لمن لا عهد له ، ولا دين لمن لا عهد له ، وآية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان ، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم .

ومن الخيانة إفشاء سر الدولة ، وإخراجه للأعداء ، سواء في ذلك السلم والحرب ، والاستعانة على المسلمين بغيرهم . ومن الخيانة أكل أموال الناس بالباطل ، وعدم التحري في إنفاق أموال الدولة في المرافق العامة . ومن الخيانة عدم تولية الأكفاء ، وعدم النصح لأولياء الأمور . كل ذلك خيانة ، والله يطلب أن يكون المسلم ناصحا أميناً ، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر . ومن الخيانة إهمال الدفاع عن البلاد . ومن الخيانة أن لا يعد كل مسلم نفسه ليكون جندياً يدافع عن دينه وعن وطنه .

وقد روى المفسرون في سبب نزول هذه الآية : أن بعض الناس سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فآلقاها إلى المشركين . ورووا أيضاً أنه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج أبي سفيان عزم على الذهاب إليه ، فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان يعلمه الخبر ويحذره . ورووا أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني قريظة طلبوا إليه أن يتركهم يذهبون إلى الشام كما فعل مع بني النضير ، فأبى إلا أن ينزلوا على حكم سعد ، فذهب إليهم أبو لبابة وأشار إلى حلقه ، يعني أن حكم سعد هو الذبح ، وشعر أبو لبابة أنه خان الله ورسوله فتأب ، ولذلك قصة طويلة . وقد كان لأبي لبابة عندهم أموال وأولاد .

يصح أن يكون هذا أو غيره سبب نزول الآية ، لكن الآية عامة تشمل كل خيانة لله ورسوله .

« واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنه وأن الله عنده أجر عظيم » :

الأموال محبوبة للنفس ركز في طبيعة الإنسان الحرص عليها ، فهي الوقاية ، وهي العدة عند الشدة ، بها الحياة ، وبها الاستمتاع بما تنازع إليه النفس وتتفاضل الطبيعة من اللذات والشهوات ، وبها يدرك العز ، وينال الفخر والجاه .

والأولاد عزيزة على النفس يرى الإنسان فيها صورته ويحتفظ به ، كما يحتفظ بنفسه أو أشد ، ويدرك أن في بقائها بقاءه . وقد جبل الإنسان بل الحيوان على الحرص عليها ، والضرر بها ، والدفاع عنها ، وقد يضيع الحيوان حياته دفاعاً عن حياة ولده . المال والولد كلاهما فتنه ، وقد يكون سبباً من أسباب عدم الطاعة ، ومن أسباب الخيانة ، فلا يتحرى العبد مورد الرزق والكسب ، ولا يقوم بحق الله في المال ليوفر لنفسه لذته ، ويدخر لأولاده بعد موته

ما يقيم أودهم، ويسهل عليهم العيش ويطهرهم الفاقة وذل السؤال . من أجل ذلك نبه الله سبحانه إلى أن ما أخره لعباده من الأجر عظيم ، فلا يليق بالعاقل أن يتركه ويفتن بالعاجل ، فليس مما يرضاه العقل أن يُترك نعيم مقيم ، وعز دائم ، وجنات تجري من تحتها الأنهار ، ورضوان الله من أجل متاع قليل في هذه الحياة الفانية .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ، وَيَغْفِرْ

لَكُمْ ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ » :

الفرقان : الفارق بين الحق والباطل ، فيشمل كل ما خص الله به عباده المؤمنين من المعرفة والهداية ، وشرح الصدر ، والأخلاق الفاضلة ، من الشجاعة والصبر والكرم والحلم ، والنصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين ، وعدم موالاته الأعداء ، وترك الغل والحقد والحسد وكل الأخلاق الذميمة . ويشمل أيضا إعلاء كلمة الله ، والظهور على الأعداء ، والنواب في الدنيا والآخرة . بتقوى الله يحصل هذا كله ، ويستتر الله السيئات ويمحوها فلا يؤاخذ عليها ، ويغفر الذنوب ، ويضاعف الأجر ، فهو ذو الفضل العظيم .

ومعنى الآية : أن العمل على مقتضى الدين والشرع وسنن الله في الخلق ونظام الاجتماع يورث ملكة العلم والحكمة ، وبذلك يفرق الإنسان بين الحق والباطل ، ويميز بين النافع والضار ، وإذ ذلك يرزقه الله النصر على الأعداء بما يعز به المؤمن ، ويكبت به العدو . والتقوى تشمل اتقاء الذنوب ، واتقاء الأسباب الدنيوية المانعة من الكمال والسعادة حسبما ترشد إليه السنن الكونية ، وذلك يتوقف على علم بسنن الله في الإنسان منفردا ومجتمعاً ، وعلى معرفة ما ينبغى أن يفعل ، وينبغى أن يترك .

توجه النداء في هذه الآية إلى المؤمنين ، وقد طلب الله منهم في آيات قبلها تقوى الله ، وإصلاح ذات البين ، وهي رابطة الاسلام ، وإصلاحها يكون بالوفاق والتعاون ، والمواساة ، وترك الأثرة . ووصف الله المؤمنين بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، أى شعرت بالخشية والخوف من الله ، وبأنه إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً : أى سعة في العرفان ، وقوة في طمأنينة النفس ، كما فعل إبراهيم حيث طلب الاطمئنان بعد أن كان مؤمناً ، وبأنهم متوكلون على الله يفوضون أمراًهم إليه وحده بعد الأخذ بالأسباب ، ويفوضون إليه الأمر ليهديهم إلى الأسباب فيما لا يعلمون له أسباباً ، وبأنهم يقيمون الصلاة ، وينفقون مما رزقهم الله ، كل هذا تضمنه قوله سبحانه : « فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ » .

وطلب منهم أيضا الثبات في القتال ، وحرم عليهم الفرار ، وقال : « ومن يولهم يومئذ دُبره إلا متجرِّفاً لقتال أو متحيِّزاً الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير » .
ومعناه أنه لا يجوز أن يولى المسلم ظهره للاعداء إلا إذا رأى الانتقال الى مكان آخر هو أصلح للقتال ، أو رأى أن ينضم الى فئة أخرى من المؤمنين .

وطلب اليهم ترك النزاع وقال : « وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين » .

وطلب اليهم التمسك بالعهد والسلم ، وإعداد القوة للدفاع عن الدين والوطن ، كما طلب نبذ العهد عند الخيانة : « وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين » .
« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف اليكم وأنتم لا تظلمون .
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم » .

هذا بعض ما تضمنته هذه السورة الكريمة من العظات والبر والأحكام والحكم ، نسأل الله الهداية ، ونستلهمه الرشد ، إنه نعم المولى ونعم النصير ؟

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

مقدمة

في هذا اليوم فاتحة العام الهجري الحافل بالذكريات الخالدة عن الدرة الاسطورية في دورها الحاسم ، نبدأ في نشر دراسات متتابعة في حياة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم على أسلوب جديد تحت ضوء العلم والفلسفة .

كانت هذه أمنية منذ سنين ، ولكنني كنت أرجى تحقيقها ، لا إشارا لغيرها عليها ، ولكن لما كنت أشعر به من المشقة العظيمة في توفيتها حقها من الناحيتين العلمية والفلسفية على ما ينبغي أن تكون عليه في بيئة أصبحت مطامعها العلمية لا تقف عند حد . فالناس اليوم وخاصة متعلميهم لا يقنعهم سرد الحوادث التاريخية دون معرفة عللها الأولية ، سواء أ كانت من طبيعة البيئة ، أم من مقتضيات الاجتماع ، أم من مستلزمات العاطفة الدينية التي جبات عليها النفوس البشرية . ولا يكفهم سرد أطوار النبوة وحالاتها دون معرفة ماهية النبوة في ذاتها ، وهل هي حاجة من حاجات الروح الانسانية كما يقول الدينون ، أم هي مجرد ظواهر اجتماعية ، تولدها ضرورات الاجتماع ، وتستدعيها أمانى النفوس ، مثلها كمثل جميع الظواهر التي تتولد في أدوار التطورات الأدبية للام ثم تزول وتحل محلها ظواهر أخرى أكثر مناسبة ، وأوثق صلة بضروب الثقافات التي تتعاقب على الجماعات في مراحل حياتها العقلية ؟

والميل الى تأييد أحد هذين التيارين الفكرين يستدعي إقامة الأدلة القاطعة عليه ، ولا يمكن أن يؤخذ كقضية مسلمة ، وخاصة في هذا الدور من تنازع المذاهب الفلسفية .

ثم إن الكلام عن الوحي وأساليبه ، والاتصالات الروحانية بالملأ الأعلى ، وإمكان استمداد العلم عن العالم العلوي مباشرة بواسطة الملك ، خلافا للسنة المعروفة بين البشر ، كل هذا لا يتأتى للعقل الراهن أن يسلحه بغير أدلة تناسب خطورته الاعتقادية ، فالترام كتابة السيرة النبوية تحت ضوء العلم والفلسفة يوجب إيراد هذه الأدلة ، ويوجب أن تكون من القوة ، وصحة الدلالة بحيث تصلح أن تثلج عليها الصدور ، وتطمئن اليها العقول ، لا أن تكون مسلمات تحكيمية في صورة أدلة علمية .

لا أنكر أن هذا كله من أشق الأعمال الكتابية ، وأن المتكاف له بسبيل فتح طرائق جديدة للتدليل على أمور روحية يعتبرها أكثر الناس أجنبية عن المحاولات العلمية .

ولست تنحصر صعوبة هذا البحث في هذه الناحية الروحية ، ولكنها تمتد الى نواح أخرى علمية باحتة يصعب تعميلها بالأسباب المادية على مقتضى الدستور العلمى ، وسنضطر الى تلمس علل لها من عالم ما فوق الطبيعة ، وهذا موضوع نزاع سيكون بيننا وبين العلم الاجتماعى نفسه ، لأنه لا يعترف بذلك العالم العلوى ، ويهون عليه أن يتلمس للحوادث علا واهية أو يتركها بدون تحليل تحاشيا من نسبتها الى علل غير طبيعية . مثال ذلك قيام محمد صلى الله عليه وسلم وحده بدعوة أمة برمتها الى ترك دين توارثته عن أسلافها أجيالا كثيرة ، والأخذ بدين مناقض له فى جملته وتفصيله ، ونجاحه فيما تصدى له نجاحا محيرا للعقل لم يسبق له شبيهه فى تاريخ النفس الإنسانية . فالباحث العلمى يجد نفسه إزاء هذا الحادث الجلل مضطرا لأن يتلمس له العلل الطبيعية ، فيدعى أن الأمة العربية قبيل البعثة المحمدية كانت تتطلب ديننا جديدا ، وتتطلع الى تأليف كتلة اجتماعية تجتمع فيها كلمتها ، وتتوحد وجهتها ، وتعين بها غايتها ، فلما ظهر محمد ودعا الى الدين الجديد والاجتماع عليه ، تسارع العرب الى تلبية ندائه ، فقام الاسلام وقامت جماعته ، وتم لها ماتم من الفتوحات الضخمة ، والمدنية الفخمة ، ثم اعترى هذه الوحدة التراخي ، وانتهى حال المسلمين الى ما انتهى اليه اليوم !

يدعى الباحث العلمى هذه الدعوى تخلصا من ورطات الحيرة ، متعمدا فى هذه السبيل الاستناد الى علل باطلة ، يعلم هو قبل غيره عراقتها فى البطلان . فان الأمة العربية لم تكن قبيل البعثة المحمدية تتطلب ديننا جديدا ، وكيف يعقل ذلك وقد رفضت دعوة النبي رفضا باتا وعدته كاذبا ، وعجبت من جرأته على الزرارة بأهلها ، واعتبرت التوحيد فرية لم يقبل بها أحد غيره ، فقالوا كما ذكره الله عنهم : « وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملائمة أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد . ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » . فأمة تقول مثل هذا القول ، وتنايذ الداعى الى الدين الحق ، وتقصده بالقتل حتى يخنق ويخرج من بلده فى جنح الظلام ، ويعتصم الى غار تفاديا من الطلب الذى أرسل وراءه ، كل هذا منها لا يدل على أنها كانت تلمس ديننا جديدا أصلح من دينها الأول . وإني أسأل القائلين بهذا القول : أى أمة فى الأرض من أهل القرون الماضية طلبت أن تبدل دينها جديدا بدينها الذى ورثته عن آبائها ، وسعت الى ذلك سعيه ، فتم لها ما أرادت أو كادت ؟ ليس فى تاريخ البشر كله ما يدل على هذا . وفى الأرض اليوم أم لو انتقد الباحث أديانها لعجب كيف يسبغ قوم لهم عقول أن يدينوا بها فى عصر بلغ فيه العلم الى حد التحدث فى الصعود الى القمر ، ولم يكنفهم المنظار الفلكى ولا آلة تحليل الأشعة المنعكسة منه لمعرفة تركيبه المادى ؟

أما دعواهم بأن القبائل العربية كانت تنهيا لجمع شتيتها ، والقيام على هيئة أمة قبل بعثة النبي

صلى الله عليه وسلم ، فهي دعوى لا دليل لهم عليها ، بل لا أثر يؤثر عنها ، وإن أمة تدب فيها هذه الروح ولا تؤثر عنها كلمة فيها أو بيت من الشعر أو أية حركة تنم عليها ، لا أمر يوجب الدهش ، لا سيما وقد نقل الرواة من أخبارها كل صغيرة وكبيرة ، بل اختلقوا عليها ما شاؤوا أن يخلقوه ، فلو كان لديها ميل للاجتماع لما خفي أمره ، ولكانت له شواهد كثيرة تشير إليه . وما حفز أصحاب التعليل الى هذه الاختلافات إلا حيرتهم في تعليل حدوث انقلاب خطير كالذي حدث على يدى النبي صلى الله عليه وسلم طفرة ، بدون أسباب مادية مهدت له آمادا طويلة .

ومما نسوقه من قبيل الاطراف في هذا الباب أن الأستاذ مونتيه ، المدرس بجامعة جنيف و مترجم القرآن الكريم ، قدم لترجمته مقدمة قال فيها : إز هذا الكتاب يحوى كثيرا من الأصول القيمة ، والتعاليم الصالحة ، وعبارته في أعلى درجات البلاغة ، فلا يعقل أن يكون عهد والحالة هذه أميا ، لأن الأذى لا يستطيع بحال من الأحوال أن يأتى بمثل هذا العمل الأدبي الضخم ! فانظر كيف يتعسف الأستاذ مونتيه في حكمه ، وينسب الكذب لأعظم رجل أنجبته الأسرة الآدمية ، ويعزو الغفلة لامة برمتها ، لمجرد أن الكتاب الذى هو بسبيل الكلام عليه لا يمكن صدوره من أى ! ذلك لرسوخه في عقيدته من أن العلم والحكمة لا مصدر لهما إلا العقل البشرى ، وأنهما لا يمكن أن يأتيا من طريق الروح ، لأن الروح عنده لا وجود لها ، والعالم الروحاني خيال بحت . ثم هو لا يريد أن يدع أمر صدور هذا الكتاب من رجل أى أعجوبة خارقة للعادة ، يجب أن تتلمس أسبابها الحقيقية ، فرمى القول على عواهنه وعلمه على النجو الذى رأيت !

وأرأى من ناحية مضطرا لأن أقول : إن الكثيرين ممن تناولوا منا السيرة المحمدية بالكتابة جعلوا معتمدهم الأساليب الخطابية ، والأفانين البيانية ، ولم يعنوا أقل عناية بحاجة العقول القوية المجدولة على التشكك والتثبت ، فأسرفوا في إهمال الناحية الاقناعية ، وتهافتوا على الناحية التسليمية ، جرحهم هذا الموقف الى قبول كل ما وضعه الخراصون من المبالغات التى ضاهأوا بها ماورد من أمثالها عن الأمم المختلفة ، معاصين بذلك كل ماورد في الكتاب من وجوب مجانبة الغلو في القول ، وضرورة التثبت في النقل ، والتمحيص في الرواية ، فجاءت السيرة المحمدية زاحرة بالأفاصيص الخرافية ، والروايات الموضوعة ، والأشعار المصنوعة . فان تكن هذه الكتب المؤلفة في السيرة المحمدية قد راجت لدى العامة ومن يجرى مجراهم ، فقد أهملها الخاصة ، وكان يجب أن تكون أول ما تتجه اليه عقولهم ، وتهوى اليه أفئدتهم . وقد تناول التأليف في السيرة في العهد الأخير رجال من أهل الثقافة الحديثة ، فوفوا بحاجات في نفوس الناس ، وبقيت حاجات أخرى لا تزال غير موفاة ، بل بقيت نواح لفتت العلوم الراهنة الأنظار اليها ، ولم يطررها قلم كاتب الى اليوم ، ولا يجوز أن تكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا

النحو من النقص ، وخاصة في هذا العهد الذي بلغت الشكوك فيه أبعد مدى يمكن أن تصل إليه ، ووصل الاستخفاف فيه بأمر النبوات الى حد لم يبلغه حتى في أظلم عهود الجاهلية .

لقد أصبح القول الفصل اليوم للعلم ، العلم الذي اتفق قادة الفكر الانساني على تسميته بهذا الاسم ، وهو جملة المقررات اليقينية على الوجود وكائناته مما سُريَتْ عليه أصول الدستور العلمي ، فكل قول لا يحصل على تأييد هذا العلم أو على القليل لا يماشى أسلوبه ، ويترسم حدوده ، لا ينال من العقلية المصرية المسكنة التي يراد أن تكون له . وقد رفض هذا العلم كل ما عرض عليه من أساطير الاولين حتى العقائد التي بادت في سبيل الدفاع عنها أم برمتها ، وهذا العلم اليوم واقف لنا بالمرصاد ، ليفعل بعقائدا مثل ما فعل بعقائد الذين سبقونا اليه ، والام الاسلامية اليوم محفوزة اليه بحكم التريية المصرية ، فوجب على القادرين منا على حمايته من الخطر العلمي أن يعملوا على شاكلتهم في هذه السبيل .

ربما يخيل لمن يطلع على شرطنا إبراد السيرة النبوية على أصول الدستور العلمي ، أن جانب الاعجاز فيها سيكون نقصا عظيما ، إن لم يغفل إغفالا تاما ، وإغفال هذا الجانب منها يجعلها أمرا طبيعيا ، فتفقد النبوة صفتها المميزة ، وتصبح سيرة النبي كسيرة أحد عظماء الرجال ، وليكن من الممكن إثبات أنه أعظمهم ، فتكون النتيجة سلبية من الناحية الدينية .

نقول : لا ، فانتا إن سرنا على شرط العلم في إثبات الحوادث ، وعزوها الى عللها القريبة ، فإنه سيتألف من جملتها أمر جليل يقف العلم نفسه أمامه حائرا ، لا يستطيع تحليل صدوره عن فرد واحد ، وسيكون مضطرا بأن يعترف بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان عبقريا من طراز خاص فاق به جميع العباقرة ، وهذا كسب عظيم للقائلين بنبوته ، لأن العبقرية في العلم لا تعني ما تعنيه في عرف العامة . هي في العلم ما يُلتقى في روع العبقرى من علم أو عمل بدون جهد منه ، فيجىء فذا لا سابقة له ، يتخذ مثالا لغيره ولا يمكن تقليده . فالعبقرية بهذا المعنى العلمى تقرب معنى النبوة الى العقل ، وتسوغها في العلم ، كما سنفصل ذلك تفصيلا في الأعداد المقبلة .

إن ما تم على يد محمد صلى الله عليه وسلم أمور لا يسلم بها العقل ، لولا أنها حوادث لا يمكن نكرانها ، ولا الغض من جلالتها بوجه من الوجوه . فقد تم على يده : (١) توحيد الأمة العربية بعد أن كانت قبائل لا تجمعها جامعة ، ولا تعطفها على عناصرها عاطفة . (٢) قضاؤه في أمة برمتها على وثنية كانت متوارثة فيها منذ آمام طويلة . (٣) وإحلاله محلها دينانيا ما كانت تدين به من كل وجه . (٤) وإحداثه إصلاحا اجتماعيا قلب طبيعتها من جاهلية مظلمة ، وإباحة متحكمة ، وغفلة متغلبة ، الى إنسانية متألثة ، وفضيلة متوثبة ، وبقظة لا تدع فرصة الى الأغراض الشريفة ، والمقاصد النبيلة إلا انتهزتها ، حتى وصلت الى زعامة

البشرية في سنين معدودة . (٥) وتأسيسه دستوراً حكيميا وحملها على اتباعه ، فتأدت الى أكل ما تتوق إليه جماعة من ترابط بين أجزائها ، وتكافل بين آحادها ، وأضاف بين جميع قواها المعنوية ، للوصول الى غاية ما يمكن الوصول إليه من مكانة بين الأمم . (٦) ووضعه أساس أمة عالمية لا يكون فيها للفروق القومية واللغوية واللونية أثر ، تقوم على دين واحد هو الدين الفطرى الأول ، وعلى شريعة واحدة تبنى على أصول الحق الطبيعى والعدل المطلق ، وتنشد غرضاً واحداً هو الوصول الى أقصى ما قدر للانسان من كمال صورى ومعنوى معا .

هذه الأعمال كل واحدة منها ترفع مقيم صرحها الى درجة ممتازة من العبقرية تخلد له اسما خالداً بين أسماء عظماء النوع البشرى ، فما ظنك لو تمت كلها على يد رجل واحد ؟

وليس هذا كل ما فى هذا الموضوع ، فإن العبقریات التي تم لها توحيد الأمم أو إيتاؤها بدين جديد أو بدستور الخ ، إنما سلكت طريق السنة التدريجية للانتقالات الاجتماعية ، فأوجدت ما أوجدته من التجديد بواسطة أنقاض من الحالات السابقة ، لا تقوى على البقاء إلا زمنًا محدوداً ، ريثما تنهيا الأسباب للامة الى الدخول فى دور انتقال جديد تمر به الى حالة أرقى من التي كانت فيها ، ولكن الرسالة المحمدية لم تسلك طريق تلك السنة الطبيعية ، ولم تستخدم أنقاض الحالات السابقة لبناء الحالات التي أوجدتها ، ولكنها جاءت بالممثل العليا التي ليس وراءها مذهب ، وأقامت صروحها فى بيئات طهرتها أولاً من جميع البقايا الأثرية ، فجاءت أبينها قائمة على أسس لا تتزعزع ، حافظت لجذتها وروائها ما بقى الدهر .

مثال ذلك : يحدثننا التاريخ عن عبقریات وحدثت بين قبائل كثيرة فجعلتها أمة ، ولكنها لم تجعلها أمة مثالية خالصة من جميع عيوب الجماعات البشرية ، فإنك تصادف فيها طبقات ذوات امتيازات مختلفة ، وطوائف متوزعة مرافق الأمة على قاعدة استبدادية تحكيمية ، وتجد عامتها هملاً راعاً لا حق لهم فى الوجود إلا بقدر الخدم التي يؤدونها لخاصة ، فهم مستعبدون ومحرومون من أكثر الحقوق التي يتمتع بها من فوقهم من منتهى حق الوصاية عليهم ، فالأمة المؤلفة على هذه الشاكلة تسمى فى العرف أمة ، ولكنها فى حاجة الى تطورات متعاقبة ليخلص فيها الاجتماع من آفاته المندرة بالفتن الداخلية .

أين هذا من المجتمع الذى دعا اليه الاسلام خالصاً من جميع هذه العيوب ، وقائماً على أكل الأصول العمرانية ، فهو مجتمع متجانس التركيب ليس فيه طوائف مختارة ، ولا طبقات ممتازة ، ولا حوائل تمنع أى عقل عال ، أو فكر ناضج ، أو نظر ثاقب من إظهار نشاطه ، وإبراز مكنوناته لخدمة الجماعة ، ووصوله بجهوده الخاصة الى أرفع مكانة ؟ فكم تولى مناصب الحكم ، وزعامة الدين ، ورياسة العلم ، وقيادة الجند ، وتدير الثروة العامة ، رجال من أجناس مختلفة ، وألوان متباينة ، وطبقات شتى ، لم يمنع أحداً منهم أصله أو جنسه أو لونه أو فقره

عن الوصول الى المرتبة التي عينتها له مواهبه . هذا هو المجتمع المثالي الذي دعا اليه محمد صلى الله عليه وسلم وأوجده بالفعل .

وقل مثل ذلك في الدين الذي أتى به ، والدستور الذي أسسه ، والتمدن الذي أقامه ، والاصلاح الذي بنه ، والمجتمع الذي ألفه ، فقد جاء في كل هذه الشئون بالمثل العليا نفسها ، لاجالات ساذجة أو متوسطة تحتاج لأن ترقى وتتطور على مدى الأزمان ، كما سنبين ذلك بالأدلة المحسوسة عند كلامنا عايبها في هذه السيرة . فهذه الأعمال منفردة أو مجتمعة لا يستطيع العلم أن يسلم بإمكان وجودها في عهد من العهود السابقة ، ولا بإمكان اجتماع عبقرياتها جميعا في رجل واحد . فهذا العجز من العلم يكفيننا في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند كلامنا عن حقيقة النبوة والوحى ، وأدلة ذلك من العلم نفسه ، إن شاء الله ؟

محمد فريد وجري

الحلم عند القدرة

قال حكيم : الكريم أوسع ما يكون مغفرة ، إذا ضاقت بالمسء المخذرة . قال شاعر في هذا المعنى :

إذا اعتذر المسء اليك يوما من التقصير عذفتي مقرر
فصنه عن عتابك واعف عنه فإن العفو شيمة كل حر

وقال غيره وقد أبدى وجهها صحيحا لقبول المخذرة ، وهو الوجه الذي يتناساه كثير من الناس ويعجزون عن الانتصاف من خصومهم ، فيسجلون على أنفسهم القصور والتقصير معا ، قال :

اقبل معاذير من يأتبك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو جفرا
فقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا

وقال أديب : ما أذن من اعتذر ، ولا أساء من استغفر .

وقال محمد بن سيرذاذ : الأصغر يهفون ، والأكبر يعفون .

وكتب بعضهم الى رئيس يعتذر اليه :

اغفر زلتى لتحرز فضلى واعف عني ولا يفوتك اجري
لا تكلنى الى النوسل بالمذ ر لملى أن لا أقوم بعذرى

وقال حكيم : إياك وما يسبق الى القلوب إنكاره ، وإن كان عندك اعتذاره ، فما كل من أسمعته نكرا ، يطيق أن توسعه منك عذرا .

جلالة الملك يفتتح معهد أسيوط

ويفتتح مؤسسات حكومية أخرى هناك

كان يوم الثلاثاء الرابع من شهر ذى الحجة موعداً لافتتاح « معهد فؤاد الأول الدينى بأسيوط » رسمياً ، فرأى حضرة صاحب الجلالة الملك رعاية للعلم وأهله ، وإكبار المدين وأعلامه ، أن يشرف حفلة الافتتاح بشخصه ، فامتطى جلالته فى منتصف الساعة الثامنة من صباح ذلك اليوم متن طائرة حربية تحرسها إحدى عشرة طائرة أخرى ، فوصل الى منقباد ، وهى على بعد اثنى عشر كيلو متراً من أسيوط ، قبيل الساعة العاشرة . فكان فى استقبال جلالته رئيس أركان حرب الجيش وضباط حامية أسيوط . وبعد زيارة جلالته للمطار وثكنات الجيش قصد أسيوط فوصلها بعد الساعة العاشرة ، بوضع دقائق . فكان فى استقباله فيها صاحب المجد النبيل عباس حلم ، وأصحاب المقام الرفيع والدولة والمعالي والسعادة محمد طاهر باشا ورئيس الوزراء والوزراء وكبار رجال السراى ووكلاء الوزارات ومدير السكك الحديدية ومدير أسيوط وشيوخ المديرية ونوابها وكبار الضباط والأعيان فيها . وبعد أن افتتح جلالته محطتها شرف دار الاسعاف الجديدة وافتتحها . ثم قصد جلالته معهد فؤاد الأول فكان فى استقبال جلالته حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الأزهر ، وحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد الفحام وكيل الأزهر ، وأصحاب الفضيلة شيوخ السكيات وأعضاء مجلس الأزهر الأعلى والمفتشون وفى طليعتهم سعادة الأستاذ الكبير خالد حسنين بك ، فتقدم جلالة الملك بين صفيين من الطلبة فى مدخل المعهد فاستقبلوه هاتفين داعين . ثم تفضل فتصدر السراى الفخم الذى أعدته مشيخة الأزهر فى متنزه المعهد .

عند ذاك نهض حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام وألقى بين يدى جلالته خطبة عالية الكعب فى البلاغة ، سامية القدر فى البيان ، أوجزت داء المسلمين ودواءهم فى أسطر معدودة ، وبعبارات متخيرة خلابة ، ونظم مؤثر رائع . قال حفظه الله :

مولاي صاحب الجلالة :

لهذا المعهد المبارك قصة فيها عبرة ، فقد حدثنا الرواة أن والدكم العظيم صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول زار مدينة أسيوط وشاهد ماشاهد من قصورها الفخمة ومعاهدها الضخمة ، ولم ير بينها داراً لتعليم علوم الدين الاسلامى تناسب جلال المدينة وسكان طاصمة الصعيد ، وتليق بما يدرس فيها من علوم القرآن الكريم وآثار السلف من المسلمين ، فلم ترض نفسه الكريمة إلا بأن يكون لهذه المدينة مبنى للعلوم الدينية يطاول بشاى أركانه مارق جلالته من عمارتها العالية

ومعاهدها العظيمة ، ويتأمل في جلاله الى ما تناوله تلك الدراسات الدينية العالية ، فأمر بأن تشاد هذه الدار ، وصدع أولو الشأن بأمره ، وقام هذا المعهد الرفيع العماد الذي تشرفونه اليوم يا صاحب الجلالة بالزيارة الكريمة ، وتفتتحونه رسميا للدرس والبحث .

مولاي :

كان في حياة والدكم العظيم عبرة للناس عامة ، وللعلماء والملوك خاصة . فقد كان ، وهو ملك عظيم يدبر الملك ويسوس الدولة ، ويقف بنفسه على جلائل الأمور ودقائقها ، يعنى بالدراسة والبحث في كل ما تتجدد به الحياة العلمية من آثار المؤلفين وآراء المصلحين ، ويعنى بإنهاض العلم وترفيه حياة العلماء . وكان شديد الإيمان بالله ، قوى التوكل عليه ، عظيم الصبر على ما كان يضطلع به من أعباء جسام ، حريصا على تقاليد الاسلام وعلى مكارم الأخلاق . ذلك الى تميز بصيرته ورجحان عقله وصحة رأيه . وانطباع نفسه العلمية على خلال الخير ، هو السر في حرصه على إقامة دور العلم ، وحرصه على إصلاح نظم التعليم وإعلاء شأن علماء الدين ، ورفعهم الى مراتبهم اللائقة بهم . وهو السر في إنشاء هذا المعهد ، وما فكر في إنشائه قبله من كليات الأزهر ودور كتبه ومعاهده وغيرها من دور العلم التي يخططها العد ، والتي هي حسنات ستوضع في ميزانه عند الله يوم القيامة ، يوم توزن الأعمال وتوفى كل نفس ما عملت ، وسترفعه عند ربه بفضله ورحمته الى منازل من رضى الله عنهم ورضوا عنه إن شاء الله .

حسبي هذا الآن ، غير أن حسنة من حسنات المغفور له والدكم العظيم لا يجوز لى أن أمضى في القول دون الإشارة اليها والاشادة بذكرها : تلك هي تنشئته ولده العظيم صاحب الجلالة الملك المحبوب فاروق الأول — أعزه الله ورفع ذكره — على ذلك المثال الرفيع من الثقافة الدينية والمدنية ...

مولاي :

ورثت عن والدك عزمه ومضاهه ، وإيمانه بالله ووفاءه ، ورثت عنه خلال الخير ومقومات البر ، وورثت عرش مصر التي تفديك بالنفوس ، وتقيدك بكل عزيز . وشعبها الشجاع الخير له فيك آمال كبار أن تنهض به الى الحق والعدل ، والى العلم والدين ، والى الخلق والعمل ، والى العزة والمجد . ولك من قوة الشباب ومن واضح الرأي ومضاء العزم ، ومما تبادله شعبك الأمين من صادق الولاء والحب ، ما هو كفيل بحسن التوجيه الى السداد ، والتوفيق الى مواطن الرقي ، بفضل من الله وعون منه .

مولاي :

في شباب أمتك حياة متوثبة متطلعة الى المجد ، نزاعة الى المعالي ، ولكن هذه الحياة تشبه

حياة نهر فياض لم توضع له السدود، ولم تشق منه الجداول، ولم تحكم بعد طرق استثماره، فهو في حاجة الى هذا كله، وفي حاجة الى الرفق والحزم، وأنت خير من يرجى لهذا، أعانك الله وسدد خطاك، وأسعد بك رعيتك !

مولاي :

فُتنت بعض شعوب الشرق بمظاهر الغرب ونظمه، وأسرفت في انتهاج كثير من أساليب الحياة فيه، واستعارت الرث الخلق من ثيابه مع قليل من جديده، ولفقت من زيهب الأول ومن هذه الرقاع المستعمارة لباسا مشوها لا هو شرقي ولا هو غربي، وأصبحت حياتها الاجتماعية أيضا ملفقة لا هي دينية ولا هي غير دينية، وكلما هبت الريح طارت رقعة من هذا الزي، والناس في هم مقعد مقيم من ضم هذه الرقاع بعضها الى بعض .

ألم يأن لهذا البلد الطيب أن تجتمع فيه قوى الخير فتندسج للحياة المصرية ثوبا تؤخذ خيوطه من مقومات الشعب ومزاجه ودينه وتاريخه وتقاليده الصحيحة، ثم يخاط هذا الثوب على قده ليستطيع السير فيه والنهوض بأعباء الحياة المريرة الثقيلة في هذا العصر المادى المليء بمجموح الشهوات ؟

شئ من عناية مولانا الملك الكريم وعزمه، وشئ من حب الرعية للوطن، وشئ من الحكمة والخوف من الله، وشئ من الإيثار وطرح الأنانية، كل أولئك كفيل بالخير موصل الى السعادة إذا خلصت النيات واتجهت القلوب الى الله، واعترف الناس بالمصير في الآخرة وما أعد الله فيها من عذاب أليم للأشرار، ونعيم مقيم للأخيار .

مولاي :

نحتفل اليوم بدار للعلم والدين بناها والدك العظيم، وهناك معهدان جديران بالذكر أنشئا في عهدك الزاهر، وأقما بأمرك الكريم : أحدهما في شبين الكوم عاصمة مديرية المنوفية، والثاني في عاصمة مديرية قنا، وهما الآن عامران بذكر الله، مليئان بالدرس والبحث، تشرق منهما شموس الهداية والعلم والدين . وإنى لأرجو أن يكون يوم الاحتفال بافتتاحهما على يد جلالتك الطاهرة قريبا، بفضل الله وعونه .

مولاي :

كان الله لك وأعانك ووفقك، وكان معك في شرك وعلمك، وفتح لك باب الخير، ويسر لك طريق الرشد، إنه نعم المولى ونعم النصير !

والآن أرجو أن يسمح مولانا — أدام الله توفيقه — فيتمفضل بزيارة معهد فؤاد الأول الدائم العلم، ويفتتحه على بركة الله، وباسم الله، وعون الله .

بعد أن أتم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام إلقاء خطبته ، تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك فتفقده المعهد ، ودخل الى حجرات الطلبة واستمع لبعض المدرسين ، وأنصت لتحية طالبين من طلبة المعهد ، وأصغى جلالته الى مناقشة فضيلة الأستاذ الامام لبعض الطلاب في قواعد اللغة .

وبعد زيارة جلالته لحجرات التدريس ، تفضل بتفقده قاعة المحاضرات والسينما ، والمعامل العلمية ، ومساكن الطلاب .

ثم تأنطف جلالته فزار حجرة شيخ المعهد ، فألقى فضيلته بين يديه هذه الكلمة :
مولاي صاحب الجلالة :

تفضلتم في هذه الرحلة الميمونة ، بافتتاح المعهد العظيم « معهد فؤاد الأول » فأضفتم بذلك الى مبراتكم المتواليه ، وحسناتكم المترادفة ، حسنة كبرى ، يتوارث ذكرها الأبناء عن الآباء ، ونسجلها على صفحات فلوبنا المفعمه بالحب والاخلاص .

يا صاحب الجلالة :

قد رفعتكم بتشريفتكم هذا شأن العلم والعلماء ، وأذكيتكم عوامل النشاط في أساندة المعهد وطلابه ، ليصلوا الى الحلبة العلمية التي ترضى جلالتم ، والتي حرصتم على أن تتجلى بها رعتكم ، المتفانية في حبكم ، الصادقة في التعلق بسدتكم ، المخلصة في التمسك بعرشكم المفدى .

يا صاحب الجلالة :

يكون لنا الشرف السامى ، إذا تفضلتم جلالتم ، فتقبلتم منى ومن أساندة المعهد وموظفيه ، وطلابه — شعائر الإخلاص والولاء ، وجميل الشكران والثناء .

نسأل الله تعالى أن يحفظ ذاتكم الكريمة ، وأن يجرسكم بعين عنايته وعظيم رعايته ، وأن يشرح صدوركم ببلوغ أمانيتكم في شأن أمتكم السعيدة ، وبلاذكم العزيزة ، إنه سميع مجيب الدعاء ! وإني بهذه المناسبة الكريمة ، أتقدم الى حضرة صاحب الجلالة مولاي الملك المعظم ، ملتئماً من جلالته أن يتفضل بالتوقيع بامضائه الكريم ، على سجل الزيارة والاحتفال ، ليتم لنا بذلك الشرف الاسمى .

التفسير

سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سبق الكلام على الجملة الأولى ، أما قوله تعالى : « الله الصمد » فهو مبتدأ وخبر . وقيل : الصمد نعت والخبر ما بعده . وليس بشيء . والصمد في تفسيره عبارات كثيرة : قال ابن الأنباري : لا خلاف بين أهل اللغة أنه السيد الذي ليس فوقه أحد ، وهو من يصمد اليه الناس في حوائجهم وأمورهم . وقال الزجاج : هو الذي ينتهي اليه السؤدد ويقصده كل شيء ، وأنشد :

لقد بكر الناعى بخير بني أسد بعمر و بن مسعود وبالسيد الصمد
وكذلك قول الآخر :

عـلوته بحسام ثم قلت له خذها خزيت فأنت السيد الصمد
وهو تهكم من ذلك القائل .

ويقول ابن عباس : إنه السيد الذي كمل في سؤدده ، والشريف الذي كمل في شرفه ، والعظيم الذي كمل في عظمته ، والحكيم الذي كمل في حكمته . وعن أبي هريرة أنه المستغنى عن كل أحد ، المحتاج اليه كل أحد . وعن ابن جبير : هو الكامل في صفاته وأفعاله . وعن الربيع : هو الذي لا تعثره الآفات . وعن مقاتل بن حيان : هو الذي لا عيب فيه . وعن قتادة : هو الباقي بعد خلقه . ونحوه قول معمر : هو الدائم . وقال مرة الهمداني : هو الذي لا يبلى ولا يفنى . وعنه أيضا : هو الذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه . وعن الحسن البصري ومجاهد وغيرهما أنه : الذي لا جوف له . وعن ابن مسعود : الصمد : الذي ليس له أحشاء . وهو رواية عن ابن عباس .

وليس يخفى عليك أن أكثر هذه النفاسير منظور فيها لما جاء في القرآن من وصف الله تعالى بالصمد ، وإلا فهو في لغة العرب لا يفسر بهذه الأوصاف التي لا تنطبق إلا على الله عز وجل كما عرفته من الشعر السابق .

والخلاصة : أن المختار من تلك الأقوال التي ذكرناها والتي لم نذكرها أنه السيد الذي يصمد اليه الخلق ، وهو بمعنى المفعول : أى المصمود اليه ، يقال : صمده وصمدا اليه : أى قصده والتجأ اليه . وإطلاق الصمد بمعنى السيد عليه تعالى مما لا خلاف فيه ، وإن كان في السيد نفسه خلاف ، والصحيح إطلاقه عليه عز وجل .

هذا وقصد المخلوقات إياه تعالى بالحوائج أعم من القصد الارادى ، والقصد الطبيعى ، وهو القصد بحسب الاستعداد الاصلى الثابت لجميع الماهيات ، إذ هي كلها متوجهة اليه تعالى في طلب كالاتها منه عز وجل .

وتعريف «الصمد» دون «أحد» في الجملة السابقة ، قيل لعلمهم بصمديته تعالى دون أحديته . والاولى أن يقال : إن التعريف لإفادة الحصر ، كقولك : زيد الرجل . ولا حاجة اليه في الجملة السابقة ، فإن مفهوم أحد يقضى التنزه عن أنحاء التركيب والتعدد مطلقا ، الى آخر ما بيناه سابقا ، مع أنهم لا يعرفون أحديته تعالى ولا يعترفون بها ، فلا محل للتعريف .

ولك أن تقول : إن أحدا في غير النفي والعدد لا يطلق على غيره تعالى فلم يحتاج الى تعريفه ، بخلاف الصمد فإنه جاء في كلامهم إطلاقه على غيره عز وجل ، أى كما في البيتين السابقين .

وتكرار الاسم الجليل دون الإتيان بالضمير ، قيل : للإشعار بأن من لم يتصف بالصمدية لم يستحق الألوهية ، وذلك على ما صرح به الدوائى مأخوذ من إفادة تعريف الجزأين الحصر ، فإذا قلت : السلطان العادل ، أشعر بأن من لم يتصف بالعدل لم يستحق السلطنة . وإذا كانت الصمدية لازمة للألوهية لم يستحق الألوهية من لم يتصف بها . ولم يكتب بمسند واحد بأن يقال : الله الأحد الصمد ، للتنبيه على أن كلا من الوصفين مستقل في تعيين الذات والاختصاص بها .

وترك العاطف في الجملة المذكورة لأنها كالدليل على ما قبلها ، فإن من كان غنيا لذاته محتاجا اليه جميع ما سواه ، لا يكون إلا واحدا ، وما سواه لا يكون إلا ممكنا محتاجا اليه .

والقرآن له عناية بالغة بذكر الأدلة في باب التوحيد تلويحا وتصريحا كما لا يخفى على المتأمل البصير .

وبهذه المناسبة نقول : إن قول ذلك الفيلسوف الذى نقلته مجلة الأزهر في عددها الثامن من السنة الماضية : « إن أدلة القرآن على توحيد الله تعالى إجمالية » غير صحيح ، وكانه اغتر بما يراه في كتب المتكلمين من العبارات الطويلة والأسئلة والأجوبة ، الى آخر ما تعرفه من كلامهم . ولو تبصر قليلا لعرف أن طريقة القرآن أصح وأوضح وأقرب من تلك الطرق كلها ، وهي نافعة للخاصة والعامة ، بخلاف طريقة المتكلمين والمتفلسفين .

والقرآن يبين في وضوح أن كل شيء آية من آياته ، ودليل على وجوده وعظيم صفاته . وكان بودى أن أبسط الكلام على مافى القرآن من البراهين والآيات التى لم يصل إليها هؤلاء الفلاسفة والمتكلمون ، ويعلم الله أن كل ما عندهم من حق فهو جزء مما دل عليه القرآن في غير موضع .

وإن شئت فانظر الى الاستدلال البديع الذى فى نهاية الایجاز والاعجاز فى قوله تعالى : « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » وقوله : « أفى الله شك فاطر السموات والأرض » .

وقد أذكرنى هذا ما قاله بعض فلاسفة المتكلمين ، وأظنه ابن سينا : « كنت أشتبه أن يرى أرسطو ذلك الدليل البديع على البعث فى قوله : « قال من يحيى العظام وهى رميم . قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » .

أما الاستدلال على قدرته وحكمته فى القرآن الشريف فأكثر من أن يحصى ، وأكثر من أن يستقصى ، فى مثل قوله « فلينظر الإنسان مم خلق ، خلق من ماء دافق ، يخرج من بين الصلب والترائب » ، ويقول : « فى أى صورة ماشاء ركبك » « ألم نجعل له عينين ولسانا وشفقتين » « أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ، والى السماء كيف رفعت ، والى الجبال كيف نصبت ، والى الأرض كيف سطحت » ، ويقول : « ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أتم بشر تنمشرون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين » الى آخر تلك الآيات التى اختتمها بقوله « ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره » . وقد قال بعض الفلاسفة : « يكفينى فى الاستدلال على الله وجود الأثنى بجانب الذكر » . ويقول تعالى « أنتم أشد خلقا أم السماء ، بناها ، رفع سمكها فسواها ، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ، والأرض بعد ذلك دحاه ، أخرج منها ماءها ومرعاها ، والجبال أرساها ، متاعا لكم ولأنعامكم » . ويقول : « قل أرأيتم إن جعل الله الليل سمردا الى يوم القيامة من إله غير الله يأتىكم بضيء ، أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سمردا الى يوم القيامة من إله غير الله يأتىكم بإيل تسكنون فيه ، أفلا تبصرون . ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » . ويقول مخبرا عن الانسان مستلقا نظره الى تلك الآيات البينات : « ألم يك نقطة من منى يمنى ، ثم كان علقة نخلق فسوى ، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى » . ويقول : « آمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حشداً ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون » الى آخر الآيات التى جاءت فى تلك السورة .

ومن عجيب تصرف القرآن فى الاستدلال على الله ما يسلكه فى كثير من السور من تلك

الطريقة البديعة ، فيقسم بأشياء تستلقت الأنظار ، وتستهوئ الأفكار ، لدى من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، فيقول : « فلا أقسم بالخنس ، الجوار الكنس ، والليل إذا عسعس ، والصبح إذا تنفس » . ويقول : « والشمس وضحاها ، والقمر إذا تلاها ، والنهار إذا جلاها ، والليل إذا يغشاها ، والسماء وما بناها ، والأرض وما طحاها ، ونفس وما سواها » ويقول : « أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون » .

ولعله لا يغيب عنك ما ذكره في الاستدلال على البعث ، وهو استدلال على وجوده تعالى وقدرته ورحمته : « يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ، ثم من نطفة ثم من علقه ، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ، ثم نخرجكم طفلاً ، ثم لتبلغوا أشدكم ، ومنكم من يتوفى ، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً ، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . ذلك بأن الله هو الحق ، وأنه يحيي الموتى ، وأنه على كل شيء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور » . ويقول : « وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم ، أفلا تبصرون » ويقول : « وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون » .

ولتعلم أن من عادة القرآن التفنن في ذكر الآيات ، علماً منه بما جبلت عليه النفوس من الجهل والغلظة ، كما قال في حق الإنسان : « إنه كان ظلوماً جهولاً » ، ويقول : « قتل الإنسان ما أكره . من أي شيء خلقه ، من نطفة خلقه فقدره . ثم السبيل يستدره . ثم أماته فأقبره . ثم إذا شاء أنشره ، كلا لما يقض ما أمره . فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض شققاً . فأنبتنا فيها حباً . وعنباً وقضياً . وزيتوناً ونخلاً . وحدائق غلباً . وفاكهة وأبا . متاعاً لكم ولأنعامكم » . ويقول : « إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ، ذاكم الله فأنى تؤفكون . فالق لا صباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ، ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضيراً نخرج منه حبا متراكباً ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية ، وجنات من أعناب ، والزيتون والمان مشتبهاً وغير متشابه ، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » . إلى آخر ما جاء في القرآن الشريف من ذلك وهو كثير « فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون » .

وما أجدرنا أن يقول كل منا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور بصري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي وغمي » ! فقل لي بأبيك أين هذا من تلك العبارات المظلمات التي تراها مختلطة بتلك الشبهات وهاتيك التشكيكات من التهاوت وتهاوت التهاوت مما يثير الاوهام ويفسد الاحلام ؟ ! « قد جاءكم بصائر من ربكم فن أبصر فلنفسه ومن همى فعلوها وما أنا عليكم بحفيظ » ١

يوسف الدرموي

عضو جماعة كبار العلماء

أحسن ما قيل في وصف الجنود

اليوم وحكومتنا تعمل جاهدة لا يجاد جيش يصلح للزيادة عن البلاد ، وحماتها ممن يقصدها بسوء ، يشوقنا أن نقرأ ما جادت قرائح شعرائنا القدماء في وصف جيوشهم ، لنعيد بذلك الى الأذهان صفحة من تاريخ مجدنا السابق ، راجين أن نسترده بجهودنا في العصر الراهن .

قال ابن عبد ربه صاحب العقد :

وجيش كظهر اليم ينفحه الصبا يعب عبابا من قنا وقنابل
فيتزل أولاه وليس بنازل ويرحل أخراه وليس براحل
وقال أبو الفرج البغيا :

فاذا الجياد الى الجياد عوابسا شعنا ولولا بأسه لم تنقد
في جحفل كالسيل أو كالليل أو كالقطر طافح قطر بحر مزيد
متوقد الجنبات تعتنق القنا فيه اعتناق تواصل وتودد
متعنجر بضيا الصوارم مبرق تحت العجاج وبالصواهل مرعد
رد الظلام على الضحى واسترجع الـ إصباح من ليل الغبار الأربد
وكانما نقشت حوافر خيله للناظرين أهلة في الجلمد
وكان طرف الشمس مطروف وقد جعل الغبار لها مكان الإثمد

وقال غيره :

خميس إذا أخفى سنا الشمس نقطه أضاء وأبداه الحديد المسرد
تواجهه هوج الرياح فينثني وتحمله الأرض الوقور فيرعد

الربا

الربا

عن جابر رضى الله عنه قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكتابه وشاهديه ، وقال : هم سواء » . رواه مسلم وغيره .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان أقسام الربا وتعريف كل قسم . (٢) حكم ربا النسيئة ودليله وحكمة مشروعيته . (٣) حكم ربا الفضل ودليله . (٤) تفصيل الأشياء التي تصح فيها المبادلة والتي لا تصح في المذاهب . (٥) هل يجوز لكتاب مسلم أن ينكر الأحاديث المتفق على صحتها بدون أن يفهم معناها فهما صحيحان ثم يدعى أنها من وضع اليهود والمجوس ؟

(١) إن موضوع الربا قد كتب فيه كثير من علماء المسلمين ، وأبانوا ما قاله فيه أثمتهم بيانا وافيا ، ولعل قد وفيت به بعض حقه في الجزء الثاني من كتابي (الفقه على المذاهب الأربعة) . ومع هذا كله فقد قرأت في الجزء التاسع من مجلة الأزهر مقالا لأحد (الاندونيسيين) ذهب فيه الى حل ربا الفضل والنسيئة إذا لم تكن أضعافا مضاعفة . ومن الأسف أنه فهم الأحاديث فهما معكوسا ثم حكم بأنها موضوعة ، فبعثني ذلك الى أن أجعل مقالي هذا في موضوع الربا . والى القراء البيان :

(١) قسم جمهور الفقهاء الربا الى قسمين : ربا الفضل ، وربا النسيئة . فأما ربا الفضل فهو زيادة أحد البدلين المتجانسين بدون أن تقابل هذه الزيادة بعوض ، مع التقابض . مثال ذلك : أن يبيع شخص أردبا من القمح بأردب وكيلة من القمح المماثل لقمحه ويقبض كل واحد من البائع والمشتري ما يخصه بدون تأجيل ما . ومثل ذلك ما إذا اشترى شخص عشرة مثاقيل من الذهب المصوغ بذهب مصوغ مثله ، قدره اثنا عشر مثقالا . فاذا أجل البائع القبض كان من ربا النسيئة الآتي بيانه . ويسمى الشافعية مثل هذا بربا اليد .

وأما ربا النسيئة فهو زيادة أحد البدلين سواء أكانا متحدي الجنس أم لا ، بدون أن تقابل هذه الزيادة بعوض سوى تأخير الدفع . ولذا سمي ربا النسيئة ، فإن النسيئة معناها التأخير . مثال ما اختلف فيه الثمن والمبيع : أن يشتري أردبا من القمح بجنهين على أن يدفعهما له

جنبيين ونصفا إذا أجل له دفع الثمن مدة معلومة . ومثال ما اتحد فيه الثمن والمبيع : أن يشتري منه أردبا على أن يدفعه له أردبا ونصف أردب بعد مدة معينة . ومثال ذلك ما إذا أقرضه عشرين جنبيها على أن يأخذها منه ثلاثة وعشرين بعد مدة . فالزيادة التي زادت على ثمن القمح ربا محرم لأنها لم تقابل بعوض مالى . ولا يصح أن يقال : إن العوض هو تأخير الدفع ، لأن تأخير الدفع ليس بعوض في نظر الشريعة الإسلامية المبينة على إغاثة المكروب وتوثيق صلات المودة بين أفراد المجتمع . فذلك هو حد ربا الفضل وربا النسيئة . وقد يقال : إن الشافعية يشترطون في عقد البيع وغيره من العقود أن يكون بإيجاب وقبول لفظا ، سواء كان ذلك اللفظ صريحا في البيع أو كان كناية ، فلا يتحقق عقد الربا إلا بلفظ من الألفاظ الدالة على البيع : كأن يصرح البائع بلفظ البيع ونحوه ، والمشتري بلفظ يدل على القبول ، فيقول مثلا : بعتك هذا الأردب من القمح بمائة وخمسين قرشا على أن آخذها بعد ستة أشهر مائتين ، فيقول له : قبلت أو اشتريت أو نحو ذلك . ومثله ما إذا قال الآخذ : أقرضني عشرين جنبيها على أن أدفعها لك خمسة وعشرين بعد حول ، فيقول له المعطى : قبلت . فهذا مثال الصريح . وأما الكناية فمما كان يقول له : أعطيتك هذا بذاك ، فانه ينعقد بها البيع وإن لم يصرح باللفظ الدال على البيع أو الشراء أو القرض .

ومما لا ريب فيه أن معظم الذين يتعاملون الآن مع المصارف المالية وغيرها لا يصرحون بلفظ الإيجاب والقبول ، بل هم يكتفون بالتعاطى وبالإمضاء بدون لفظ . وعلى هذا فلا تحقق ماهية الربا أصلا عند الشافعية . وهذا حسن ، ولكن الشافعية الذين صرحوا بذلك قالوا في كتبهم أيضا : إن المعاملة على هذا النحو أشد إثما من أكل الربا الصريح ، فقد ذكروا أن مثل هذا النوع من المعاملة من باب أكل أموال الناس بالباطل . فالمسألة شكلية . والشافعية مع غيرهم في فساد هذا النوع من المعاملة .

(٢) حكم ربا النسيئة ودليله وحكمة مشروعيته : فأما حكمه فقد عرفت أنه من الجرائم المحرمة ، ولم يقل أحد من المسلمين بحله ، بل هو من أكبر الكبائر التي جزاؤها الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة . وأما دليل تحريمه فهو الكتاب والسنة والاجماع . فأما الكتاب فقد حرمه الله في غير موضع من القرآن الكريم ، وحذر الناس من شره تحذيرا شديدا ، وأخافهم مما يترتب عليه من سوء المصير ، قال تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا ، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . يحق الله الربا وبرئى الصدقات ، والله لا يحب كل كفار أثيم » . « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ، وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » . فكل مؤمن له قلب يخشى ربه

ويخاف عقابه ويرجو رحمته ، يتقدر ما اشتملت عليه هذه الآية من الزجر الشديد والوعيد الذى تقشعر منه جلود المؤمنين . وكفى بذلك زجرا ووعيدا . وأما السنة الصحيحة فيكفى منها الحديث الذى معنا ، فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن آكل الربا وهو صاحب المال الذى يسلفه بفائدة ، ولعن موكله وهو المدين الذى يستدين بفائدة يعطيها لصاحب رأس المال فيوكله إياها ، بل لعن السكائب والشاهد لأنهما أعانا على ما نهى الله عنه . وفى ذلك من الوعيد ما لا يخفى . وعلى ذلك فقد أجمع أئمة المسلمين وأولو الرأى على ذلك التحريم ، ولم يشذ منهم أحد .

ثم إن الآية الكريمة قد صرحت ببيان معنى ربا النسيئة المحرم ، فقد قال تعالى : « فَإِنْ تَبَتَّمْ فَلَكُمْ رءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ » وهذا نص صريح على أن الذى يستحقه صاحب الدين إنما هو رأس المال بدون زيادة ما ، وكل زيادة عليه ظلم . ولم تترك الآية الكريمة المدين المماطل إذا كان قادرا على سداد دينه ، بل حذرت من ذلك ووصفته بالظلم كما وصفت آكل الربا . فاذا حاول المدين القادر عدم السداد أو حاول سداد بعض الدين وأكل بعضه استحق عقوبة آكل الربا فى الدنيا والآخرة . ولذا قال صلى الله عليه وسلم : « مظل الغنى ظلم » . وقال : « لى الواجد يُحمل عرضه وعقوبته » . ومعنى لى الواجد : مظل الغنى الذى يجد ما يسد به دينه ، فتى كان قادرا على سداد رأس المال فانه يجب عليه أن يفعل ، وإلا استوى فى الظلم مع آكل الربا . وهذا المعنى مجمع عليه من أئمة الدين . فربا النسيئة محرم عندهم قليلا كان أو كثيرا ، ولكن طغيان الشهوات على الناس دفعهم الى التورط فى الربا وهم لا يشعرون ، فأفضى ذلك ببعض المتعلمين الى تلمس باب ينفذون منه الى جواز حل الربا اليسير ، فع تسليم جميع الباحثين بتحريم ربا النسيئة بالنص فان بعضهم يقول إن القليل منه لا يحرم ديناً . واستدلوا لذلك بقوله تعالى فى سورة آل عمران : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً » فان هذه الآية تفيد أن المحرم إنما هو الربا المضاعف ، فاذا كان غير مضاعف فانه يكون حلالا . ولكن فهم هذه الآية على هذا الوجه خطأ صريح ، وذلك لأنها بيان لحالة خاصة كانوا عليها قبل التحريم ، وفيها معنى التوبيخ والزجر . فقد ورد أن صاحب الدين كان يقول للمدين الذى حل أجل دينه : إما أن تقضى حقى أو تربي وأزيد فى الأجل ، فيرضى المدين بالزيادة التى يفرضها عليه فى نظير تأخير الدين ، وبذلك يضاعف الربا . وهذه حالة من أسوأ حالات الربا المحرم . ولهذا زجر الله المؤمنين عن هذه الحالة زجرا شديدا ، فقد قال بعد ذلك : « وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » . واتقوا النار التى أعدت للكافرين . وفى ذلك تسوية للمؤمنين المرايين بالكافرين فى دخول النار . ولذا كان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول : هذه أخوف آية فى القرآن ، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه من اجتناب ما حرمه .

وبهذا تعلم أن الآية الأولى بيان لحكم الربا وأنه لا يحل أكله قليلا كان أو كثيرا ، وآية آل عمران حكاية لحالة خاصة كانوا عليها . ولو كان الغرض منها تقييد الحكم كما فهمه بعض الباحثين لجاز أن يؤكل منه ما كان أقل من الأضعاف ولو زاد على رأس المال . ولنفرض أن أقل الجمع ثلاثة ، فعلى هذا الرأي المضحك المبكى يجوز للعرايين أن يأخذوا فوائد مضاعفة ثلاث مرات إلا قليلا . وهل هذا كلام يقوله باحث بعد قوله تعالى : « فإن تبتم فليكن رءوس أموالكم » ، وبعد إجماع أصحاب رسول الله ومن نقل عنهم الدين من مجتهدى هذه الأمة على أن قليل ربا النسيئة حرام ككثيره بلاخلاف ، فضلا عما فى ذلك من إرهاب المدين إرهابا حرمة الشرائع الوضعية نفسها ؟

ومن الأسف أن الكاتب الأندوسى لم يكفه الحكم بوضع الأحاديث المنفق على صحتها وقال إنها من وضع اليهود والمجوس ، وهو غافل عن فهمها تمام الغفلة كما ستعرفه ، بل تجاوزها الى تفسير كتاب الله تعالى بما يشتهى فقال : « إن المحرم هو الربا المضاعف أضعافا » ، فكأن الله تعالى يداعب مرابى العرب ويشجعهم على الربا الذى يستنزف أموال الناس بشرط أن لا يصل الى الأضعاف المضاعفة ! وأغرب من هذا أن يستدل على ذلك بأن الربا المقيد بالأضعاف هو المراد من الحكم لأن القاعدة عند علماء الأصول أن المطلق يحمل على المقيد ويقيد بقيده ، فآية البقرة التى ورد فيها تحريم الربا مطلقا يجب تقييدها بآية آل عمران فلا يحرم الربا إلا إذا كان أضعافا مضاعفة .

وإنى أختصر الكلام فى هذا الموضوع تسهيلا لحضرات القراء فأقول له : على فرض أن هاهنا « مطلق ومقيد » فإن الذين يقولون بحمل المطلق على المقيد هم السادة الشافعية ، وهؤلاء قد أجمعوا على أن عقد ربا النسيئة حرام ، وأنه كبيرة من الكبائر سواء كان بفائدة كبيرة أو يسيرة . أما الحنفية فانهم يقولون : لا يصح حمل المطلق على المقيد ، بل يجب العمل بالمطلق وبالمقيد متى كان ممكنا كما فى هذا المقام ، فان الله سبحانه قد حرم الربا فى آية البقرة تحريما مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا ، أما فى آية آل عمران فقد نص على تحريم الربا المضاعف ، فتحصل من هذا تحريم الربا بجميع أحواله . وفى ذلك من الزجر الشديد ما لا يخفى .

على أنك قد عرفت أن آية آل عمران إنما هى بيان لحالة واقعة كان عليها العرب فى الجاهلية ، فلم يقصد منها التقييد مطلقا ، ولذا لم يفهم منها أحد من أئمة الشافعية الذين قالوا بالتقييد سوى هذا المعنى . ولكن يظهر أن حضرة الكاتب الأندوسى مشبع بضرورة استعمال الربا لأن الظرف المحيط به يقضى عليه بذلك . وإذا كان كذلك فإن المسألة تخرج من باب الجرأة على كتاب الله وأحاديث رسوله الصحيحة ، ومحاولة تطبيق نصوص الدين بالباطل ، الى باب آخر وهو أن الضرورة الملحة قد قضت بهذا النوع من المعاملة الفاسدة ، وحينئذ يمكنه أن

يُجد له مخرجا . أما إذا لم تكن ضرورة تتوقف عليها حياة الأمم كما تتوقف حياة الأفراد على سد رمقهم بما لا يحل ، فمن المحال أن يوجد نص في الدين يبيح أكل ربا النسيئة قليلا كان أو كثيرا . أما حكمة تحريم ربا النسيئة فيمكن أن يسأل عنها أرباب الأملاك الذين أضاعوا ثروتهم وأصبحوا عالة على المجتمع الانساني هم وذرياتهم ، فانهم مثل قائم لمن تحدثه نفسه بالتورط في هذا النوع الفاسد من المعاملة . على أن الدين الاسلامي كغيره من الأديان الإلهية قد فرض على النوع الانساني أن يعين بعضه بعضا عند الحاجة ، ونهى عن إرهاب المضطرين وانتهاز فرصة احتياجهم للقضاء عليهم . فلذا شرع القرض للمحتاج بدون فائدة ، ووعد الذين يغشون المضطرين وينقذونهم من بلوائهم وعدا كريما وأجرا عظيما . فاذا فقد هذا المعنى من أنفس الناس وأصبحوا ماديين من جميع جهاتهم ، كان في ذلك القضاء على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان ، وإماتة روح التعاون والتناصر في هذه الحياة الدنيا ، وذلك شرويل . فالإنسان من حيث هو إنسان له قلب يدرك به معنى الحاجة والاضطرار ، يحب عليه أن يكون ذا عاطفة كريمة تأبى عليه أن يستغل فرصة احتياج أخيه فيوقعه في شرك الربا فيقضى على ما بقي فيه من حياة مادية . على أن في الربا فتح أبواب الشهوات السكالية لضعاف الإرادة والعقول ، فتدفعهم شهواتهم الى الدخول في باب الربا ليحصلوا على أكبر قسط ممكن من اللذات التي تأكل ما بأيديهم من رؤوس أموالهم كما تأكل النار الحطب ، فلا يفيقون إلا بعد أن يلتهم الربا كل ما بأيديهم وهم لا هون .

قد يقال : إن الربا اليسير لا يقضى على الثروة ، ولذا حرمت الشرائع الوضعية نفسها في بعض الاقطار الزيادة المرهقة ، وأوقفت المرايين عند حد معقول لا يقضى على الثروة ، فما بال الأديان قد حرمت كثيره وقليله ؟

والجواب عن ذلك يمكن معرفته لمن وقف على حقيقة هذا النوع من المعاملة ، فإننا شاهدنا معظم الذين يتعاملون بهذه المعاملة قد أفضت بهم الفوائد اليسيرة الى ضياع كل ما يمتلكون ، وذلك لأن اليسير من الربا يتضاعف بمرور الزمن ، فهم يستسهلون الفائدة في أول الأمر فتتضاعف بمرور الزمن وتتضاعف فائدتها ، وهلم جرا ، فلا ينتبهون إلا وهم مثقلون بالدين وفوائده ، عاجزون عن السداد ، وعند ذلك تضيق أملاكهم وهم لا يشعرون . وهاهنا أسائل الذين تعاملوا بالربا اليسير الذي أباحتهم القوانين الوضعية : لماذا فقدوا ثروتهم بديون الربا ؟ ولماذا عجزوا عن سداد ديونهم وأصبحوا بؤساء لا ينتفع بهم المجتمع ؟ على أنك قد عرفت أن الأديان الإلهية تحتم على الناس أن يعين بعضهم بعضا ، وأن يتعففوا عن إرهاب المضطرين فلا يأخذوا على إغاثتهم ربا سواء كان قليلا أو كثيرا .

ومع هذا كله فإن الشريعة الاسلامية فرضت على كل فرد من المسلمين أن يعمل في هذه

الحياة الدنيا ، فكل عاطل لا عمل له مذموم في نظر الإسلام ؛ وحثمت على الناس أن ينفقوا بقدر ما يتاح لهم ، فلا يبذروا ولا يقتروا ، قال تعالى : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » ، وقال : « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » . فلو أن المسلمين اتبعوا هذه القواعد وعملوا بها بدقة لما احتاجوا يوما من الأيام إلى الربا ، بل كان لكل واحد منهم وفر من ماله يستعمله في مهنته التي أتتحت له . ولكنهم من الأسف الشديد فتحوا على أنفسهم باب الشهوات على مصراعيه ، فزيت لهم الحصول على الأموال التي يسدون بها هذه الشهوات ، وكثير منهم تزين له شهواته الحصول على المال من أي باب ، فيقدمون على الربا والميسر وغير ذلك من الموبقات بدون مبالاة ، فتكون النتيجة الإفلاس العاجل والعذاب الآجل . فمن أجل هذا كله حرم الله الربا على الناس كي لا يخرجوا عن دائرة الأعمال المشروعة ويستكبنوا إلى ما يذهب بأموالهم ويصرفهم عن هذه الأعمال التي بها قوام النوع الانساني وحياته حياة سعيدة .

(٣) وأما ربا الفضل فقد بينا تعريفه فيما مضى ، وهو مبادلة عين بعين مع زيادة يأخذها أحد المتبادلين بدون تأجيل . ولا يخفى أن هذا النوع من المعاملة قليل الوقوع في زماننا ، فليس له كبير الأثر في المعاملات ، إذ ليس من مقاصد العقلاء أن يستبدل أحد سلعة بأخرى إلا إذا كان في إحدى السلعتين معنى يحتاج إليه ، وفي هذه الحالة يمكن تقويم إحدى السلعتين بالثمن المناسب لها ، فيبيع أحدهما سلعته للآخر بذلك الثمن ، ويشتري منه سلعته كذلك بدون غبن ، أما أن يأخذ أحدهما ساعة جيدة ويعطي الآخر ساعة رديئة ، فذلك غبن لا يرضى به أحد من خالق الله ، لأنه يدل دلالة واضحة على نقص في تصرف المغبون ، وحرام على الناس أن يتغابنوا . ولا أدري كيف فهم الكتاب الاندونسي معنى ربا الفضل فخصرهم فيه وأساء فهم الأحاديث الصحيحة إلى أبعد مدى ؟ !

ولنوضح للقراء معنى ربا الفضل المحرم مرة أخرى فنقول : إن الشريعة الإسلامية قد نصت على تحريم ذلك الربا في ستة أعيان ، وهي : الذهب ، والفضة ، والبر « القمح » ، والشعير ، والتمر ، والملح . فهذه الأصناف الستة قد اتفق المسلمون جميعا على تحريم الربا فيها عند اتحاد الجنس ، فلا يحل لأحد أن يبيع ذهباً بذهب مثله مع زيادة ، ولا فضة بفضة كذلك ، ولا قمحا بقمح ، ولا شعيرا بشعير ، ولا تمرا بتمر ، ولا ملحاً بملح . أما غير هذه الستة كالحديد والنحاس والخشب والقماش وغير ذلك من سائر أصناف التجارة فقد اختلفوا فيها ، فقال بعض المجتهدين : إنه يجوز التبادل فيها مطلقا لأن النص قد قصر المنع على هذه الأصناف الستة . وبعضهم قاس على هذه الأشياء غيرها . فالحنفية والحنابلة قالوا : إن كل شيء يباع بالكيل أو الوزن لا يجوز استبداله بمثله مع زيادة في أحد البدلين سواء كان من هذه الأصناف

المذكورة في الحديث أولا . والشافعية قالوا : يقاس على هذه الأصناف كل طعام سواء كان برا أو شعيرا أو فاكهة أو خضرا أو غير ذلك . والمالكية قاسوا جميع الأقوات على ما ذكر في الحديث ، فكل ما يؤكل يعطى هذا الحكم كالذرة والأرز ونحو ذلك . ورجح بعض العلماء هذا الرأي ، لأن غرض الشارع إنما هو الضرب على أيدي العابثين بأقوات الناس .

وعلى كل حال فليس في منع ربا الفضل ما يتخيله الكاتب من وقوف التجارة أو تعطيل حركة المعاملة ، فإن الذي يقول ذلك لم يفهم معنى ربا الفضل ، ولم يدر ما هو واقع في الأمم الآن من الربا ، إذ كل معاملات المصارف والمرايين الآن إنما هي في ربا النسيئة . ولذا نقل بعضهم عن ابن عباس أنه قال بحله ، ولكن المحققين قالوا : إن ابن عباس رجع عن هذا القول . ومن ها هنا تفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الربا في النسيئة » فإن الغرض منه لفت النظر الى المهم من أنواع الربا ، كما سنوضحه لك بعد .

وإذ قد عرفت أن ربا الفضل هو مبادلة عين بعين مثلها ، تعلم أنه إذا اختلفت العين كان بيعا لا ربا ، كما إذا باع قمحا بشعير ، أو باع تمرا بقمح ، أو باع ذهبا بفضة وهكذا . وهذا المعنى لا نزاع فيه بين العلماء .

ولكن اسمع لما يقوله حضرة الكاتب الأندلسي : إنه نقل عن سبل السلام ونيل الأوطار ما نصه : « إن العلماء قد أجمعوا على جواز المعاملة بالأشياء الستة المذكورة بالفاضل وبالأجل ديننا إذا اختلف الجنس كالذهب بالفضة والتمر بالملح الخ » ثم قال : لماذا أجمعوا عليه والأحاديث نصت على خلافه ؟ ثم ذكر ستة أحاديث صحيحة كلها صريحة صراحة لا تخفى على أحد تنص على ما أجمعوا عليه وليس فيها شبهة ما تجعل لأقل الناس فهما ، العذر في ذلك . وإليك البيان :

١ - « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز » رواه البخاري ومسلم وأحمد . وتشفوا بضم التاء وكسر الشين معناه تزيدوا . فهذا الحديث صريح لا لبس فيه . وهو يدل على تحريم مبادلة عين بمثلها مع زيادة في أحد البدلين . خرام على الناس أن يستبدل أحدهم من الآخر قطعة ذهب بقطعة ذهب مع زيادة في أحدهما . ومثل الذهب الفضة كما يحرم أن يبيع ذهبا حاضرا بفضة غائبة كما هو الحال في الصرف ، فإنه لا يحل أن يصرف الشخص جنبا بفضة على أن يأخذها بعد مدة . فكيف يخالف هذا الحديث ما أجمع عليه أئمة الدين ؟ إن هذا شيء عجيب !

٢ - وقال في رواية البخاري وأحمد : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد واستراد فقد أربى ، والآخذ والمعطى فيه سواء » . وهذا الحديث كالحديث السابق في تأييد

إجماع العلماء ، لأنه نهى عن مبادلة أحد المثليين بالآخر مع زيادة في أحد البديلين أو تأجيل . ولا أظن أحدا من خلق الله يفهم منه سوى ذلك . ولولا أنه كتب في مجلة الأزهر ما سمحت لنفسى بتجشم الرد .

٣ - وقال في رواية البخارى ومسلم وأحمد أيضا : « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء » . وهذا الحديث نص على ضرورة التقابض عند مبادلة النوعين المختلفين كالذهب والفضة ولو بزيادة ، ونص على مبادلة الأنواع المتحدة عند التساوى مع التقابض كمبادلة أردب من الشعير بمثله . ومعنى هاء بالكسر : هات ، يعنى إذا باع أحد نوعا من هذه الأنواع بنوع مثله فانه يجب أن يقول كل من البائع والمشتري الآخر : هاء . وهذا كناية عن التقابض في المجلس .

٤ - وقال في رواية مسلم والنسائي وأحمد وابن ماجه : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » . وهذا الحديث أكثر صراحة من الأحاديث التى تقدمت ، لأنه اشتمل على نهى صريح عن ربا الفضل ، وأبان الأشياء التى لا تجوز مبادلة بعضها ببعض مع اتحاد الجنس . ومتى اختلف الجنس جازت المبادلة مع التقابض . ومثل ذلك ما نقله بعد ذلك من رواية مسلم وابن ماجه ، وبعد أن نقل هذه الأحاديث قال ما نصه : « فما معنى هذا الإجماع أيهما أحق أن يتبع : الإجماع أو الأحاديث المذكورة ؟ من العلماء يستطيع أن يجيب ؟ عجبا والله لماذا أجمع هؤلاء العلماء على ذلك وقالوا فى الوقت نفسه بصحة هذه الأحاديث المنافية له ؟ ولماذا لم يردوا تلك الأحاديث وهى مناقضة للأحاديث الأخرى الصحيحة الموافقة للعقل كحديث أسامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنما الربا فى النسيئة » رواه البخارى ومسلم .

أما أنا فقد أسفت لمثل هذا الإدراك وتلك الجرأة أسفا شديدا ، بل أقسم أنى حزنت ، لأنه يسرنى أن تكون الأقطار الإسلامية الناهضة عامرة بالعلماء المفكرين والمؤلفين الذين يستطيعون فهم الأمور فهما صحيحا فلا تطيش أفلامهم هذا الطيش . وإننى أرجو أن تكون ترجمة هذا المقال قد اختلفت فصورته الحقائق معكوسة . أما أنى أتصور أن يوجد رجل فى مركز اجتماعى يكتب فى مسألة دينية مشهورة ثم يخلط فيها الى هذا الحد فذلك ما يحزننى والله يهدى المسلمين الى سواء السبيل .

للكلام بقية

عبد الرحمن الجزيري

للدعوة والدنيا معا

حضرة صاحب الجلالة الملك يعيد عهد السلف الصالح

منذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول الملك ، اتجهت ميوله الكريمة الى إحياء سنن السلف الصالح واحدة بعد أخرى ، فبدأ بإعطاء صلاة الجمعة ما كان لها في سالف العهد من المظاهر الجليلة ، ثم أتبعها بإقامة الدروس الدينية في الأسابيع الأربعة من شهر رمضان ، وكلف حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر ، وهو فارس هذه الحلبة غير مدافع ، أن يلقي هذه الدروس في حضرة جلالاته . فكان لها أثر كبير في لفت الناس الى أسرار الاسلام ، وسمو أصوله ، وفعل بليغ في إيقاظ العاطفة الدينية في قلوب النابتة المثقفة ، مما رأينا ثمراته ماثلة أمام أعيننا نبشرنا بعود دولة الفضائل الاسلامية التي أحدثت في العالم أكبر الانقلابات الأدبية ، والانقلابات الاجتماعية لخير المجموعة البشرية .

واليوم نرى جلالة الملك يخطو في تحقيق هذه السنن الكريمة خطوة واسعة ، فيعيد سنة كان يُظن أن عهدها قد انقضى ، وأنها بما لا يمكن إعادته لبعده العهد بزواله ، ولعدم تفكير أحد في إحيائه ، ألا وهي الصلاة بالناس في مسجد حافل بالمصلين من كل طبقة . أناست أستطيع تقدير مبلغ تأثير هذا الحادث الجلل في الرأى العام العالمى ، ولكنى أعلم أنه سيكون عظيما الى حد أنه سيكون سببا للفت نظره الى دراسة تركيب الاسلام تحت ضوء المقررات الاجتماعية . ولا نشك في أن هذه الدراسة ستؤدى به الى فهم كثير من الأصول الاسلامية التي كانت سببا في تطور الأمة التي أخذت بها ، واطراد تقدمها حتى وصلت الى زعامة الانسانية في جميع باحات النشاط العقلى والروحى والسياسى ، في مدة لا تكفى عادة للإيصال اليها . وسيكون من ثمرات هذه الدراسة الوقوف على كثير مما اختص به الاسلام من عوامل البعث والانهاض للجماعات ، وفواعل التضام والترابط بين آحاد الأمة وطبقاتها ، دون أن تصادف من النقايد والأوضاع ما يثبط من حركاتها الى الغايات البعيدة ، تلك النقايد والأوضاع التي قضت بالجمود والوقوف على أمم كثيرة . وليس في وسع أحد أن يتصور وسيلة لتنبيه العالم كله الى هذه الدراسة الخطيرة أوقع في النفس ، وأفعل في الهمم ، مما وفق جلالة الملك فاروق لعمله في الآونة الأخيرة .

إن الاسلام حافل بالأصول التي نعتبر بحق عوامل مؤدية للحياة الفاضلة ، فاذا تنبه العالم لدراستها تحت ضوء العلم اليوم كان ذلك فاتحة انتشار له لا يتقف عند حد .

منصب الخلافة والديموقراطية

دحض شبهات على سلطة الامة في الاسلام

أثارت الجرائد الغربية مسألة الخلافة وزعمت وشك إعادة إقامتها ، ونحن لا يعنينا هذا الأمر من الناحية الاخبارية ، ولكن يعنينا دحض ما يحيط به الغربيون بهذا المنصب من المعلومات الخاطئة ، وقد خاضوا فيها اليوم ، وأقل ما فيها أنها تنافي الديموقراطية التي يفخر المسلمون بأن دينهم أول ما أقام صرحها في العالم ، فنقول :

تولدت في أوروبا بحكم الأوضاع الموروثة سلطتان : إحداهما روحية ، والأخرى دنيوية ، نشأتا متفقتين متكافئتين ، وكانت مهمة الأولى تنحصر في القيام على الدين والعمل على نشره ، وتنويع الملوك واستئزال البركات عليهم . ولكن لم يمر على هذا الوضع زمان حتى انتحلت هذه السلطة لنفسها ، اعتمادا على مشايعة الناس لها ، حقوقا لم تزل تزيد فيها حتى أصبحت معها قيِّمة على السلطة الدنيوية ، بحيث لا تستطيع هذه أن تبرم أمرا أو تحله دون استشارتها ، مما دعا الكثيرين من الملوك الى مقاومة هذا التدخل بالقوة المساحة ، ولكن تلك السلطة الروحية كانت قد استعدت لهذه الطوارئ ، فالتحذت لها جيوشا وأساطيل خاصة بها تقاوم القوة بمنحها . فكان من أثر هذا التدخل الكنسي في أعمال الدولة أن تحزب كثير من الملوك مع دعاة البروتستانتية حين نشوئها في القرن الخامس عشر ، وتمكنوا من رفع يد السلطة الروحية عنهم بعد حروب لم يشهد تاريخ البشرية أشد هولا منها . ومن ذلك العهد ما فتئت السلطة الدنيوية التي بقيت موالية للكنيسة تنازعها استقلالها ، حتى تم لها الغلب نهائيا بحدوث الوحدة الايطالية سنة ١٨٧٠ ودخول جنودها ظافرة الى المملكة البابوية .

مثل هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة لم تحدث في العالم الاسلامي ، وليس في طبيعته ما يسمح بحدوثها ، فالاسلام لم يجعل لولاية الامة سلطين ، ولم يكل أمر الجماعة لطائفة من الطوائف ، بل ترك السلطة كلها للأمة تمهيدا للرجل الذي تراد صالحا لحكومتها ، وأمرها أن تحوطه برقابتها ومشورتها ، وأن تعطي لحكومتها الشكل الذي تجده أصح لجمع كلمتها ، والقيام على مصالحتها . وهذا الوضع أرقى وضع وصل اليه البشر في أمر السلطة الاجتماعية ، شأن الاسلام في كل الشئون الانسانية : يقرر المثل العليا ويكلف الامة تحقيقها بجهودها الذاتية .

وعليه فالمسلمون لم يعرفوا تنازع السلطين الروحية والدنيوية ، وقد أوتوا أصولا مراعى فيها المزج بينهما ، تفاديا من تنازعهما ، بحيث لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى ، وقد عاش المسلمون أكثر من ثلاثة عشر قرنا لم تنشأ فيهم مسألة قيام سلطة روحية إزاء سلطة دنيوية ،

ولا يخشى عليهم ، وقد انتهوا الى هذا العهد ، أن ينتحلوا شيئا من ذلك . فالقائم بالأمر في نظرهم يمثل النزعتين الانسانييتين ، ومكلف بأن يقوم على حاجتهما بما تستدعيه من علم وعمل .

أما الفرق بين الخلافة والبابوية ، فبعيد جدا الى حد أنها لا يلتقيان أبدا في نقطة .

فالبابا ينتخبه الكرادلة وعددهم سبعون ، والكاردينالية أرفع الرتب الكهنوتية بعد رتبة البابوية . وأمير المؤمنين يعتبر رجلا عاديا تنتخبه الأمة ، وهي التي تهبه السلطة ، ولها أن تستردها منه وأن تمنحها غيره ، إذا رأت أن مصلحتها تقضى عليها بذلك .

والبابا بيده النقض والإيرام ، والغفران والحرمان ، وأمير المؤمنين ليس بيده شيء من ذلك .

والبابا من اختصاصه تفسير الكتاب ، ووضع حدود للتفكير فيه والاستنباط منه ، وليس لأمر المؤمنين شيء من ذلك يتجاوز به ما لاى رجل من المسلمين . فكل مسلم له حق التفسير والتفكير والاستنباط . وآية ذلك أن كل ما وضع للمسلمين من التفسير والشروح ، والنظم العبادية ، والأصول المستنبطة من الكتاب ، والمذاهب الفقهية ، كلها من عمل الأفراد ، وقد رضيتها أمراء المؤمنين كما رضيتها الناس ، وعملوا بها في عباداتهم ، وحكموا بها في محاكمهم . وهذه الحقوق الشعبية العامة التي لا تحلم بمثلها أرقى أمة في الأرض من الناحية الدينية ، قد نشأت في الاسلام من الجرى على سنده ، والقيام على أصوله .

على أن الجمع بين السلطتين الروحية والدينية لم يصبح مستسكرا في أوروبا بعد قيام البروتستانتية ، التي تخلصت من ربة الكنيسة الرومانية بعد حروب طاحنة ساحقة . وقد ثبت في العهد الأخير أنه لا ينافى قيام الأمة على الديمقراطية الكاملة . والمثل الذي تقدمه للدلالة على ما نقول اجتماع تينك السلطتين في ملك الانجليز ، فهو يعتبر الرئيس الروحي والديوى معا للشعب الانجلوساكسونى ، وهذا ما خول انجلترا منذ عدة قرون أن تعد حامية للبروتستانتية في العالم كله .

الذى يحدونا الى إيراد هذه التفصيلات كلها ، أن جبهة كتاب أوروبا يرون في إمارة المؤمنين منصبا يشبه البابوية ، وليس هذا من الحق في شيء كما رأيت ، فديموقراطية المسلمين لم تمس بسوء في أى عهد من عهود الخلافة الاسلامية ، حتى في العهد القريب جدا من النبوة . فأبو بكر تولى أمر الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالانتخاب المباشر ، فبايعه المسلمون يدا بيد ، وهذا في العرف السياسى معناه أن الأمة منحت السلطة ليمارس بها مهمة القيام بشئون الدولة في ناحيتها الروحية والدينية على الأسلوب الاسلامى ، والدستور القرآنى .

فكان إذا أعضلت عنده مسألة ، سأل عنها أولى العلم في مجلس عام ، وأمضاها على ما يستقر عليه اجتهادهم . ولم يتخذ له بطانة يكل اليها البت في الأمور ، ولا بت هو فيما لم يرد فيه نص

صرح دون أن يعرضه على الكافة ، معطيا الحق للأفراد على السواء في إبداء الرأي ، غير متقيد بقوم معينين ، أو بطائفة بعينها .

وقد تجلّى المبدأ الديموقراطي إزاء الخلافة على عهد عمر الفاروق كل التجلّى ، فلم تبق منه جهة خافية يمكن أن ينتجهم منها خصم لاتهم الاسلام بالعدوان على سلطة الأمة . فقد روى أن عمر رضى الله عنه رأى أن الناس قد أخذوا يتبارون في زيادة مهوور النساء ، فأراد أن يضع لها حدا لا تتجاوزه ، وهو ما مُهرت به بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعا الناس لاجتماع عام وخطبهم في هذا الشأن ، وطلب اليهم رأيهم ، فقامت امرأة وقالت : أوحى بعد رسول الله ؟ قال الله تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتن إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » ، وقوله قنطارا يدل على إباحة التوسع في المهوور ، فكيف تضعون لها الآن حدا ؟

فأدرك عمر وجهة اعتراضها ، ورجع عن رأيه الى رأيها ، وترك الأمر على حاله .

فهذه إن دلت دلالة قاطعة على مهمة أمير المؤمنين من الوجهة التقنية ، فهي تدل أيضا على أوسع شكل للديموقراطية ليس وراءه مذهب .

وأدل منها على ذلك ما روى من أن عمر رأى رجلا وامرأة على فاحشة ، فلم يدر أيحل له الاكتفاء برؤيته في إقامة الحد ، أم يجب إقامة الدعوى العمومية عليهما ، والسير فيها على مقتضى الأصول المرعية ؟ فجمع الناس وكاشفهم بما هو بصده ، وطلب إليهم آراءهم ، فقام إليه على ابن أبي طالب رضى الله عنه وقال له : الحكم أن يأتي أمير المؤمنين على ما يقوله بأربعة شهداء ، وإلا اعتبر قاذفا وأقيم عليه الحد .

لا جرم إن هذه الدرجة الرفيعة من الديموقراطية يجب أن تسجل في تاريخها ، ليعلم أئمتها أن قد سبقهم المسلمون الى أرقى ما تؤدي إليه من احترام الأوضاع القانونية ، ومراعاة الضمانات القضائية في تطبيق العقوبات البدنية .

وتاريخ المسلمين حافل بأخبار دعاوى أقامها الأفراد على الخلفاء وصدور أحكام المحاكم عليهم ، وخضوعهم لأحكامها ، ولا نظن أنه توجد ديموقراطية في العالم تبلغ هذا الحد . ولقد قلنا في موطن آخر ونكرره هنا : إن لفت الأنظار الى دراسة أصول الاسلام تحت ضوء العلم اليوم قد يكون فاتحة انتشار له لا يقف عند حد ، فتاريخ تكوّن الأمة الاسلامية في القرن الأول حافل بالحوادث التي تتجلّى فيها حقائق هذا الدين ، وتبين مثله العليا في كل ناحية من نواحي النشوء الاجتماعي ، والنظور الأدبي ، مما لو درس دراسة علمية لظهر أنه أكبر الآيات الالهية في هذا العالم . وهو ما سنبدل جهدا للقيام به هنا إن شاء الله .

الكناية والمجاز في كتاب الله

كتبنا فيما مضى تحت هذا العنوان بيان آيات من القرآن الكريم ، ولما كنا عازمين على الاستمرار في الكتابة تحت هذا العنوان حتى نعرض لكل ما نرى فيه حاجة الى مثل ما بينا ، فقد أردنا أن نكتب اليوم لبيان تلك الآية الشريفة :

يقول الله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يتلقى الشيطان ، ثم يُحكم الله آياته ، والله عليم حكيم » .
يذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية وجهين :

أحدهما : أن رسول الله كان بهيئ في نفسه شئونا أخروية فيخطر الشيطان بنفسه خواطر دنيوية ، ويسوقون للاستشهاد على ذلك حديث « إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله سبعين مرة » فنزلت الآية تعزية للرسول ، ويكون معناها على هذا : إنه ما من نبي ولا رسول إلا كان إذا توجه بنفسه الى شئون الآخرة أراح الشيطان الى نفسه خواطر الدنيا .

وثاني لوجهين : أن الرسول كان قد تمنى ألا ينزل عليه من الوحي ما ينفر قومه من تحقير معبوداتهم ، وتسفيه أحلامهم ، ثم كان أول ما نزل بعد تردد هذه الأمنية بنفس الرسول سورة « والنجم اذا هوى » فلما بلغ في قراءتها « أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » أجرى الشيطان على لسانه : تلك الغرائق العلاء وإن شفاعتهن لترجى . فنزل خبريل فأخبره الخبر ، فأنغم لذلك ، فنزلت : « وما أرسلنا من قبلك من رسول » الآية ، ويكون معناها على هذا : ما من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألا يكون من الوحي ما ينفر منه قومه ألقى الشيطان في أمنيته : أى أجرى الشيطان على لسانه كلاما من تأليف الشيطان كالذى أجراه على لسان الرسول من قوله : تلك الغرائق الخ . هذا ما يقوله المفسرون في سبب نزولها ، وفي تفسيرها .

وإننا قبل أن نناقشهم فيما يحسم صميم الدين وأصوله من جراء هذا التأويل ، نناقشهم في أمور دون ذلك .

وأول ما نناقشهم فيه من هذا هو أن ذلك التأويل يقتضى أن كل نبي قد تمنى ألا يكون فيما يوحى اليه من ربه ما ينفر قومه ، كما يقتضى أن كل نبي أجرى الشيطان على لسانه غير ما أنزل اليه من الله ، فهل يمكن لأحد من الناس أن يثبت ذلك إثباتا صحيحا أو قريبا من الصحيح ؟ إننا موقنون أن لا جواب لذلك سوى النفي البات .

وثانى ما نناقشهم فيه : أنه بناء على هذا التأويل فإن النسبة تنقطع كل الانقطاع بين الآية

وبين ما سبقها من آيات ، إذ الآيات السابقة كلها عزاء للرسول صلى الله عليه وسلم بذكر ما كان من تكذيب الأمم السابقة لرسولهم ، وكما ترى ليس بين أن كل رسول قد سلط عليه الشيطان ، وملك عليه لسانه فأجرى به ما شاء لا ما شاء الله ، وبين تكذيب الأمم لرسولهم مناسبة تما .

وثالث ذلك : أنه إذا كانت أمنية رسولنا الكريم هي ألا يكون في الوحي ما ينفر قومه لا يكون إجراء « تلك الغرائق العلاء » على لسان الرسول من قبيل الإلقاء في الأمانة ، بل هو تيسير لسبيلها ، ومحاولة لتحقيقها .

أما ما يزيد أن نناقشهم فيه مما يمس صميم الدين ويهدم أسسه وأصوله .

فأول ذلك : أنا نعلم أن أساس الرسالة هو دعوة الناس الى توحيد الله بالإعظام والتقديس والرجاء ، وإفراده بالعبادة والدعاء ، فلا مناص والأمر كذلك عن حجاجهم في معبوداتهم ، وبناء الأدلة والبراهين على بطلان عبادة غير الله ، ليخلصوا دينهم لله ، فلو جاز أن يكون مثل هذا متمنى نبي أو رسول لكان معناه أننا نجيز على الأنبياء أن يجاملوا في دينهم ويلابثوا في رسالتهم ، وذلك الذي طالما عنباه على عادي الناس فضلا عن الرسل والأنبياء .

وثانى ذلك : ما يستلزمه حديث الغرائق من أن يكون للشياطين من السلطان المادى ما يصل في قوته وهيمنته الى حد أن يملكوا على الأنبياء ألسنتهم ، فيجروا عليها الكفر الصراح ، والشرك الهادم . واللازم البتة لذلك أن يكون ما يملكون على الناس من غير الرسل والأنبياء أكبر من هذا وأفظع ، وذلك ما ينكره الدين وينكره الواقع ، فانه ليس للشياطين من صلة بالناس إلا أن يوسوسوا لهم بالكفر والفسوق والعصيان ، وحتى هذا أيضا ترى الله قد استثنى منه عباده المخلصين ، وليس من ريب في أن الأنبياء والرسل هم صفوة المخلصين .

وثالث ذلك : ما يستلزمه حديث الغرائق من اقتلاع الثقة من النفوس بكل ما جاء به رسول الله من أصول وأحكام ، فما من أصل ولا حكم إلا ويحيز يحيز أن يكون مما أجراه الشيطان على لسان النبي إن كان قولاً ، وعلى جوارحه إن كان فعلاً .

من هذا يتبين للقارئ أنه يجب وجوباً لامراً فيه أن يسلك في تفسير الآية الكريمة وجه غير هذا الوجه ، وسبيل غير هذا السبيل . وإليك ذلك :

إننا نعلم أنه ليس للرسل والأنبياء من غاية في هذه الحياة يحاولون تحقيقها ، ولا من أمل منها يتحملون من أجله أهول المشاق وأعظمها ، إلا شيء واحد هو : أن يستجيب لهم قومهم ويؤمنوا برسالتهم . فذلك مهمتهم في هذه الحياة ، وأمنيتهم التي لا يرجون سواها ، ولا يمكن أن يخطر ببالهم غيرها . ونعلم الى ذلك أيضاً أنه ما من أمة دعيت على لسان رسول الى خير ورشاد ، وإصلاح ونظام ، إلا صدمهم الشيطان ووسوس إليهم ، وزين لهم الشر والكفر ، وقمع في نظرهم الخير والإيمان ، وأثار حول أدلة الرسول وإرشاداته شبهات وشكوكاً مختلفة

الألوان والاتجاهات ، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا . وهذا الصد وتلك الوسوسة هو إلقاء الشيطان في أمانى الرسل ، فانه بالصد والوسوسة وإثارة الشبه والشكوك كأنما يلقي الأشواك والصخور في طريق الأنبياء الى غاياتهم التي هي استجابة قومهم لهم ، وإيمانهم بهم . فيكون معنى الآية على هذا : إنه ما من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إيمان قومهم واستجابتهم للخير والرشاد ، صدمه الشيطان عن الايمان ، وعاق الرسل عن أمانيتهم بما يشير من شبه وشكوك حول آيات الرسل وحججهم ، وحول ما جاءوا به من أصول وأحكام ، ثم ما هو إلا قليل حتى تنطفئ شفقة الباطل ، وينقشع دخان الشكوك والشبه التي أوحى بها الشياطين الى نفوس المدعويين ، ثم يبدو الحق محكم البنيان ، راسخ الأركان ، باسق الفروع .

هذا هو التأويل الصحيح ، والمعنى الحق الذي يجب أن تحمل عليه الآية .
أما أولا : فلا ننسى نتجأ به باطلا لا يدانيه باطل ، وفسادا لا يساويه فساد ، ألا وهو مجاملة الأنبياء في دينهم ، وهيمنة الشيطان على أسنتهم .

وأما ثانيا : فلأن الآيات السابقة قد ذكر فيها تكذيب الأمم الماضية لأنبيائهم مما يدل على أنهم جميعا قد عافهم الشيطان عن غاياتهم بما زين للقوم ، وأوحى إليهم من شبهات . وبذلك ترى بين الآية وبين الآيات السابقة صلة تامة واضحة .

وثالثا : ما تراه من العدول عن سلوك سبيل الحقيقة فيما أسنده الى الشيطان ، إذ لم يقل بدل « ألقى الشيطان في أمنيته » : عاق الشيطان أمانيتهم بالوسوسة الى قومهم . بل سلك سبيل المجاز فكان ما ترى من إيجاز هو أكثر شمولا وفائدة مما في أسلوب الحقيقة من تفصيل ، ثم هو الى ذلك الإيجاز قد أبرز وساوس الشيطان وما يوحى من شبهات في صورة الأشواك والصخور تاتي في الطريق المعبد فتقف بالسائر عن مواصلة السير الى غاياتهم : ذلك أن الإلقاء من خصائص الماديات ، فلما أسند الإلقاء الى الشيطان والشيطان لا يكون منه إلا الوسوسة والتخييل ، كان ذلك مصورا الوسوس الى السامعين بالأشواك والصخور والسدود ، مما يزيد في نفور الناس من الشياطين ويضعف الحذر منهم .

وهنا يقف بي بين مواكب الجلال والجمال ما يتجلى من روائع القرآن ، ويلتصع في ثنايا الأسلوب من دقائق تختلب القلوب ، وتملك النفوس . فإنه تعالى لما أراد تعزية رسوله بما قص عليه من تفصيل ما كان للأنبياء والرسل مع أقوامهم ، وكان مها أطل بذكر رسل وأنبياء فإنه يبقى احتمال أن يكون هناك رسل وأنبياء لم تذكر أسماءهم تكون قد تحققت لهم أمانيتهم واستجابات لهم أمهم دون أن يعوقهم الشيطان عن سرعة تحققها فلا تتم التعزية مع هذا الاحتمال ، لما كان كذلك تراه قد أجمل التسلية في أسلوب شامل ، مستقص في الأفراد ، ومستقص في الأزمان ، حتى إذا أفلت واحد من عموم الأفراد في قوله « من رسول ولا نبي » لا يفلت

من عموم في الأزمان قوله « من قبلك » لأن « من » الأولى في الآية لاستقصاء الأزمان ، والثانية لاستقصاء الأفراد ، وبذلك لا يبقى هذا الاحتمال ، فتتم تسليمة الرسول حين يعلم أنه لم يشذ عما بينه وبين قومه نبي من الأنبياء . وتراه ثانيا لم يذكر مفعول « تمنى » فلم يقل : إلا إذا تمنى هداية قومه ، لأن المفعول مشعر دائماً بأنه قيد في فعله وأن الفعل متعلق به هو دون غيره مما يصلح أن يتعلق به ذلك الفعل ، فذكره مفهم لا محالة أنه للاحتياط عما عداه من المفعولات ، فلو ذكر مفعول « تمنى » الذي هو هداية القوم ، لاشعر أن للرسول متمنيات غير هداية قومهم . وعلى هذا يكون إنما ترك للإيدان بالانحصار تمنيتهم في ذلك المطلب العالي وتلك الغاية النبيلة ، وفي ذلك من التنويه بشأن الأنبياء ما فيه .

وكذلك الشأن في قوله : « ألقى الشيطان في أمنيته » إذ لم يذكر المتعلق ، فلم يقل : ألقى الشيطان في أمنيته العوائق من شبهات ووساوس ، لأن ذكر المفعول وهو — كما قلنا — قيد في فعله ، يفهم أنه للاحتياط عن مفعول آخر ، وهذا يشعر بصحة تعلقه بذلك الآخر ، فيفيد أن الشيطان يصح أن يلقى غير الشر الذي هو الشبهات والوساوس ؛ وعليه فيكون عدم ذكر المتعلق للإيدان بالانحصار ما تلقى الشياطين في الشر ، وأنه لا يكون عن طريقهم خير ، فجرد ذكر الالتقاء مسنداً إليهم مفهم نوع ما يلقون إلى الناس ، وفي ذلك من تقييح أمر الشيطان ما فيه .

والى هنا أستطيع القارئ عذراً في أن شغلت بروائع القرآن عما أنا بصددده . والآن سأعود ثانية إلى موضوعنا الأصلي فأقول :

إني بعد أن اهتمت في تأويل الآية إلى ذلك المعنى راجعت تفسير الإمام الألوسي فوجدته بحمد الله قد أغفل حديث الغرائيق إغفالاً ، فلم يعرض له من قرب ولا من بعد ، غير أنه فسر قوله تعالى « تمنى » بقرأ ، وفسر ما يلقى الشيطان بما يشبه المغالطات ، ولكنني على أي حال قد سرتني كثيراً سلوك الأستاذ الألوسي هذا المسلك المشعر بأنه يرى بطلان حديث الغرائيق ، والمشعر بوجوب صيانة القرآن الكريم عن الترهات والأباطيل ، وما يחדش قدس الرسل والأنبياء . ولقد أيد لدى ما اهتمت إليه من تأويل في الآية ما أخبرني به أحد شيوخنا الأجلاء أن الأستاذ الشيخ عبد العزيز الدباغ رحمه الله قد أول الآية بنحو ما أولت به أو قريباً منه ، نسأل الله تعالى التوفيق والهداية إلى الرشاد .

هاجر محسن

وكيل كلية اللغة العربية

التجديد في الاسلام

« إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »
حديث نبوي شريف

- (١) ما أصول التجديد في الاسلام ؟ (٢) ما حكمة التجديد في الدين ؟
(٣) ما عوائق التجديد ، وما علاجها ؟ (٤) المستقبل للاسلام .

١ — ما أصول التجديد في الاسلام ؟

(١) من أصول الشريعة الاسلامية الغراء ، وقواعدها العامة ، التجديد في الدين ، والدعوة اليه ، والترغيب فيه ، وسنّ الأمور الحسنة ، وتحريم سنّ الأمور السيئة ، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها الى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها الى يوم القيامة ، ومن دعا الى هدى كان له مثل أجور متابعيه ، أو الى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه .

(٢) ولا أدل على هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » .

وقد اتفق الحفاظ على أن هذا حديث صحيح ؛ وقال الامام الزبيدي المرتضى ، في شرح الإحياء : إن هذا الحديث استنبط العلماء منه التجديد . وقال الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه عقيب ذكره لهذا الحديث : نظرت في سنة مائة فاذا المجدد فيها رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو عمر بن عبد العزيز ؛ ونظرت في رأس المائة الثانية فاذا مجدّد الدين فيها رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الامام الشافعي رضى الله عنه . وسنوفى البحث حقه في حديث التجديد هذا إن شاء الله تعالى .

وقوله عليه الصلاة والسلام : « من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده ، كتب له مثل أجر من عمل بها ، ولا ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعمل بها بعده ، كتب عليه مثل وزر من عمل بها ، ولا ينقص من أوزارهم شيء » (١)

وقوله صلى الله عليه وسلم : « من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من

تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا » (١) .

(٣) فمن هذه الأحاديث الشريفة وأمثالها يتبين أن التجديد في الدين ، وفي التشريع ، وفي غيره — والاسلام دين ودولة — ليس بغريب عن الاسلام ، وليس هو من مبكرات هذا العصر ، وإنما هو من أصول الشريعة وقواعدها ، أتت به منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ، قبل أن يعرف العالم ما هو التجديد ؛ ويتبين أن الاسلام ليس بدين جمود كما افترى بعضهم ، وليس فيه سبب من أسباب تأخر الأفراد أو الأمم ، ولا عامل من عوامل الانحطاط ؛ ولكنه دين النهضة والتقدم والرقى ، والتجديد الصحيح النافع ، والسير الدائم الى الإمام ، الى المثل الأعلى ، الى ذرا المجد والرفعة والخير والسعادة للمجتمع الانساني كله ، لا الاسلامي خصب . وأي نظام فيه صلاح ونفع للوجود ، وأي جديد فيه خير للعالم ، وأي حسن في السكون ، لم يدع اليه الاسلام ويحث عليه ؟

وكفى دليلا على هذا ما ذكرناه من الأحاديث النبوية الشريفة ، فهي صريحة في التجديد ، والترغيب فيه ، بسن كل شيء حسن ، وبتحريم كل شيء سيئ . وما ظنك بالآثار التي يحدتها هذا التجديد في الأخلاق ، والعمران ، والأثم ؟

فتجديد الاسلام إذاً مبني على قواعد منظمة ، هي قواعد المثل العليا ، قواعد الفضيلة التامة ، والأخلاق الكاملة ، والخير المطلق ، والعمل النافع لإصلاح المجتمع ، والنهوض به الى أسمى درجات الكمال ، وجلب السعادة لبنيه في الدنيا والآخرة .

(٤) ولم تكن السنة النبوية وحدها هي التي حملت لواء التجديد ودعت اليه ، بل إن القرآن الكريم نفسه جاء بمجددا مصلحا ، فنسجت السنة على منواله ، وسارت على منهاجه ، فكان كتاب الله تعالى منبع التجديد ، والمصدر الأول للإصلاح . ومما يدل على هذا أنه نسخ ما قبله من الشرائع ، وغيّر من النظم القديمة ما غيّر ، وبدّل من أحوال الجاهلية وعاداتها ما بدّل ، وسن من التجديد الحسن الصالح لكل زمان ومكان ما يطول شرحه .

من ذلك : أنه حد عدد الزوجات ، وقرر حقوق المرأة ، وغيّر كثيرا من عادات الجاهلية في زواجهم وطلاقهم ، وأتى بنظام عادل للإرث يخالف النظام الجاهلي ؛ فقد كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ، ولا الصغار من أبناء الميت ، وإنما يورثون من يلاقى العدو ، ويقاتل في الحروب ؛ فشرع الاسلام توريث المرأة ، وإعطاء كل ذي حق حقه في الميراث ، وكان ذلك شديدا على النفوس ، فقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها للولد الذكر ، والآنثى ، والأبوين ، كرهها الناس أو بعضهم ، وقالوا : تعطى

المرأة الربع والثلث ، وتعطى الابنة النصف ، ويعطى الغلام الصغير ، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ، ولا يحوز الغنيمة ؟ ... وسأل بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله : أتعطى الجارية نصف ما ترك أبوها ، وليست تركب الفرس ، ولا تقاتل القوم ، وتعطى الصبي الميراث ، وليس يغني شيئاً ؟ !

ومن أجل هذا أكد القرآن الكريم إعطاء المرأة نصيبها ، وكرر ذلك في أكثر من موضع ، كما أكد إعطاء كل وارث نصيبه على ما هو مفصل في آياته البينات (١) . وليس في الامكان أن نذكر هنا جميع تجديد القرآن وإصلاحه ؛ ومن أراد الاطلاع على ذلك فعليه بتفسير الآيات القانونية المعبر عنها بآيات الأحكام ، كالتفسيرات الاحمدية في الآيات الشرعية لملاحيون ، وكتفسير آيات الأحكام : للجصاص ، وابن العربي ، وعلى بن محمد الطبري ، وأبي بكر الرازي ، والقرطبي ، وبالنفاسير المعتمدة : كتفسير الطبري والنيسابوري ، وكتب أسباب النزول ، وغير ذلك ، فانه يجد فيها ما يشفي ويكفي .

(٥) ولقد حمل راية التجديد في الدين علماء الأمة وأتمتها في كل عصر ، على ما سنقصه بحول الله وقوته بعد ، فتعمدوا شجرة الشريعة المطهرة ، وغذوها بتجديدهم باجتهادهم فزاد نمو تلك الشجرة ، وتضاعف ازدهارها وثمراتها والانتفاع بها ، وأصبح المستظلون بظلها ، المنتفعون بثمارها في بقاع الأرض ، يزيدون عن أربعمائة مليون من المسلمين ، ولو سار الخلف منا في التجديد ، والعمل لخدمة الشريعة على منوال السلف ، لبلغنا من سمو المسكنة ، وعزة السلطان ، ما لم تبلغه أمة من الأمم .

٢ — ما حكمة التجديد في الدين ؟

(١) مما لا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ، ولا نبي بعده بنص الكتاب والسنة . ومما لا شك فيه أن حوادث الأيام -- كما هو مشاهد ، وكما قال العلماء -- تتجدد ، وهي خارجة عن الإحصاء والتعداد ؛ ومعرفة الدين وأحكام الشريعة لازمة الى يوم التناد ، وظواهر النصوص لا تفي ببيانها ، ولا بد من طريق واف بشأنها ، ولا طريق لذلك سوى التجديد باستنباط الأحكام التي تسد حاجات الناس في التشريع ، وتوافق كل عصر ؛ لهذا اقتضت حكمة الله تعالى ، وقد وعد بحفظ كتابه وشريعته ، أن يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها دينها ، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم .

(٢) إن الشريعة الاسلامية عامة لكافة الأمم ، وهي مستمرة لا تتسخ ، ولا يعقل استمرارها إلا إذا كان يتغير الكثير من أحكامها الاجتهادية بتغير العصور والأزمان والأحوال ، وقد أشرنا الى ذلك من قبل ، ولا يكون هذا التغير إلا بالتجديد باستنباط

الأحكام الشرعية من الأصول الأربعة : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والقياس ؛ ومن أجل هذا يرسل الله المجتهدين على رأس كل قرن لا حياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاها ، ولتبقى للشرعية جدتها ، وصلاحياتها لكل زمان ومكان ؛ وهل تخدم شريعة الله بأفضل من هذا ؟

(٣) ومن القواعد المقررة شرعا أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان ، نص على هذا العلماء في كثير من الكتب المعتمدة ، ومنها مجلة الأحكام العدلية ، فقد جاء في مادتها التاسعة والثلاثين ما نصه : « لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان » . وعلق عليها حيدر افندي وزير العدلية السابق في الدولة العثمانية ، وهو من أعلام علماء الاسلام في هذا الزمان ، وأبو حنيفة هذا الأوان ، وكان مدرس المجلة بمدرسة الحقوق ، فقال : إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي المستندة على العرف والعادة ، لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس ؛ وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة ، وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبها أو ضحنا آنفا ، بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبين على العرف والعادة فانها لا تتغير .

مثال ذلك : جزاء القاتل العمد القتل ؛ فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان ؛ أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام ، فأنما هي المبنيّة على العرف والعادة . وإليك الأمثلة :

كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا ، اكتفى برؤية بعض غرفها ، وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل غرفة منها على حدتها ؛ وهذا الاختلاف ليس مستندا الى دليل ، بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في أمر الانشاء والبناء ؛ وذلك أن العادة قديما في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع غرفها متساوية ، وعلى طراز واحد ؛ وبناء على هذا كانت رؤية بعض الغرف تغني عن رؤية سائرها . وأما في هذا العصر فقد جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون غرفها مختلفة في الشكل والحجم والنظام ، لذلك لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد ؛ وفي الحقيقة اللازم في هذه المسألة وأمثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشتري ؛ ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع في مثل هذه المسألة المذكورة تغييرا للقاعدة الشرعية ؛ وإنما تغير الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط .

وكذا تزكية الشهود سرا وعلنا ، ولزوم الضمان غاصب مال اليتيم ومال الوقف : مبنيان على هذه القاعدة ، وقد رأى الامام الاعظم أبو حنيفة رضي الله عنه عدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال ، ما لم يطعن الخصم فيهم ، وسبب ذلك صلاح الناس في زمانه ، أما الصاحبان : أبو يوسف ، ومحمد ، وقد شهدا زمنا غير زمنه تفشت فيه الأخلاق الفاسدة ، فرأيا لزوم تزكية الشهود سرا وعلنا ، والمجلة قد أخذت بقولهما ، وأوجبّت تزكية الشهود ، ولا تزال المجلة

هي القانون المدني لكثير من البلاد الاسلامية . وكذا من القواعد أن لا يجتمع أجر وضمان ، إلا أن المتأخرين من الفقهاء لما وجدوا أن الناس في عصرهم لا يبالون باغتصاب مال اليتيم والأوقاف ، والتعدي عليها كلما سنحت لهم فرصة ، أوجبوا ضمان منافع المال المغصوب المائد للوقف واليتيم قطعاً للأطماع اهـ

فقد تبين من هذا كيف تتغير الأحكام بتغير الأزمان ، وكيف استنبط الامام أبو حنيفة والصاحبان والفقهاء المتأخرون الأحكام المناسبة لازمان والمكان .

٣ — ما عوائق التجديد وما علاجها ؟

من العوامل التي تقف حجر عثرة في سبيل التجديد ، وتعوق ظهور المجددين ، الجبن وعدم الانصاف ، والجرح ، والحسد ، وما الى ذلك .

(١) فأما الجبن ، فقد قال الامام العز بن جماعة : إحالة أهل زماننا وجود المجددين والمجتهدين ، يصدر عن جبن ، وإلا فكثيراً ما يكون القائلون لذلك من المجددين والمجتهدين ، وما المانع من فضل الله ، واختصاص بعض الفيض والوهب والعطاء ببعض أهل الصفة ؟

(٢) وأما عدم الانصاف ، فهل رأيت مجدداً أنصف من نظرائه ومعاصريه ، أو شجع وقدر ، أو هم يعلنون عليه حرب التحامل والانتقاص من قدره والوقوف في سبيله ، مع أنه في الحقيقة ، كما قال بعض الفضلاء ، لا يوجد لأهل العلم حلية كالانصاف ، والاعتراف بالفضل لذويه ، وبما عليه الانسان ؟ ولذا ينبغي ألا يتهجم الانسان على ذوى الفضل بغير حق ، وألا يسمع قول أعدائهم فيهم ، وإن كانوا من الفضلاء ، إلا ببرهان واضح . والله درّ القائل :

وما عبر الانسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل
وليس من الانصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل

(٣) وأما الجرح ، فقد قال الامامان : ابن عبد البر ، وابن السبكي صاحب جمع الجوامع : من ثبتت إمامته وعدالته ، وكثر ما دحوه ومزكوه ، ونذر جارحه ، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه والتحامل عليه : من جهل ، أو اعتماد على نقل لا يوثق به ، أو هوى ، أو تعصب ، أو منافسة دنيوية ، كما يحصل بين النظراء ، أو غير ذلك . فلا يقبل جرحه ، ويعمل بالعدالة فيه ، وإلا لو فتح باب تقديم الجرح على التعديل ، وأخذ بتقديم الجرح على إطلاقه لما سلم أحد من الأئمة ، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون ، وهلك فيه هالكون ، فكلام النظير في النظير ، والعلماء بعضهم في بعض ، مردود ، ولا يلتفت الى جرح إلا أن يصححه الجرح ببينة عادلة على طريق الشهادات .

(٤) وأما الحسد ، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « دب اليكم داء الأثم قبلكم : الحسد ، والبغضاء » .

وأما سببه : فمن المقرر في علم النفس أن الناس لا يرتاحون عادة للتفوق عليهم ، وإن كان ضحية غضب قومهم في غالب الأحيان ، كما قال العلامة جوستاف لوبون . وإني أدع الكلام عنه للإمام الحافظ الجلال السيوطي ليحدثنا عما أصابه حينما صرح بأنه مجدد القرن التاسع الهجري ، وما هو يخاطب من شدد عليه النكير من الحساد ، ممن حملتهم المعاصرة ، وعدم الانصاف ، وما إلى ذلك ، على الخصام واللداد ، فيقول :

« إنك من إنكار التجديد والاجتهاد على إمكان ، وتزعم أنه في حيز الاحالة وعدم الامكان ، وهذا كلام من خلا عن العلم صدره والفؤاد ، ومن بينه وبينه ألف واد ، فإن نصوص العلماء بالتجديد وبفريضة الاجتهاد في كل عصر طافحة ، وبنائهم أهل العصر إذا قصر وافي القيام به لاثمة . فان قلت : إن أحدا لن يناله ، فقد نسبت كل من في الأرض الى المعصية لا محالة ، والامة منزهة عن ذلك ، للحديث الصحيح : « إن الله عصم هذه الامة من أن تجتمع على ضلالة » . ثم أين أنت من قول سيد المرسلين ، وخاتم النبيين : « إن الله تعالى يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » ؟

« وفسر العلماء هذا المبعوث برجل يقوم بالتجديد بالاجتهاد ، ويحيي ما خفي دثوره بين العباد ، فان آمنت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف خبره ، وأنه لا بد لكل قرن من مجدد يعمره ، فقد لزمك الحجة ، وسكنت منك هذه الضجة ، وعرفت خصوصية هذه الامة الشريفة حيث لم تفرط في هذا الواجب ، ولا حجبها عنه حاجب ، بخلاف غيرها من الأثم فانهم قصرُوا فيه حتى انقرض منهم المجددون ، وخلا زمانهم عن إمام به يقتدون ويهتدون . ثم إذا اعترفت بوجود التجديد والاجتهاد فيما مضى ، وأنكرته الآن وقت : إنه قد انقضى ، فمالك إلا جواب أبي الحسن الشاذلي إذ قيل له : هنا قوم بكرامات الأولياء السابقين مترفون ، وينكرونها لمن هو موجود ولا ينصفون ، فقال : إنما هم إسرائيلية ، فإن إسرائيل صدقوا بنبوته موسى ومن تقدم من الأنبياء قبل أوانهم ، وكذبوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكونه موجودا في زمانهم ، اه .

أصرح الجلال السيوطي بأنه مجدد القرن التاسع ، قام عليه معاصروه ورموه عن قوس

واحد ، وهذا من قبيل الغض منه والطعن عليه ، مع اعتقاد أقطاب العلماء ، زيد جلالتهم ، وفرط سعة اطلاعه ، ورسوخ قدمه ، وتمكنه في العلوم الشرعية وآلاتها .

ولا يمكن ، كما قال أحد الأفاضل ، إرضاء جميع الناس ، والتخلص من لومهم وذمهم بحال من الأحوال ، لاختلاف عقولهم ، وتضارب آرائهم ، واختلاف تصوراتهم ؛ فإنك إن أَرْضِيت زيدا في أمر أسخطت عمرا فيه ، وإن وافقت هذا خالفت ذاك ؛ فما على العاقل إلا أن يجهد نفسه في إتمام واجباته على وجه الكمال ، من غير أن يبالى بقبيل وقال ، وإلا فلا يتهيأ له الأقدام على عمل من الأعمال . والله در القائل :

ولقد طلبت رضا البرية جاهدا فاذا رضاهم غاية لا تدرك
والقائل :

فرضا البعض فيه للبعض سخط ورضا الكل غاية لا تنال
والقائل :

ومن في الناس يرضى كل نفس وبين هوى النفوس مدى بعيد
٤ — المستقبل للإسلام :

يتمتاز الإسلام بأنه دين ودولة ، وبأنه يحمل معه عوامل التجديد والإصلاح ، والصلاحية لكل زمان ومكان ، وبأنه يضمن لذويه العاملين بتعاليمه الرفعة والعزة وسعادة الدنيا والآخرة ؛ ودين هذا شأنه لا ريب في أن المستقبل له ، وسيدخل الناس فيه أفواجا بحول الله وقوته .

السير عفيفي

أحسن ما قيل في فضيلة الصبر

قال الله تعالى : « إن الله مع الصابرين » وقال : « وبشر الصابرين » .
ومما ينسب لعلي رضي الله عنه :

إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر
وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر

وقال أبو اسحاق الصابي : حظ الطالبين من الدرك ، بحسب ما استصحبوه من الصبر .
وقال شاعر :

ما أحسن الصبر في موطنه والصبر في كل موطن حسن
حسبك من حسنه عواقبه عواقب الصبر ما لها ثمن

هل توصف الطبيعة باللؤم والتضليل

حضرة الأستاذ :

سلاماً وإجلالاً، وبعد فترجوا مكارمك أن لا تضنّ على شبيبة تؤمل الخير فيك أن تخرجها من الشبهات التي أثارها قصيدة (نشيد الخلود)، المنشورة في جريدة كثيرة الانتشار، لأحد أساطين الشعر العربي. فقد جاء منها قوله :

ومح الطبيعة كيف تمزج برها
تتلقف الفضلات ثم تدسها
وقال ينبغي باللوم على الطبيعة :

تركتك أعزل بين مشتجر الأذى
ترد المياه وكل سائل قطرة
خفيت عليك ورهبت عنك الجوى
إن ضللتك وأوبقتك فإنها
فسل الحياة الى م يصرع بعضها
تبني وتهدم ما بنته ملولة
لله كم للجهل عندك من يد
عبرت بك الأوهام تؤانس عندها
فشقت بعض أحاح نفسك بالذى
تلك السعادة فى الحياة وإن تكن
ولقد وثبت من الخمول فلم تذق
وعبرت تهلع من مصيرك فى غد
تنفض منتثر الهباء ممزقا

فتخطفتك طوارق الحدثان
سيل من الحشرات والحيوان
فنايت عن حثف لحتف دان
طبعتم على التوبة والعدوان
بعضاً فمجنى عليه وجان
تبدل البنيان بالبنيان
أزرت بكل يد من العرفان
برد اليقين ونعمة الرضوان
نفض الخيال عليك من ألوان
عبث الوليد وضحكة الأزمان
فى العلم غير مرارة الخذلان
أن يستبد به « الزوال الثانى »
بين العناصر طامس العنوان

الى أن قال :

حمل الغواة عليك فى نزفاتهم
إنى كفرت بما يقول غويهم
الوحي أصدق والخلقة آية
فضللت بين الحس والوجدان
ورضيت بالتوحيد والإيمان
لله تنطق عنه بالبرهان

حضرة الشاعر : الويل للطبيعة فانها تهينك إذ تحمل لك المواد البرازية والقاذورات.

في بطن الأرض ، وتخرجها لك فاكهة وخضرا لنا كلها . وقد قذفت بك الى الحياة بغير سلاح ، فتخطفتك المعاطب . ورمتك بالميكروبات في المياه لتسلبك وجودك وأنت تتخيل بتناولها بأنك ترفه عن نفسك . واقد طبعت الطبيعة على التضليل والتعدي فصارت لك قدوة في المكر والاحتيال . فاسأل الحياة لأي غرض يهلك بعضها بعضا ؟

ثم قال : إن الجهل أفضل من العلم ، فانه يؤاتيك برد الايمان ونعمة الرضى بما أنت فيه ، إذ يوهمك أن العوالم كلها خلقت لك فيشفي بعض ظمأ نفسك بما يجلبه لك من أنواع الخيال . فهذه هي سعادة الحياة وإن كانت في حقيقتها من الأعيب الصبيان وأضاحيك الأزمان !
أما العلم فقد أثبت لك أن عالمك ذرة في جملة الكواكب المتكدسة ، فارتدت على عقبك منزجرا مرتعداً من روعة المللكوت .

هناك أطرقت مخلوع الفؤاد يائساً من مصيرك الشخصي ، إذ تموت فتتحلل أجزاء جسمك وبذهب كل منها الى عنصره ليس له وجود مستقل .

ثم قال : هذه هجمة من الغواية عليك فضلات بين العلم المحسوس وبين خيال الوجدان ، أما أنا فقد كفرت بما يقول هؤلاء الغواة ورضيت بالتوحيد والإيمان ، ملتجئاً الى ما أوحاه الله في كتبه .

فيأبها الأستاذ : هل يصح وصف الطبيعة بالاثوم ؟ وهل هي تضاللة لتوبقه وهو أعزل ، وتسقيه السم الزعاف وهو يتوهم أنها ترفه عنه ؟

وهل الحياة تبني وتهدم على غير هدى ، كأنها نشوى لا تعي ما تفعل ؟
وهل الجهل هو الذي يوهم الإنسان أنه ساطان الخليفة ، والعلم يزيل عنه هذا الوهم ويثبت له أنه لا شيء في هذا الوجود العظيم ؟

وهل الوحي عدو للعلم ؟ سعيد رفقى

مروءاتنا على هذه المسائل :

لا يصح وصف العلم بالاثوم ولا بالتضليل ، وهو عتاد الانسان في هذه الحياة ، والكاشف له مساوئ الوجود ، والمبتكر له من الوسائل ما يستطيع معه أن يغالب المبيدات التي تحدق به من كل مكان .

والحياة طبعت على البناء والنقويم ، فان تهديم فلاجل أن تبني ما هو أكمل وأقوم ، وهذا الأثر منها ظاهر لا يحتاج لبيان ، فهل الأرض يوم انفصلت عن جرم الشمس كتلة ملتهبة ، ثم بردت قشرتها جرداء موحشة ، كانت على ما هي عليه اليوم عامرة بالاحياء ؟ وهل

الانسان وهو يهيم على وجهه كبعض الهاجيات ، لا ينال العيش إلا تبليغا ، ولا البقاء إلا ليذا
في الكهوف والغيران ، كان على ما هو عليه اليوم من العلم والمدنية ، والخصب وتوفر الوسائل
الحديثة ؟ فهل هذه الأعمال المحيرة للعقل تصدر عن قوة نشوى ، لا يحدث منها غير
الهذيان والعريضة ؟

وليس الجهل بخير من العلم . فإذا كان العلم قد كشف للانسان أن أرضه ذرة في الفضاء ،
وأنه هو يكاد يكون بجسمه لا شيء فيها ، فإنه قد أثبت له أنه بروحه وعقله عالم كبير ،
عظيم الحول والطول ، متصل بعالم الروح اتصال الجزء بكاه ، والفرع بأصله ، وأنه بانتمائه الى
هذا الأصل سلطان على العالم المادى بحق ، وقد كشف عن سلطته عليه بما أحيانا من مواته ،
وأقام من عمراته ، وسخر من نواميسه ، واستخدم من فواعله . فإن شئت أن تعرف مدى
سلطانه عليه فجعل فيما لا يسكنه من بقاءه ، فهل تصادف غير موام موحشة ، ومعام قاحلة ،
وفياف ماحلة ؟

وكيف يسوغ لإنسان أن يدعى أن الوحي عدو للعلم ، وهو يدعو إليه ، ويشيد به ،
ويقرر بأنه سبيل الايمان ، ووسيلة الفهم والادعان ؟ ألم يحىء في الوحي الأخير قوله تعالى :
« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ » وقوله : « وتلك الأمثال نضربها للناس
وما يعقلها إلا العالمون » وقوله : « إن في ذلك لآيات للعالمين » وقوله : « يرفع الله الذين
آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات ، والله بما تعملون خبير » .

أما القول بأن الطبيعة تتلقف الفضلات والأفذار ، وتجعل منها لك طعاما شهيا ، قاصدة
بذلك إهانتك والسيخر منك ، فقول ليس عليه عبة من العلم . فإن ما تعتبره أنت فضلات
وأقذارا ، لا يفترق في تركيبه الكيماوى عن أى شيء تعتبره أنت نفسك أظهر ما فى الكون .
والعفونة التى لا تستطيع أن تقرب منها ، من سوء وقعها على حاسة شمك ، لا تفترق في طهارة
عناصرها عن الطيب الذى يستهويك عرفه فنضمخ به رأسك ، وتمسح به وجهك . فإن كانت
حاسة الشم وحدها هى التى تفرق لك بين ما هو طيب وما هو قذر ، فقد حكمت على نفسك
غير حكيم ، وأوقعتها فى خطأ عظيم . فإن خلاصة جذور نبات القاربان لا يفترق فى ريحه عن
ريح المادة الفضلية ، وهو علاج جليل القدر ومن الطهر بمكان مكين . فإن كان الانسان
أسير حواسه واعتبارات ، فإن العلم الحق لا يتقيد بشيء من ذلك ، فهو يعتبر الشيء من حيث
هو فى حقيقته لا من حيث تأثيره فى الحواس البشرية ، ولا من حيث قيمته من الأمور
الاعتبارية . والرجل الحكيم مع احترامه للأمور الاعتبارية الخاصة بنوعه وعُرفه ، يجب
أن يكون من سلامة الادراك بحيث لا يسرى تلك الاعتبارات على الوجود فى إطلاقه .
فلا يجوز له ، وهو مكبل فى القيود الاعتبارية والعرفية ، أن ينخدع بها فيقول إن الطبيعة

مشعوذة لئيمة ، تتألف المواد البرازية ، وتحولها الى ثمرات شهية ، وتضطرني الى أكلها ، مريضة بذلك إهانتى والسكخر منى ، ولسكن يجب عليه أن يعرف الى أى مدى هو مخدوع بأمره الاعتبارية ويعرفه ، حتى يخيل اليه أنه يعود فيأكل القذر الذى خرج من بطنه !

على أن الطبيعة عند ما آت الانسان ثمراتها الشهية ، لم تكن قد كوتها له من مواده الفضلية ، ولكنه هو الذى وضع بيده تلك الفضلات حيث تسبح جذور النباتات لتغذى بها ، وكان يستضيع أن يضع بدلها مواد نباتية مما يغطى سطح الأرض ولا فائدة له عنده ، فإن عد تحليل الأرض المواد الفضلية وإعادتها اليه ثمرات شهية ، جناية عليه ، فهو الذى فعل ذلك بنفسه ، فلا يأخذن الطبيعة بذنبه .

أما أن الطبيعة قد تركت الانسان أعزل بين ملتطم العوادي ، ودست له المكاريب الفتاكة فى المياه لتهدكه الخ الخ ، فكلام ليس فيه مسكة من العدل ، ولا ظل من التحقيق ، فإنها قد تكسأت الانسان من قوة العقل ، ونور البصيرة ما استطاع معه أن يتغلب به على جميع تلك العوادي ، ما ظهر منها وما بطن ، فخفضت لسلطانه ، وما برح يستثمر تلك القوة ليصل الى حيث لا يبلغه وهمه من العكس والسلطان على ما يحيط به . فمن لا يريد أن يرى هذا الأمر الجلل ، فليندب حظه ما شاء فليس ذلك بضائر أحدا غيره .

أما قول الشاعر : إن الموت سينة قض عليك ، فيفيض وجودك ، وينثر عناصرك فى الأرض فتصبح ظامس العنوان : أى قائما ليس لك وجود ، فقول لوصح على الجثمان المادى فلا يصح على الروح ، وهى ما بها الانسان إنسان . وقد أثبت علم القرن العشرين بأنها ستبقى بمد فناء هذا الجثمان ، فى عالم أرفع من هذا العالم ، أثبتته بأدلة لا يمكن دحضها على أسلوبه الذى لا عوج فيه ، فاذا أنكر ذلك منكر لا يريد أن يتابع العلم فى تطوره ، مشايعة للنظريات العتيقة البائدة ، فإن عار ذلك لا يلحق بالعلم ولكن يلحق بالمقصرين فيه . وقد أتينا فى هذه المجلة على كثير من ثمرات بحوث العلماء فى هذا الباب ، وسنتبعها بأمثالها فى كل فرصة .

فإن كان الشاعر يعنى بالغواة هؤلاء فقد أصاب ، ولكنك أطلق القول حتى عم كل رجال العلم ، كما يؤخذ من لجوئه الى الوحي مباشرة ، توها منه بأن ما يقوله هو رأى العلم نفسه ، لا رأى طائفة من شذاذه ، وهو خطأ عظيم كان يجب أن لا يقع فيه ، فانه يجعله الوحي مناقضا لمقررات العلم ، قد سجل عليه أنه لا يصلح أن يجتمع هو والعلم فى رأس ، وأنه لا ياجأ اليه إلا المستكينون الذين يهون عليهم أن يتركوا العلم لأهله ، مكنتين بما يعده العلم وهما مقضيا عليه بالزوال . ولكنه كان يجب عليه أن يقول :

حمل الغواة عليك فى نزغانهم والفى لا يخفى على يقظان
فالجأ الى العلم الصحيح فانه يحميك من إفك ومن بطلان

وَأَلَى الْفَتْوحِ تَجَارِبًا حَتَّى غَدَا لِلوَحْيِ رِدَا دَامِغَ الْبِرْهَانِ

لو كان قال هذا لكان ممثلاً للواقع ، فإن العلم بتجاربه وفتوحاته العظيمة قد أقام الأدلة المحسوسة على خلود الروح ، وعلى وجود العالم الروحاني ، وقضى قضاء نهائياً على المتلاعبين بقصوره ، الذين جعلوا من ذلك القصور حججاً للحادهم ، ومتى صح في عقل أن يكون القصور حجة على نفي شيء أو إثباته ؟ ولو انتظروا به فلعله يفتح عليه ما يزيل عنه القصور كما فتح عليه من قبل ، ولكنهم لا يصبرون ولا يعترفون بقصوره !

فإن كان يوجد من تحدّثه نفسه بأنه ذو عقل جبار كما يقولون ، وأن الجبروت لا يكون إلا بالتردد على الحقائق الخالدة ، التي أضافت الحجاج المحسوسة على وجودها ، فإن جبروته هذا يعتبر ضعفاً يرثى له منه ، وحسبه ما وصفه به الشاعر من أنه يعيش مطرقاً منخلع الفؤاد من الهلع .

وعلى ذكر العقول الجبارة التي أكثر من ذكرها كتاب العربية اليوم ، نقول إن المعايير التي يزنون بها هذه العقول ليست لها قيمة حقيقية ، فهم يحسبون الجرأة على إنكار ما اتفق الحكماء على إثباته ، والاقدام على هدم ما تواضعوا على بنائه ، دون مبالاة ولا اكتراث ، ولا الرجوع الى علم أو هدى أو كتاب منير ، هي المعايير التي تقدر بها قوة العقول . والحقيقة أن قوة العقول تقدر بما تستكشفه من المجاهيل ، وما تستخرجه من المساتير ، وما تصل إليه مما خفي على الأكثرين ، فإن كان الذين يدعوا الناس بجباري العقول على شيء من هذه الصفة ، وجب أن يبينوا للناس بالأدلة أن ما هم عليه عريق في البطلان ، وأنهم قائمون منه على عقائد موروثة لا أصل لها في العلم ، ولا أساس في المنطق . فإن وقفوا هذا الموقف أمام ما اتفق الناس على الازعان له ، وأثبتوا لهم بما ألقوه عليهم من النور صحة اتهامهم به إليه ، ولم يخشوا في الحق لومة لائم ، أمكن اعتبارهم من جباري العقول ، ولكن اكتفاءهم بتكذيب ما عليه الناس ، والاستهزاء به ، وهم يعجزون عن إقامة أى دليل على ما يذهبون إليه ، فلا ينيلهم شرف هذا اللقب العظيم .

وإننا لنأسف أن أكثر من يطلقون عليهم هذا اللقب الضخم في الشرق هم من هذا القبيل الأخير . وما دام يستطيع أى مفلس أن يحصل على مثل هذا اللقب بإنكار العقائد ، والخط من قيمة التقاليد ، فلا عجب أن يكون في الشرق من جبارة العقول بقدر ما يكون فيها من المفلسين المستهزئين ما

محمد فريد وهدي

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

مكبر الصوت

في المساجد الكبيرة

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الأسئلة الآتية :

ما قولكم في نصب الآلة المكبرة للصوت في المساجد وقت صلاة الجمعة والعيدين ليتمكن المصلون من سماع الخطبة وتتبع قراءة الإمام أثناء الصلاة ، هل يجوز اتخاذ هذه الآلة شرعا للغرض المذكور أو لا يجوز ؟

محمد حكمة الله خان

رئيس جمعية سيرات . جهانس الهند

الجواب :

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم . وبعد : فإن اتخاذ هذه الآلة (مكبر الصوت) في المسجد الكبير من المستحسن شرعا ، لأنه يحقق الغرض المقصود من الخطبة ، وهو الاتعاظ والتعلم . وكذلك يعين المأمومين على العلم بأفعال الإمام في الصلاة . والله أعلم ؟

معنى حديث

وجاء أيضا :

رجل يقول : إني ذو حظ وافر ، إذ أن ذنوبي لا تكتب عليّ ، وذنوبي المتقدمة والمتأخرة مغفورة ، لأنني قد واجهت الظالمين بكلمة حق ، وعرضت نفسي للهلاك . ويستدل رأيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » كما في الجامع الصغير للسيوطي . فهل في هذا الحديث أو في غيره ما يوافق رأي هذا الرجل في غفران ذنوبه المتقدمة والمتأخرة ؟ وإذا كان هناك ما يوافقه فهل يصح له أن يرتكب الجرائم ولا يبالي اعتمادا على غفران ذنوبه كما يقول ؟

الجواب :

الحديث المذكور في الاستفتاء روى من طرق عدة نبينها فيما يلي :

(١) « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » : عزاه بهذا اللفظ الجلال السيوطي إلى الإمام أحمد في مسنده ، وابن ماجه والطبراني في الكبير ، والبيهقي في الكبير عن أبي أمامة ، وعزاه أيضا إلى أحمد في مسنده ، والنسائي والبيهقي عن طارق بن شهاب ، وإلى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري ، وقال المناوي : إنه صحيح الإسناد . وخرجه النسائي جوابا عما قال : أي الجهاد أفضل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « كلمة حق عند سلطان جائر » .

(٢) وأخرجه الترمذي بلفظ « إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » .

(٣) وخرجه ابن ماجه بلفظ « أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » .

(٤) وفي رواية لابن ماجه أيضا بلفظ « كلمة حق عند ذي سلطان جائر » .

وهذه طرق متعددة يقوى بعضها بعضها في معنى الحديث وصحته ، والحديث الشريف يرشدنا إلى أن من جهر بالحق ولم يخش في سبيله لومة لائم ولا بطش جبار يكون عند الله في درجة تسامى درجة المجاهدين .

وليس في الحديث ما يؤخذ منه أن كلمة الحق عند السلطان الجائر تكفر لفائلها جميع سيئاته ما تقدم منها وما تأخر ، ولا أنها تبيح له أن يرتكب ما شاء من الجرائم اعتمادا على ما يظنه من هذه المغفرة الشاملة العامة ، بل النصوص الشرعية قائمة كلها على تحريم الجرائم وعدم إباحتها لسكان من كان . والله أعلم ؟

في الرضاع

وجاء أيضا :

لـى ابنة رضعت من إحدى النساء رضعات لا تزيد عن ثلاث أو أربع ، وقد كبرت البنت وخطبها شاب ليتزوج بها ، وهو شقيق المرأة التي أرضعت البنت ، أي أنه يكون شبه خال . فهل يجوز له التزوج بها أو لا يجوز ؟ وعلى أي مذهب يكون عقد الزواج ؟ وهل يجوز في جميع المذاهب أو في مذهب بعضهم ؟

الجواب :

يجوز عند الشافعية والحنابلة أن يتزوج الشاب المذكور هذه البنت ، لأن المحرم من الرضاع في المذهبين ما كان خمس رضعات متفرقات فأكثر ، وإذا أريد العقد عليهما فينبغي أن يراعى فيه شروط عقد الزواج في مذهب الشافعية أو الحنابلة . والله أعلم ؟

في الطلاق

وجاء أيضا :

شخص ما حلف يميناً بالطلاق ، وكان نص اليمين هكذا : « على الطلاق بالثلاثة بأننى لن أدخل المنزل الفلانى طيلة حياتى » مع العلم بأن اليمين لم يقع لغاية الآن ، وأن هذا المنزل غير المنزل الذى يقطن فيه ، وأن هذا الشخص لا يمكنه الاستغناء بأى حال من الأحوال عن دخول المنزل الذى حلف اليمين بخصوصه . فما العمل فى تحليل هذا اليمين ؟ وهل يعتبر بائناً لا يمكن حله ، أو يعتبر طلاقاً واحداً ؟ وما العمل فى تحليله فى كلتا الحالتين ليمكنه دخول المنزل ؟

الجواب :

هذه اليمين فى معنى الطلاق المعاق الذى يقصد به الحل على ترك المحلوف عليه ، فكانه قال : إن دخلت المنزل الفلانى فمرأتى تكون طالقاً ثلاثاً ، يقصد بذلك منع نفسه من دخول المنزل . ويرى الامام على رضى الله عنه وطاوس وشريح وداود وأصحابه عدم وقوع الطلاق فى مثل هذه الصورة ولو حصل المحلوف عليه . ووافقهم على ذلك كثير من فقهاء الامصار . وقد صدر مرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ باختيار هذا المذهب للعمل به فى المحاكم الشرعية . وعلى هذا لا يقع الطلاق فى هذه الحادثة ولو دخل الخالف المنزل . والله أعلم ؟

وجاء أيضا :

رجل قال لزوجته الغائبة عن المجلس : « فلانة طالقة بالثلاث ، طالقة بالثلاث ، طالقة بالثلاث » بموجب وثيقة رسمية على يد أحد مأذونى الشرع وموقع عليها بامضائه وشهادة اثنين . فهل تحل له بعد ذلك على أى مذهب من المذاهب الأربعة أو لا تحل ؟ وقد أنكر الزوج ذلك على زوجته وعاشرها بعد ذلك .

الجواب :

يرى كثير من فقهاء الامصار أن قول الرجل لزوجته : « أنت طالق ثلاثاً » يقع به طلاق واحدة . وقد اختير هذا المذهب للعمل به فى المحاكم الشرعية بمقتضى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ . وإعادته اللفظ « أنت طالق ثلاثاً » مرتين عقب المرة الأولى يعتبر تأكيداً كيدا للمرة الأولى فلا يقع به طلاق آخر غير الطلقة الأولى الرجعية . أما معاشرته إياها بعد ذلك الطلاق فهى غير جائزة إلا بمراجعتها إذا كانت عدتها باقية ، أو بعقد جديد إذا كانت عدتها قد انتهت .

وجاء أيضا :

وقعت مشاحنة بيني وبين زوجتي قلت لها أثناءها : « أنت طالق بالثلاث ، ومحرمة على زى أمى وأختى » وهو الطلاق الثانى ، وأريد إرجاعها الى عصمتى . فهل يحل لى ذلك على مذهب الامام الشافعى أو لا يحل ؟

الجواب :

قول الرجل لزوجته : « أنت طالق بالثلاث » صريح فى الطلاق الثلاث على مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه ، فيقع فيه الطلاق ثلاثا ، ولا تحل الزوجة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره . ولا تأثير لقوله بعد ذلك : « أنت محرمة على زى أمى وأختى » لأن هذا القول يعتبر لغوا بعد وقوع الطلاق الثلاث . والله أعلم .

وجاء أيضا :

رجل قال : « على الطلاق بالثلاثة ما أنا إلا معزول من إخوانى ولا أقعد معهم فى عيشة واحدة » ثم قال : « على الطلاق بالثلاثة إني عدو لإخوانى وهم أعداء لى » وكان حال صدور هذا منه فى غضب لا يعنى معه ما يقول ، وغرضه من القول الأول مجرد حمل نفسه على أن ينفصل من إخوانه وأن يترك معاشرتهم ، ومن الثانى مجرد حمل نفسه على الاستمرار فى ترك معاشرتهم وأنه لا يعود إليهم ، شأن كل عدو مع عدوه ، وهو الى الآن لم ينفصل من إخوانه ، ويريد البقاء معهم والاستمرار فى معاشرتهم ، كما أنه لم يدخل بزوجه التى حلف منها . فهل يقع الطلاق بهاتين الصيغتين أو لا يقع ؟

الجواب :

هذه الصيغة من قبيل الطلاق غير المنجز الذى يقصد به الحمل على فعل المحلوف عليه . ويرى الامام على وطاوس وشريح وداود وأصحابه عدم وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة ولو حصل المحلوف عليه ، ووافقهم على ذلك كثير من فقهاء المذاهب . وقد اختير هذا المذهب للعمل به فى المحاكم الشرعية ، وقد صدر بذلك مرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ وعلى هذا لا يقع الطلاق فى هذه الحادثة ولو لم ينفصل الخالف من إخوانه ، ولو استمر فى معاشرتهم . والله أعلم ؟

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف الفحام

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

توطئة وتمهيد

هذه فصول من البحث لم أقصد بها الى التاريخ ، ولا حاولت أن أمسك لها براعة المؤرخ الذي يسجل ما يشهد في مسرح الحياة ، ويكتب ما يروى عن الغابرين ، وهي ليست من التاريخ بعيد ، بل هي منه في الصميم ، ولم أقصد بها الى ترجمة بعض الشخصيات العظيمة في تاريخ الاسلام وإن كانت حول هذه الترجمة تدور ، وليس من ههما أن تسجل يوم ولادة زيد ، ولا عام وفاة عمرو ، وليس من ههما أن تحدثك عن البطولة والأبطال في ساحة الوغى والنضال ، وليس من ههما أن تفتح بين يدي القارئ صفحة من قصص الوقائع وسرد الاحاديث ، فتلك سبيل ميسرة للسالكين ، ومنهج معبد للعابرين ، وطريق مألوف للباحثين من القدماء والمحدثين ، وفي الأخير ، هو وجه من الدراسة تكففت به كتب التاريخ التي لا يبلغها العدد ، يعثر عليه من أراد في غير إجهاد ومعاناة أينما وقعت يده على أحدها ، ويستشفه بصره حينما حل في صفحاتها .

وإنما قصدت بها الى ناحية خاصة في سجل التاريخ الاسلامي ، هي أضواء نواحيه وأجدرها بالعناية الدارسة والتأمل الباحث ، تلك هي ناحية تاريخ الفكر الاسلامي على ضوء ترجمة أشهر رجاله وقادته من علماء الملة ومفكريها ، والوقوف عند آرائهم ونظرياتهم في شتى الفنون ومختلف العلوم وفنون المعارف ، وما أفاده الاسلام من تلك النظريات ، وما كسبته الانسانية من ورائها ، لتكشف بها عن آيات الجلال الفكري في حياة الاسلام المباركة ، وآية التاريخ في الاعتبار بتقلباته ، والإفادة من أحداثه ، وسر العبرة في التأسي ، وطريق التأسي التحليل والتعليل ، ورد النتائج الى مقدماتها ، وربط الأسباب بمسبباتها ، فذلك أبلغ في تصوير البواعث النفسية لتكوين التاريخ الفكري على ضوء الظواهر الاجتماعية .

والتاريخ الاسلامي أحفل التواريخ بمواطن العبر ، والمسلمون اليوم أحوج ما يكونون الى بعث ماضيهم واستنارة دفاتن تاريخهم الذي يضم بين جنباته ثروة فكرية لا تقنى ، وكنوزا علمية لا تنفذ ، لا يقتضيهم بعثها سوى عزيمة صارمة ، وصبر على لاواء البحث وجهاد التفكير .

وتاريخ الفكر الاسلامي واسع المدى ، مترامي الأرجاء ، متعدد المناحي ، عميق الغور ، لأنه تاريخ التشريع وتعرف أطواره واتجاه مذاهب الفقهاء في فهمه وتدوينه ، وتاريخ الفلسفة الاسلامية ومنشؤها وصلتها بالفلسفات القديمة والحديثة ، وتاريخ العلوم العربية على اختلاف فنونها ، وليس يكفي في القيام بحق هذا التاريخ وبسطه كناية فصول محدودة الغاية ، فما تبلغ

من بدايته أول سطورها حتى تكون قد أنافت على ذروة نهايتها ، ولم تقض من لبنات الباحث أدناها ، وإذا لم يكن في طوق البحث أن يعتمد على التفصيل فقد يكون في الإجمال بعض الغناء لأنه لا يخلو من تنبيه الى مشارف الآراء ومعاقد الأفكار ، وهذا وإن لم ينقع غلة الصادي فيه . فتنع للشادي ، وحسبك أن تقف على باب الصحراء لتهدى السابلة الى خاجها ، وهم مع إيمان السير واصلون الى النهاية آمنين .

وسأحاول في هذه الفصول أن أتحدث عن قيادة الفكر في تاريخ الإسلام في إجمال لا يحجب وراءه معنى يقتضيه البحث ، جاعلا أشهر شخصيات قادة الفكر موضوع هذا الحديث ، موجهها عناية البحث الى مناحيهم الفكرية وآثارهم العلمية ، عارضا ذلك في شيء من التحليل بقدر ما يصل اليه جهدي على ضوء ما ثبت عنهم من النقل في مصادره الوثيقة الصادقة ، غير متعرض لشيء من حياتهم إلا بقدر ما يتصل بأفكارهم ، ومن ثم كانت هذه الفصول ترجمة علمية لمن نوفق لعرض حياته الفكرية في مرآتها .

يحاول أنصار مذهب النشوء والترقي أن يقيموا دعام نظريتهم على أساس افتراض « التطور » الطبيعي لتكوين الإنسان المادي في حين الكائنات الأولية ، بعيدا أشد البعد عن عوالم الحيوانية ، بله العقل والتفكير ، ثم الى السذاجة الفكرية المطلقة منذ أول عهده بالحياة بشرا سويا الى أحقاب متطاولة وأعصر متعاقبة ، تدرج في مدارجها ، وترقى في مراقبها من حالة الحيوانية الوحشية الى حالة الإنسانية العاقلة المفكرة ، فالتفكير في نظرهم لم يولد مع الإنسان ، وإنما هو شيء اكتسبه اكتسابا من طريق « التطور » في طبيعته وتكوينه المادي بمرور الأحقاب . وهذا مذهب قد تولت الأبحاث الحديثة فيما وراء المادة مناضلته بسلاحه العلمي ، وهو نفسه يقرر أن البقاء للاصلح ، وسواء أكان الإنسان خالق مفكرا كما تثبته حياته الدينية في أطوارها المختلفة ، واستشعاره قوة غيبية تسيطر عليه وعلى جميع ما يشهد من كائنات ، يصورها في كل ما يتخيل فيه القوة القاهرة تبعا لتأثراته الفكرية وبعده عن الهداية الإلهية ، وكما تقرره الكتب السماوية ، وكما تشهد به الأبحاث الروحية الحديثة ، أم خلق عريا عن التفكير إطلاقا كما يزعمه الماديون من أتباع النشويين ، فإن التاريخ أثبت للإنسان منذ أقدم العصور تفكيريا يسمو على مضائق المادة في مواطن متعددة من الكرة الأرضية ، وأجناس مختلفة ، فقد عرف التاريخ منذ آلاف السنين حضارة قدامى المصريين العلمية ، وعرف أنها ثمرة من ثمرات حياتهم الفكرية التي تركت آثارها الناطقة لتدل على مكائنها ، وقبل ذلك بعصور سحيقة عرف التاريخ مدنية الصينيين ومن جاورهم من الأجناس الآرية ، وعرف فلسفتهم وصناعاتهم الدقيقة ، وعرف أنها صدى لما وصلوا إليه من التفكير الناضج والعقل الكامل ، ثم عرف عن الآشوريين والفينيقيين والبابليين والخورابيين حياتهم فكرية خصبة تراءت في تلك القوانين والشرائع

التي سجلتها آثارهم، وعرف الى جانبها شيئا عن حياة المعينيين في جنوب الجزيرة العربية، وعن خلفائهم السبئيين ونهضتهم التجارية والصناعية وآثارهم الهندسية، وعرف غيرهم كثيرا من الأمم التي بلغت في الحضارة والحياة الفكرية مبلغا أعدها لأن تضع في بناء المجتمع البشري لبنة من تاريخها، ولا يزال في غيب التاريخ كثير من الأمم المتقدمة والأجيال البائدة ممن طواهم الزمن في ضميره، وأسدل عليهم حجابا كثيفا من الجهالة والنسيان.

وإذا اقترب الزمن بالحياة عرفت من نفسها ما كانت تجهل، فقيّده غضا طريا، وسجلته ناضرا نديا، فأدركه التاريخ جديدا زكيا، وتنقل به في مراحل الحياة صورة لجيل من الناس وهو في حقيقته مرآة للمجتمع الانساني المتحدر مع الزمن في أجيال لا يأخذها الإحصاء.

هذه الحضارة الاغريقية والفلاسفة اليونانية التي وضعها التاريخ تحت هذه العنونة الخاصة، وتناقلها الناس على أنها صورة للفكر اليوناني، ليست إلا سلسلة من الحلقات المنصلة من مجموع حضارات الأمم التي سبقت اليونان في الوجود المادي والوجود الفكري، أظهرها فلاسفة اليونان في صورة من عقليتهم وتفكيرهم، ومن يدهم أخذها وارثهم من الرومان والفرس أولا، ومن العرب ثانيا، فالتسمت باسمهم، وتسمت باسمهم، فقد حدثنا التاريخ عن رحلة فيثاغورث الى المدارس المصرية القديمة، وحدثنا عن رحلات أفلاطون أسيرا ومفكرا الى بلاد كان للفكر فيها حظ عظيم حتى عاد منها الى وطنه فيلسوفا ومعلما، وحدثنا عن تلك الحروب الهائلة التي قاد جيوشها الشاب الفيلسوف الاسكندر المقدوني، يكتنف خفافيه علماء أمته وفلاسفتها، وتخطى بها المعمور من الأرض، وجاس معها خلال أقطار تتوطنها أجناس من الناس مختلفة الألسنة والألوان والأخلاق والتفكير، فزجت شعوبها مزجا وحدد تفكيرها وزاوج بين عناصرها، وحدثنا عن تجاذب الأفكار بين العلماء والفلاسفة تجاذبا قرب اتجاهاها، وحدثنا عن تأخى كثير من الحضارات تحت راية واحدة.

وهكذا يجد من يدرس تاريخ الفكر الانساني صورة مجملة على ما بها من غموض، فإنها تعطى أن التفكير ثمرة الانسانية في أجناسها المختلفة، وليس وقفا على أمة من الأمم أو جنس من الأجناس، وإنما تمتاز فيه أمة على أمة بما تصفيه على الحياة الفكرية من طابع يميّتها وحياتها الاجتماعية، وبما نصّبها فيه من أسلوب خاص يطبعها بطابع عقلية تلك الأمة، وبما تضيفه اليها من صور الفكر الموضوعية، وبما تمدها به من الشواهد العملية مما يقر بها الى نواحي الوجود، وبما ينفي عنها التحريف والتضليل، ويصفيها من الخرافات والأباطيل.

وقد أخذت تلك الصورة تتضح في ظل العقل اليوناني حتى اكتملت قوية باهرة في عهد عقول الفلسفة الثلاثة: سقراط الحكيم، وأفلاطون العظيم، وتلميذه أرسطو الذي أكسب الفلسفة شخصية علمية تمثلت في مؤلفاته ومؤلفات أستاذه أفلاطون، ومؤلفات تلاميذها،

ومن تفلسف بعدهم ، وقد أضفى أرسطو على الفلسفة من طابع شخصيته وبيئته وحياته الاجتماعية وخصائص أمته ما جعلها خصيصة به وبها ، وصحبها في أسلوب منطقي ابتدعه لها ابتداء ، وأمدّها بكثير من الشواهد العملية والتجارب الواقعية ، وقربها الى سنن الوجود ، وصفها من خيالات أستاذه أفلاطون المثالية ، ورد نظرياتها الى الواقع في كثير من جوانبها .

بقى الفكر الانساني عيالا على فلاسفة اليونان في نظرياتهم التي أسسوا عليها أكثر فنون الفلسفة ، وفي مكان القيادة منهم أرسطو الذي كان بحق كما لقبه تلاميذ عقله من فلاسفة العرب « المعلم الأول » . وإذا كان لسقراط الفضل الأول في توجيه العقل الانساني الى السمو بنفسه عن مضائق المادة وهتك حججها والنفوذ الى ما وراء سجنها من عوالم روحانية سامية ، فإن أرسطو هو صاحب الطريقة الانشائية في ترتيب الموجودات ترتيبا علميا يعتمد على قوانين ثابتة منتزعة من طبائعها وخصائصها ، وهو الذي كشف عن الصلة بين عالم المادة وعالم الروح وربط بينهما بقابلية الانفعال لتأثير روح أزلي قاهر محيط بكل موجود إحاطة رعاية وتدير .

عندئذ كان الفكر الانساني قد وصل من طريق الفلسفة الى القمة ، ولكنه لم يستطع أن يثبت في عليائه ، بل انحدر من طريق البيئة الاجتماعية الى حضيض الوثنية ، فان أولئك الحكماء الذين ارتقوا به الى الذروة هم أنفسهم — إذا استثنينا سقراط الذي قدم حياته قربانا فدى به عقله وروحانيته — الذين انحدروا به الى الحضيض مسايرة للدهماء ، ففي الوقت الذي كان يقرر فيه أرسطو ومن قبله أستاذه أفلاطون نظرياتهم الالهية كانت الوثنية الحقاء تجرفهم أمامها في غمار الدهماء من عامة الشعب وخاصته ، وكانت معابد أثينا ومحافلها تعج بتماثيل آلهتهم وأصنامهم التي كانوا لها عاكفين ، وقد كان لخيال شعرائهم وروائيهم من أحاديث تلك الآلهة في تخصمها وتصلحها مادة خصبة أكتسبت آدابهم لونا من التصوير الخرافي يدفعك الى الابتسام والسخرية دفعا لا اختيار لك فيه ، ولا شك أن هذه كبوة من كبوات الفكر التي أظلمته فلم يستطع معها أن ينهض وحده ، وبقي مغلولا بغلها حتى افتكته الديانات السماوية ، وكشفت عنه حجاب الضلالة وهدته الى أقوم طريق .

كان طبيعيا بعد إذ وصل الفكر الانساني الى هذا الطور الفلسفي أن يتحرك في سمت جديد ليبدأ طورا جديدا في بيئة جديدة ، فانتقل بترائه الفلسفي الى الرومان وارثي ثورة اليونان العلمية ، وهؤلاء الرومان لم تكن لهم العقلية الفلسفية المعقدة التي كانت عند اليونان ، وإنما كانت لهم عقلية اجتماعية اتخذها الفكر مراحا لجولاته ، وقنع في ظاهرها من الفلسفة بالشرح والتلخيص والاستنباط ، واتجه الى تنظيم الجماعة تنظيما قانونيا ، كان من أثره إخراج الفقه الروماني الذي اعتبرته الأمم دستورا تستمد منه شرائعها الوضعية ، وهنا يظهر فيصل ما بين التفكير الفلسفي والتفكير الاجتماعي ، لأن الفكر في الأول يكون قائدا ذا سلطان لا يحد ،

وفي الثاني يكون قائدا مقيدا بالبيئة الاجتماعية التي يشرع لها ، وفي هذا ما يكشف لنا عن أخطاء الشرائع الوضعية ، ولا سيما التي لم تتأثر بشيء من الشرائع السماوية ، في تكييفها للجماعة البشرية ، وتقسيمها الى طبقات بينها من التفاوت ما بين العجاوات وأرقى طبقات الانسان . وقد عنيت الشرائع الالهية أشد العناية بتصحيح خطأ الفكر الاجتماعي في التشريع ، كما عنيت بتصحيح خطئه الفلسفي في العقائد ، وكان النضال بينهما على أشده ، فلم يقف عند حد الصراع الفكري ، بل اتخذ في كثير من الأحوال شكل التناحر المادي ، وقد أنبأنا التاريخ أن المسيحية لم تستقر في روما إلا بعد أن صليت بنار الخصومة الوثنية ، وجرت دماء شهدائها دفاعا عن عقيدتها الدينية ، ولم يقف الفكر الفلسفي أمام هذا الانتصار الذي أحرزته الفكرة الدينية عاجزا مستسلما ، ولكنه واثبا في ميدان آخر ، فذهب مع أنصاره المشردين الى مدرسة الاسكندرية حيث وجد هناك كنفا موطأ ، وجناحا مخفوضا ، وامتزج رجال الفكر من الفلاسفة برجال الدين من الكهنة ، وتأخت الفلسفة مع الدين على ما بينهما من فوارق طبيعية وكسبية ، واستخدم رجال الدين أساليب الفلسفة المعماة في تصوير بعض العقائد الدينية ، وحاول الفلاسفة تطبيق نظرياتهم الفلسفية على قواعد الدين ، وقام على هذا الأساس مذهب الأفلاطونية الحديثة مزيجا من الفلسفة وعقائد الدين ، وانتهى به الصراع المحتدم بين المذهبين الى التسليم والاستسلام من الجانبين ، وركن العالم الى هدنة على دخن كانت سببا في الاضطراب الاجتماعي الذي ساد الأمم في ذلك الحين ، وتطلعت النفوس الى منقذ ينقذها ، وكره الفكر الانساني الخمود الذي أصابه في ظل المهادنة البليدة ، واشرب الى أفق جديد يسطع منه أكل نورا ، وأوضح حجة ، وأعمق أثرا ، وأعم نقعا ، وأصدق قبلا ، وأخلد قبيلة ، فكان ذلك الأفق هو الاسلام ، وفيه بدأ الفكر الانساني طورا جديدا بلغ به نهاية عظمته ، وتبوأ عرش الخلود في ظل القرآن الكريم .

كان الفكر قبل الإسلام فلسفيا في كنف الفلسفة ، وتشريعيا في كنف الفقه والتشريع ، وسياسيا في بيئة السياسة ، واجتماعيا في ظل الاجتماع ، وكانت له في مرحلة من أولئك عثرة ترجف منها قوائمه ، فلما جاء الإسلام احتضنه ، وأعظم شأنه ، ونشر لواءه ، وأعلى كلمته ، وجعله المهيم على منافذ الحياة كلها ، والإسلام دين تشريع وفلسفة واجتماع وأخلاق ، يسمو بالفرد والجماعة من طريق تكميل خصائصهما الطبيعية ، وتوجيه رغائبهما وجهة الخير والإصلاح ، فكان مجال الفكر فيه أرحب ساحة ، وأوسع مدى ، وأحكم غاية ، وأسد طريقا ، وأقرب غرضا ، وأحمد عاقبة ، وأجمع لمناحي الوجود ، فهو في ظل الإسلام سياسي تشريعي ، واجتماعي خلقي ، وفلسفي علمي ، لا تطفئ به ناحية على ناحية ، غير أن حيوية الإسلام القاهرة جعلت من روحه قوة مهيمنة على الفكر تسدده في سيره ، فأخذته بالتربية المتدرجة بعد أن أحاطته علما بسمو حقيقته .

وكان طبيعياً أن تكون أول جولاته في مضمار التشريع وتنظيم الجماعة الإسلامية تنظيمياً اجتماعياً وسياسياً ، فإنها كانت أول أمرها أحوج ما تكون إلى هذا التنظيم ، ثم انجبه إلى ساحة العلوم والفنون فأحكم أمرها ، ومنها أخذ سمتة إلى الفلسفة حتى استولى فيها على الأمد ، وذا هو يعمل الآن في تحقيق ما ابتدع من نظريات وما رتب من حقائق ، وإبرازها في صورة صمائية حية ولكن في أفق آخر جديد .

وسأحاول أن أصور مراحل الإسلام في أشخاص قادته في تاريخ الإسلام ، غير متقيد بترتيب زمني ، ولكن بقدر ما يتسع له جهدي ويسعفني به الاطلاع ، عسى أن يبعث ذلك في نفوس المسلمين عامة وشباب الإسلام خاصة ، روحاً من الحمية تدفعهم إلى النهوض الفكري حتى يكون لهم من العز والسؤدد ما كان لأسلافهم الأولين ؟

صادق إبراهيم عرمون

شجعان العصر الأول

قيل لم يكن في الجاهلية ولا في الإسلام أشجع من خالد بن الوليد رضي الله عنه ، ولشجاعته سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيف الله . ذلك أنه لم ينهزم في معركة قط ، ومات على فراشه . يقال : إنه سمع عند موته يقول : « ما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أوطمنة يرمح أوجرح بسهم ، وها أنا أموت على فراشي كما يموت العير ، فلا نامت أعين الجبناء ! »

ومن شجعان العصر الأول : البراء بن مالك ، روى عنه أنه نازل مائة مبارز وقتلهم . وكتب عمر بن الخطاب إلى ولاته يحذروهم أن يسندوا رئاسة عسكر إلى البراء بن مالك ، فانه يحملهم ما تدعوه إليه شجاعته فيهلكهم . وكان هذا من الفاروق رحمة منه بالمؤمنين . ومن شجعان الصحابة : طلحة بن عبيد الله ، وحارثة بن حذيفة ، والزبير بن العوام ، والمقداد ابن الأسود .

يروى أن عمرو بن العاص طلب إلى عمر بن الخطاب أن يحمده ، وهو بصدد فتح مصر ، بثلاثة آلاف ، فأرسل إليه بالزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وحارثة بن حذيفة ، عاداً كلا منهم بألف .

ومن الشجعان : الأشتر النخعي ، واسمه مالك بن الحويرث ، وهو الذي قيل فيه إن حياته هدمت أهل الشام ، وموته هدم أهل العراق .

المسيحية في الاسلام

وعدنا أن نأتى على ملحق لمقال حضرة الفاضل تادرس مسيحه أفندى ، فننجز وعدنا اليوم ونشره هنا مع التعقيب عليه . قال حضرته :

سيدى العزيز : إلخاقا برساتى السابقة أرفع لعزتك كلمتى هذه إتماما للفائدة فيما يختص بردكم على كتاب المسيحية فى الاسلام ، فأقول : تهتمونا بأننا قد أخذنا عقيدتنا التى تشبه عقيدة الوثنيين السابقين من طريق الوراثة ، وأنه يجب علينا أن نرفضها الخ ، فنقول :

إننا ياسيدى لم نفتر على الله الكذب ، ولم نقل شيئا يخالف ما أنزله الله فى كتبه المقدسة ، لذلك لا يمكن أن نرفض عقيدتنا المشبوتة فى كتب الله ، لأننا سمعنا عن أم كانت قبلنا تقول وتعتقد بمثل ما نقول ونعتقد ، وإلا فإنى أدعوك بأن تكذب القرآن فى أن عيسى المسيح قد ولد من عذراء اسمها مريم ، لأن ذلك يشابه ما اعتقده الهنود البراهمة من قبل .

هذا ويطول بنا المقام إذا أردنا أن نورد لكم المقارنات الكثيرة بين أكثر عقائد الاسلام وعقائد الوثنيين أيضا كالربى بالجوار والطواف والاعتمار مما كان من عادات الوثنية العربية ، ومن تلقين الميت قبل دفنه وتقديس القرآن وعدم السماح بلعسه أو تفسيره إلا من فئة خاصة ، كما كان عند الهنود القدماء كتاب يقدسونه بذات الطريقة ، بل نقول لكم ما قاله الأستاذ غلاب مدرس الفلسفة بكلية أصول الدين ردا على ما قاله المستشرقون من أن أكثر العقائد الاسلامية مأخوذ من الوثنيات القديمة فقال : « إن هذا لا يقلل من شأن الأديان السماوية المنزلة ولا يغض من كرامتها »

هذا فضلا عن أننا نستطيع أن نقول بأن العقل البشرى حتى فى زمن سذاجته لم يكن متروكا مهملا بل كان الله يقوده ويأهمه ، بما سنأتى به كتب الله المنزلة ، لذا فليس ببعيد على الوثنيين القدماء من مصريين وبرهبيين وغيرهم أن يكون الله قد ألهمهم الى ذلك التثليث الاعتبارى للذات الواحدة الجوهر ، ولا نقول إنها بداهة عقلية بدليل اتفاقهم جميعا على هذا التثليث ، وهى ظاهرة غريبة تدل على أن عناية الله مع الجميع تتولاها فى أعماق جاهليتهم بالهداية والارشاد ، وإلا فما معنى الاتفاق على التثليث ولم يقل بعضهم بتربيع أو تخميس .

« أما من جهة التقليد الأعمى الذى لا يستند على نصوص من الكتب المعتمدة بأنها منزلة فلا نطن أننا موضع التهمة به ، ولكننا نسال بتواضع حضرة الأستاذ رئيس تحرير مجلة الأزهر فنقول : على أى نص من القرآن تستندون فى إثبات الحقيقة المحمدية أو النور المحمدى الذى منه اشتق نور الأنبياء ولم يصرح القرآن بأكثر من أنه أمر نبيكم بقوله : « قل إنما أنا بشر

مثلكم يوحى الى «؟ أما من جهة التقليد والاخذ عن الآباء بغير نظر والجلود على المعتقدات الموروثة فلا نظن أنه قد قام في المسيحيين من رمام بالجلود العام الشامل والاخذ عن السلف على الطريقة العمياء حتى فيما يخالف نصوص الكتاب المنزل كما قام الامام محمد عبده الذي وصف المسلمين بهذا الجلود حيث قال : « ولو أن أحدا أخذ مسلما من شاطئ الاطلنطيق وآخر من تحت جدار الصين لوجد كلمة واحدة تخرج من أفواههما وهي : « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » فكأنهم أعداء لكل يخالف لما هم عليه وإن نطق به الكتاب واجتمعت عليه الآثار » .

حاشية :

تقولون عزتكم : إن لفظة (روح) قليلة جدا على الخلق لأنها مما خطر على بالك والله بخلاف ذلك ، أو ليست لفظة (ذات) على هذا القياس قليلة أيضا لأنها مما يخطر على البال ؟ إذن فليس لله ذات فيكون غير موجود لأن الذات هي خاصية الوجود وكل ما ليس بذات هو غير موجود ، فكيف لا يكون لله روح كما جاء بالانجيل الشريف (الله روح) والروح هو خاصية الحياة كما أن الذات هي خاصية الوجود . ألم يقل البيضاوي : الروح القدس هو اسم الله الأعظم الذي كان يلزم عيسى ويحيى به الموتى ؟

ملاحظتنا على هذه الشبهات :

نكرر القول هنا بأننا لم نسير هذا الجدل الديني الذي نعتقد أن لافائدة ترجى من ورائه ، ولكن الذي أناره هو أحد رجال الكنيسة المسيحية بكتاب ألفه بقصد التدليل على أن القرآن يؤيد القول بالوهمية عيسى عليه السلام . يقول حضرة الكاتب : « إننا لم نقل شيئا يخالف ما أنزله الله في كتبه المقدسة التوراة والانجيل » الخ .

تقول : أما قوله إنه لم يدين في عقيدة التثليث إلا وفقا لما ورد عنها في التوراة والانجيل ، فهو غير صحيح . فاما التوراة فهي تدعو لإله واحد ، لا ولده ولا والد ، وقد أخذ بها الإسرائيليون كلهم موحدون متشددون في توحيدهم .

وأما الانجيل فلا يوجد فيها ما يدل على الوهمية عيسى ولا الوهمية الروح القدس . ونحن لم نقل بوجودها ما يدل على الوهمية عيسى ولا الوهمية الروح القدس .

مع مخالفتها للكتاب السماوية السابقة ليست بمعقولة ، ولا يمكن الدفاع عنها بحجة أو شبهة أما ما هو معقول وليس فيه ما ينافي توحيد الله وتنزيهه فلا حرج من القول به ، ولو قال الوثنيون . والاصول الاعتقادية التي يشترك فيها الكتابيون والوثنيون كثيرة جدا .

يقول حضرة تادرس افندى : « ويطول بنا المقام إذ أردنا أن نورد لكم المقارنات الكثيرة بين أكثر (عقائد) الإسلام وعقائد الوثنيين كالرمي بالحجارة الخ » .

ونحن نقول : إن كل ما ذكره ليس من باب (العقائد) ، ولكن من باب العبادات ، ولا يضير المسلمين ولا المسيحيين أن يتفقوا في بعض عباداتهم والوثنيين ، ففي جميع الأديان حتى أعرقها في الوثنية صوم وصلاة وركوع وسجود وحج واعتماد ، وإنما يضيرهم أن ينزلوا إلى حضيض الوثنيين في تناول ذات الخالق بالتحليل والتركيب ، وأن يشركوا به ، أو يدعوا النبوة له .

وأما ما ذكره تادرس افندى من عدم السماح بلبس القرآن أو تفسيره إلا لطائفة خاصة الخ فنحن نأسف لورود مثل هذا على لسان رجل عاشر المسلمين طول حياته ، وعرف كثيرا مما هم عليه . ألم ير القرآن متداولاً بين أيدي الناس كافة كباراً وصغاراً حتى أطفال المدارس الإلزامية ، ومعرضاً في المكتبات يقتنيه من شاء من الناس دون أن يسأل عن مذهبه .

كل ما في هذه المسألة أن بعض العلماء فسر قوله تعالى : « إنه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون » ، بأن المراد بالمطهرين أي الأظفار من الأحداث الجسدية ، خرموا أن يمسه غير متطهر ، وقال البعض الآخر : المراد بالمطهرين الملائكة المجردين من السكندورات الجثمانية ، بدليل قوله تعالى (في كتاب مكنون) وهو اللوح المحفوظ في العالم العلوي .

أما قوله : « عدم السماح بتفسير القرآن إلا لطائفة خاصة » فهذا عجيب كسابقه لأنه لا أثر له في العالم الإسلامي ، وقد تناول الكتاب الكريم بالتفسير العرب والترك والفرس والديلم والسودان والحبشان الخ الخ .

أما ما أورده حضرة الكاتب من أن المستشرقين قالوا بأن أكثر العقائد الإسلامية مأخوذة من الوثنيات القديمة ، فلو كان في العالم من قال هذا القول فقد دل على جهله المطبق بالإسلام ، فإن هذا الدين الذي قال للوثنيين : « أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » ، ونصب العقل فيصلا بين الحق والباطل ، ودعا إلى العلم وجعل منزلة أهله فوق منزلة الشهداء ، هذا الدين لا يعقل أن يأخذ عقائده من الوثنيات القديمة ، وهل هذه الوثنيات غير إشراك بالله ، وتشبيه له بخلقه ، ورفع بعض الناس إلى مرتبة الألوهية ، والطاعة المطلقة لرؤساء الأديان ، والتقليد الأعمى للأباء والأجداد ، والأخذ بكل ما يقال بدون تمحيص ولا تدليل ، فأين هذا كله من الإسلام في سمو عقائده ، وخلوص توحيده ، واعتماده على العقل والعلم في جميع تعاليمه ، واعتضاده بالدليل في كل أموره ؟ وإذا كان هذا يقال في الإسلام وهو ألد أعداء الوثنية ، فماذا يقال في غيره مما لا يحكم العقل ، ولا يعتمد على المنطق ، ولا يابى للدليل ، ولا يقف من تخيلات أهله عند حد ؟

يقول حضرة الكتّاب : إن اتفاق الأقدمين من الهنود وغيرهم على التثليث قد يكون من عناية الله بهم إذ هداهم إليه ، وإلا فلم لم يقل بعضهم بتربيع أو تخميس الخ .

ونحن نقول : إن ما يدلى به حضرة الكتّاب ينم عن نقص في البحث ، فإن من الأمم من قال بالهين فقط أرموزد وأهريمان ، ومنهم من قال بأكثر من ثلاثة حتى بلغوا بهم كاليونانيين والرومانيين والعرب وغيرهم ، عشرات . فالتعدد كما ترى ليس بمقصود على التثليث .

أما قوله : « على أى نص تستندون في إثبات الحقيقة المحمدية ، والنور المحمدي الخ » فنرد عليه بأن هذا ليس من (عقائد) المسلمين ، ولا له أصل في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ، وإنما هو من مبالغات بعض الغلاة ، وليس يلزم الاسلام منه شيء . وهؤلاء الغلاة يصادفون في كل مجال حتى في العلم والفلسفة وفي الاتحاد أيضا . وقد جاء الاسلام لابطاله والتعفية على أثره ، فقال الله تعالى : « يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق » ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إياكم والغلو في الدين فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين » .

وليس في الاسلام قديمة ولا أولية لأحد من المرسلين ، فالكل في نظره مربوبون له ، من أول آدم الى موسى وعيسى ومحمد ، وقد أمر المسلمون أن يؤمنوا بهم بغير تفرقة بينهم .

وقال حضرة الكتّاب : « أما التقليد والأخذ عن الآباء بغير نظر والجود على المعتقدات الموروثة فلم يرم بها أحد المسيحيين ، كما رمى بها الامام الشيخ محمد عبده المسلمين الخ » .

فنقول : ليس الخطر في أن يتصف الآحاد والجهال بالتقليد والجود ، ولكن الخطر في أن يقصف بهذا الوصف القائمون على العقائد ، والمؤمنون على الحقائق . فقول الامام الشيخ محمد عبده مشهد من أروع المشاهد امتاز به هذا الدين ، ودل على مبلغ ما خصه الله به من الحفظ والرعاية باعتبار أنه الدين الخالد . ذلك أن أركان التقليد والجود على الموروثات في جميع الملل هم رجال الدين ، وإنهم ليعتبرون ذلك مفخرة لهم ، ولم يذكر تاريخهم أنه ارتفع لهم صوت في عهد من عهودهم باتهام أمهم بتقليد الآباء والجود على ما ورثوه عنهم ، بل يؤثر عنهم أنهم تشددوا في دعوتهم اليهما ، والعرض بالنواجد عليهما .

ولكن التقليد في الاسلام بغير نظر ولا تقدير لا يجوز ، فالمسلم مطالب بأن يعمل فكره ، ويجهد عقله في تمحيص ما يقدم اليه من عقائد وأصول ، وما يكون قد نشأ عليه من عادات وتقاليده ، ليقر ما يتفق والعقل والمنطق ، ويبطل ما لا يتفق وإياها ، لأنه مسئول عن عمله ، وموكل الى نفسه « كل نفس بما كسبت رهينة » .

أليس من الظواهر التي توجب الإعجاب بهذا الدين أن إماما من المسلمين يقوم بعد مضي نحو

أربعة عشر قرنا على وجوده فيدعوهم الى عدم تقليد الآباء باسم هذا الدين نفسه ، مستشهدا لهم بأية من آيات كتابه ، ألا يدل هذا على أن هذا الدين يبقى ما بقي الدهر ينبوع حياة للشعوب ، ومشرق نور وهداية للقلوب ؟

ملاحظاتنا على ما جاء في الحاشية :

يقول تدرس أفندى مسيحه : « إذا كانت لفظة (روح) كما تقولون قليلة جدا على الخالق أفليست تجرى هذا الجرى لفظة (ذات) (الح ؟) »

نقول : ليس في إطلاق أسماء وصفات كريمة على الله من حرج ، ولكن الحرج في عدم استشعار التنزيه في إطلاقها عليه ، تفاديا من الوقوع في فتنه التشبيه التي طمت في الديانات كلها ما خلا الاسلام ، وأدت الى ضروب شتى من الضلالات التي تناقض العقل والعلم معا .

وإنما كان لا بد من أصل التنزيه في الكلام عن الخالق لسبب لا يختلف فيه عاقلان ، ذلك أن الانسان كائن محدود في كونه محدود ، فهو لا يفكر ولا يتعقل إلا في دائرة هذه الحدود ، والله مطلق لا يحصره شيء ، والمحدود إذا حاول إدراك المطلق وقع في التحديد لا محالة ، فيكون كل ما يسمّى به الخالق أو يدركه عليه من الصفات ، موصوما بذلك الحدود .

هذا هو الفرق الجوهرى بين المسلم وغيره من ناحية العقيدة بالخالق جل وعز ، فهو إن أطلق عليه كلمة (ذات) ، والذات لغة هي ما يصلح لأن يعلم ويخبر عنه ، سرى عليها قاعدة التنزيه فلم يعتبرها من نوع الذوات المعروفة ، واكتفى أن يقول إنها تعنى الموجود الأزلى الأبدى الواجب الوجود الذى لا يحد بحد ولا يدرك بعقل .

ولا يستطيع أن يطلق عليه لفظ (روح) بالمعنى المحدود المعروف له الذى ينتزعه من المحسوسات والمعقولات ، لأن الله خالق الروح ، وخالق الشيء يكون أرفع منه بما لا يقدر . أما البيضاوى فلم يقل إن روح القدس في قوله تعالى : « وأيدناه بروح القدس » اسم الله الأعظم ، بل قال إنه جبريل . ثم قال : وقيل إن روح القدس اسم الله الأعظم . ولا يخفى أنه أسند هذا القول لغيره ولم يرضه ، بدليل إثاره للتفسير الأول الذى عليه جميع المفسرين .

والمسلم إن اضطر أن يقول إن روح القدس اسم الله تعالى ، لم يفهمه على ما يدل عليه لفظه ، لأنه يعتبر ذلك تشبيها له بخلقه ، فيقدر له مضافا ويقول : إن معناه (خالق روح القدس) . فالتنزيه كما ترى سياج لا يمكن تخطيه يحول بين العقل البشرى وبين الخلط والخبط في الكلام عن العزة الالهية ، فيجتمى به من الوقوع في الضلالات البعيدة التي تخيلها الناس قديما وحديثا ، وأوقعهم في الخلافات الشنيعة ، وجعلت من أديانهم ميتولوجيات لا تحتل

النقد ، ولا تثبت على التحصيل ؟

محمد فريز وهجرى

المدرسة الأشعرية

تمهيد :

كانت لفظة المتكلمين في عصرها الأول تشمل جميع من يشتغلون بالنظر لا فرق فيهم بين صفاتى ومعتزلى وجبرى ، بل إن المعتزلة قد أخذت تقوى وتتغلب على ما عداها من الفرق حتى كادت تحتكر لفظة « المتكلمين » محتجة بأن الكلام هو النظر العقلى . وبما أن المعتزلة وحدهم هم الذين يحكمون العقل فهم الجديرون باسم المتكلمين دون غيرهم من المتقيدين بعوامل أخرى خارجة عن العقل . وقد تم لهم ما أرادوا من إحراز النصر على الفرق الأخرى بفضل ما ترجم إلى اللغة العربية من منتجات الأجانب التى أبدتهم فى أكثر ما ذهبوا إليه . وظل هذا شأنهم حتى أعلن أبو الحسن الأشعرى مذهبه الذى كان شبه ثورة قوية فى تاريخ الحركة العقلية العربية ، وكاد يقضى على كل الفرق التى حادت عن الشريعة النقية ، وقهرها على الانزواء والخفوت . وإليك هذه الحركة فى شئ من التفصيل :

أبو الحسن الأشعرى — حياته :

ولد أبو الحسن بالبصرة فى سنة ٢٦٠ هـ — ٨٧٣ م من أسرة يمنية نبيلة معروفة بالشرف والاستقامة منذ عهد بعيد ، إذ كان جده أبو موسى الأشعرى من الصحابة الأجلاء ، وقد فتح أصبهان وجزءا عظيما من بلاد فارس .

شب أبو الحسن فى بغداد حاضرة الملك والعلم ، وكعبة الشباب المتعطش إلى الثقافة فى تلك العصور ، ثم أخذ يتلقى دروسه العقلية على الجبائى ، وكان رفيقا لابنه أبى هاشم اللذين كانا رئيسى فرقتين من فرق المعتزلة ، فكان من الطبيعى أن ينشأ فتانا معتزليا ، وهذا هو الذى حدث : فاعتنق آراء أستاذه ، وظل يؤمن بها ويناضل عنها فى حماس حتى بلغ الأربعين من عمره . وكان أستاذه ينسب عنه كثيرا فى المحاورات العلنية حتى حاز بين معاصريه شهرة فائقة .

وفى هذه الآونة لا يدري إلا الله ما الذى كان يدور بخلد و يحول مجرى تفكيره بطريقة غامضة خفية ، إذ لم يلبث الناس أن شاهدوا عليه تغييرا فجائيا حيث اعتكف فى منزله بضعة أيام لا يرى أحدا ، ثم خرج على أثر ذلك فصعد المنبر فى وسط جموع حاشدة من الناس وطلب إليهم أن يصغوا إليه ، فلما فعلوا نزع عباءته ومزقها ثم قال : إني كما خرجت من هذه العبادة أعلن براءتى من كل أخطائى السابقة ، وأصرح بأن جميع آرائى الماضية باطلة .

ومنذ ذلك الحين أخذ يصنف المؤلفات المسببة بحمل فيها على المعتزلة والاعتزال ، ويناقش

آراءه القديمة وآراء أستاذه في شيء من العنف . ولقد كان له مع هذا الأستاذ محاورات جدية في المجمع العامة كان من آثارها أن انضم إليه جمهور كبير من التلاميذ والمريدين . وأخيرا توفي في سنة ٣٢٤ هـ — ٩٣٥ م تاركا وراءه تلك المدرسة القوية التي سحقت فرق المعتزلة ، وجذبت الحركة العقلية في ذلك العصر نحو دائرة الكتاب والسنة ، وظلت تناضل الفلسفة مناضلة شديدة ، ثم أنجبت نحر الأمة الإسلامية منذ القرن الخامس وهو الإمام الغزالي الذي رأينا فيما بعد ذلك العصر ردوده القيمة على الفلاسفة .

غير أن خصوم أبي الحسن الأشعري كالحنفية والحنبلية والماتريدية قد طعنوا في إخلاصه ، فبينما كان المحايدون الأبرياء معجبين به الى حد الافتنان ، كان خصومه يعلنون أن الذي حمّله على سلوك هذا الطريق الجديد ليس هو الإخلاص للشرعية ، وإنما هو الأغراض الشخصية والرغبة في لفت الأنظار إليه ، واجتماع كثير من التلاميذ حوله ، وفوزه بمكانة سامية في عصره ، لأنه لو ظل معتزليا لما استطاع أن يتفوق على أساتذته ورفاقه زعماء الفرقتين : الجبائية والبهشمية ، فحول تيار حياته الى الجهة التي يستطيع أن يظهر فيها . وقد قطعوا في هذا الاتهام شوطا بعيدا ، فنسبوا إليه كتباً سرية زعموا أنه خالف فيها آراءه العلنية ، ولكن لم يعثر أحد على شيء من هذه الكتب .

منتجاته :

يروى المؤرخون أن منتجات أبي الحسن الأشعري قد بلغت نحو مائتي مؤلف ، ولكنها فقدت إلا القليل منها . وقد حدثنا الأستاذ « كريمير » أنه قد اطلع من هذه المؤلفات على كتاب « اللمع » وأنه كتاب قيم على الرغم من أنه ألف للتلاميذ ، لا للبحوث المسهبة . أما ابن عساكر فيصف لنا كتاب « الإبانة » الذي هو — فيما يظهر — أهم بكثير من كتاب « اللمع » . وقد ذكر ابن عساكر لنا شيئا من نصوص هذا الكتاب ، ولكن « البارون كارادى فو » يرى أن ما ذكره ابن عساكر من هذا الكتاب هو أقل أجزائه أهمية ، إذ أنه لم يعرض فيما استأنس به لتلك المعركة العقلية التي حمى وطيسها في هذا الكتاب القيم بين الأشعري والنظام . ويعتقد البارون أن نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب في المكتبة الفتحية في القسطنطينية .

لم يكده هذا الامام يعلن أن مهمته هي قبل كل شيء هدم جميع فرق المعتزلة حتى تلقى رسائل الأسئلة من مختلف أنحاء البلاد الإسلامية كخراسان وجرجان ودمشق يستفسر فيها أصحابها عن حلول بعض المشاكل الإسلامية ، فأخذ يجيب عليها بعلم غزير وأسلوب فياض . غير أن أكثر نتائج هذا المجهود العظيم قد فقد . ولولا مؤلفات ابن عساكر والشهرستاني ، والأساندين المستشرقين : « ميرين » و« اسبيتا » لجهل العالم الحديث جانباً هاماً من جوانب

التفكير الاسلامي ، أو لاساء فهمه على الأقل ، لأن التلاميذ — وهم المعتمد إذا فقدت كتب الأستاذ — ليس لهم إلا كتب قليلة يروى الأستاذ « كارادى فو » أنه اطلع على بعض مخطوطات منها في مكتبتى باريس وبرلين للباقلانى وإمام الحرمين .

مذهبه :

يمتاز مذهب الأشعرى عن مذهب المعتزلة بميزات هامة ، منها أن الأول يتجه نحو الشريعة ويجعلها غايته المقصودة ، على حين يتلاعب الثانى بألفاظها ، ويتأوى بتأويل عباراتها الى ما يؤيده فى غرضه ويحقق له هواه . ومنها أن الأول مؤسس على إخضاع العقل للسمعيات على عكس ما يرى الثانى من منح العقل أقصى آواج الحرية فى التفكير . ومنها كذلك أن الأول خاضع للعبادى الأخلاقية التى نص عليها الاسلام ، على حين يكفل الثانى الأمر الى حكم العقل فى تحديد هذه المبادئ وفى الإذعان لها . ومنها أن الأول كان يريد أن يؤسس حديثه على قديم السلف الصالح من أعلام الأمة الاسلامية ؛ أما الثانى فكان يود التخلص من هذا السلف والتحرر نهائياً من كل قديم . ولذلك حين ألف الجبائى تفسيره للقرآن لم يراع فيه الأسلوب العربى الصحيح ، ولم يأبه لأى مأثور من مأثورات السلف ، حتى قال فيه أبو الحسن ما معناه : إنه ألف تفسيراً للقرآن ، هو فى معناه معارض متعارض مع الوحي الالهى ، أما ألفاظه فهى بلغة قرية جباء البعيدة كل البعد عن لغة القرآن المقدسة ، وهو لم يشرفه الى أى أثر من آثار السلف ، وإنما اعتمد فيه على وحيه الخاص وعلى وحي الشيطان .

ولا ريب أن هذه العبارات توضح تماماً الفروق الجوهرية بين المذهبين ، لافى الموضوع فحسب ، بل وفى الشكل أيضاً .

أما المشاكل التى كانت قائمة بين المدرستين فأهمها ما يأتى :

(١) إثبات صفات الله أو نفيها . (٢) حرية الفرد أو جبره ، والى أى حد تلك الحرية أو ذلك الجبر . (٣) إمكان رؤية الله فى الآخرة أو استحالتها . (٤) وجوب فعل الصلاح أو الإصالح أو اللطف على البارئ أو عدم وجوبها . (٥) معرفة الحسن والقبح بالعقل أو بالشرع . (٦) استيجاب الطاعة للنواب والمعصية للعقاب . (٧) الحكم على فاعل الكبيرة الذى لم يتب منها . (٨) تركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأ ، أو من أجزاء قابلة للتجزؤ قبولاً غير متناه ، وفيها الخلاف حول الجوهر والعرض .

هذه أهم نقط الخلاف بين الأشعرية الأولى وخصومها من أهل الاعتزال . وإليك رأى أبى الحسن فى المشكلة الأولى ، وهى مشكلة إثبات الصفات أو نفيها ، قال أبو الحسن : « البارئ تعالى عالم بعلم ، قادر بقدره ، حى بحياة ، مريد بإرادة ، متكلم بكلام ، سميع بسمع ، بصير ببصر » . وله فى البقاء اختلاف رأى ، قال : « وهذه صفات أزلية قائمة بذاته ، لا يقال : هى

هو ولا غيره ، ولا لاهو ولا غيره . والدليل على أنه متكلم بكلام قديم ومريد بارادة قديمة » قال : « قام الدليل على أنه تعالى ملك ، والملك من له الأمر والنهي ، فهو أمر ونه ، فلا يخلو إما أن يكون أمرا بامر قديم أو بامر محدث ، فان كان محدثا فلا يخلو إما أن يحدثه في ذاته أو في محل ، أو لا في محل ، فيستحيل أن يحدثه في ذاته ، لأنه يؤدي الى أن يكون محلا للأحداث ، وذلك محال . ويستحيل أن يكون في محل ، لأنه يوجب أن يكون المحل به موصوفا ، ويستحيل أن يحدثه لا في محل ، لأن ذلك غير معقول . فتعين أنه قديم قائم به ، صفة له ، وكذلك التقسيم في الإرادة والسمع والبصر » ، قال : « وعلمه واحد يتعلق بجميع المعلومات : المستحيل ، والجائر ، والواجب ، والموجود ، والمعدوم . وقدرته واحدة تتعلق بجميع ما يصح وجوده من الجائزات . وإرادته واحدة تتعلق بجميع ما يقبل الصفات . وكلامه واحد ، هو : أمر ونهي ، وخبر واستخبار ، ووعد ووعد . وهذه الوجوه ترجع الى اعتبارات في كلامه ، لا إلى عدد في نفس الكلام والعبارة ، إذ الألفاظ المنزلة على لسان الملائكة الى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلي ، والدلالة مخلوقة محدثة ، والمطلوب قديم أزلي . والفرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو ، كالفرق بين الذكر والمذكور . فالذكر محدث والمذكور قديم » .

أما رأيه في المشكلة الثانية وهي حرية الفرد والى أى حد ، فهو يتلخص فيما يلي : قال : « والعبد قادر على أفعال العباد ، إذ الانسان يجد من نفسه تفرقة ضرورية بين حركات الرعدة والرعشة ، وبين حركات الاختيار والإرادة . والتفرقة راجعة الى أن الحركات الاختيارية حاصلة بحيث إن القدرة تكون متوقفة على اختيار القادر ، ولهذا فالمكتسب هو المقدرور بالقدرة الحادثة ، والحاصل تحت القدرة الحادثة » . ويحدثنا الشهرستاني أن أبا الحسن يرى أنه : « لا تأثير للقدرة الحادثة في الأحداث ، لأن جهة الحدوث قضية واحدة لا تختلف بالنسبة الى الجوهر والعرض . فلو أثرت في قضية الحدوث ، لأثرت في قضية حدوث كل محدث حتى تصلح لإحداث الألوان والطعوم والروائح ، وتصلح لإحداث الجواهر والأجسام ، فيؤدي الى تجويز وقوع السماء على الأرض بالقدرة الحادثة ، غير أن الله تعالى أجرى سنته بأن يخلق عقب القدرة الحادثة أو تحتها ومعها الفعل الحاصل إذا أراد العبد وتجرد له ، وسمى هذا الفعل كسبا ، فيكون خلقا من الله تعالى إبداعا واحداثا ، وكسبا من العبد مجعولا تحت قدرته » .

أما مشكلة إمكان رؤية الله واستحالتها في الآخرة ، فهناك ما أثر عنه فيها :

« إن كل موجود يصح أن يرى ، فإن المصحح للرؤية إنما هو الوجود ، والبارى تعالى موجود فيصح أن يرى ، وقد ورد في السمع أن المؤمنين يرونه في الآخرة ، قال تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة » الى غير ذلك من الآيات والأخبار . ولا يجوز أن تتعلق به الرؤية على جهة ومكان وصورة ومقابلة واتصال شعاع أو على سبيل الانطباع ، فإن

ذلك مستحيل . وله قولان في ماهية الرؤية : أحدهما أنه علم مخصوص ، ويعنى بالخصوص أنه يتعلق بالوجود دون العدم ؛ والثاني أنه إدراك وراء العلم لا يقتضى تأثيرا في المدرك ولا تأثيرا عنه .

وقال في نقطة وجوب الصلاح على الله أو عدمه مانصه : « لا يجب على الله تعالى شيء ما بالعقل : لا الصلاح ولا الأصلح ، ولا اللطف ، وكل ما يقتضيه العقل من الحكمة الموجبة فيقتضى نقيضه من وجه آخر . وأصل التكليف لم يكن واجبا على الله تعالى ، إذ لم يرجع إليه نفع ، ولا اندفع به عنه ضرر ، وهو قادر على مجازاة العبيد ثوابا وعقابا ، وقادر على الافضال عليهم ابتداء تكمرا وتفضلا ، والثواب والتفضل والنعيم واللطف كله منه فضل ، والعقاب والعذاب كله عدل ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . وانبعث الرسل من القضايا الجائرة لا الواجبة ولا المستحيلة » .

وقال أيضا في مشكلة الحسن والقبح : « والعقل ليس يوجب شيئا ، ولا يقتضى تحسينا وتقبيحا ، فمعرفة الله تعالى بالعقل تحصل ، وبالسَّمع يجب ، قال الله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » . وكذلك شكر المنعم وإثابة المطيع وعقاب العاصي يجب بالسَّمع دون العقل » .

وقال في نقطة استيجاب الطاعة والمعصية للثواب والعقاب : « وهو المالك في خلقه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فلو أدخل الخلائق بأجمعهم الجنة لم يكن حيفاً ، ولو أدخلهم النار لم يكن جوراً ، إذ الظلم هو التصرف فيما لا يملكه المتصرف ، أو وضع الشيء في غير موضعه ، وهو المالك المطلق ، فلا يتصور منه ظلم ولا ينسب إليه جور » . وقال في الحكم على قاعن الكبيرة مانصه : « الايمان هو التصديق بالقلب ، وأما القول باللسان والعمل على الأركان ففروعه ، فمن صدق بالقلب أى أقر بوحدانية الله تعالى واعترف بالرسول تصديقا لم فيما جاءوا به من عند الله تعالى بالقلب ، صح إيمانه حتى لو مات في الحال لكان مؤمنا ناجيا ، ولا يخرج من الايمان إلا بانكار شيء من ذلك . وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير توبة يكون حكمه الى الله تعالى : إما أن يغفر له برحمته ، وإما أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال : « شفاعة لأهل الكبائر من أمتي » ، وإما أن يعذبه بمقدار جرمه ثم يدخله الجنة برحمته ، ولا يجوز أن يخلد في النار مع الكفار ، لما ورد به السَّمع من إخراج من كان في قلبه ذرة من الايمان » .

أما نظرية الجوهر الفرد ، فقد استعارها المتكلمون من « ديموكريت » الذي وصل إليهم مذهبه عن طريق مؤلفات أرسطو ، غير أن ديموكريت كان يرى أن هذه الجواهر الفردة أو الذرات أزلية لا خالق لها ، وأبدية لا تدثر . فأخذوا منه أصل النظرية ، وأنكروا عليه قوله

بأزليتها وأبديتها ، مستدلين على بطلان رأيه بما احتج به عليه خصومه من فلاسفة الإغريق :
كاستحالة قبول الأزلى للأعراض الحائلة والصور الزائلة على نحو ما هو مشاهد من تشكل
تلك الجواهر الفردة بصور أخرى بعد تركيبها ، وغير ذلك من البراهين التي ليس هنا محل
الإفاضة فيها .

قال الأشعرية إذاً ، بوجود الجزء الذى لا يتجزأ ، وجزموا بحدوثه بعد العدم عن خالق
أزلى ليس جسماً ولا هو فى جسم . وعندهم أن هذه الذرات لا تتجزأ ، لأنها لا كم لها ، وأن
الأجسام توجد وتعدم باجتماع وتفرق هذه الذرات ، وأن البارى لم يكف عن خلقها ، بل
لا يزال يخلق منها كلما عن له أن يفعل . وهذا الاجتماع وذلك التفرق مسببان عندهم عن الحركة
الناشئة من تحريك البارى لها . وهم يقولون كما قال ديموكريت بالفراغ الذى لا نستطيع الذرات
التحرك بدونه .

وكما أن الأجسام مؤلفة من الجواهر الفردة ، كذلك الزمان مؤلف من لحظات فردة غير
قابلة للقسمه يفصل بينها خلاء من الزمن كالخلاء الموجود فى المكان .

وعندهم أن الجواهر محل للأعراض ، وأن العرض لا يدوم لحظتين أو جوهرين فردين
من جواهر الزمن ، وأن البارى الذى يدعمه بمجده فى كل لحظة . وليس هذا التعاقب خاصاً
بالأمور الإيجابية لا يتعدها الى ما يظهر فى الخارج سلبياً كأن يتصور مثلاً أن السكون هو
انعدام عرض الحركة ، أو الجهل انعدام عرض العلم ، أو الموت انعدام عرض الحياة ، كلا ،
فإن السكون والجهل والموت أعراض إيجابية يخلقها البارى ، لتعقب أعراض الحركة والعلم
والحياة .

ومن أهم ما يلفت نظر الباحث فى فلسفة المتكلمين هو إنكارهم البات لضرورة الأسباب
والمسببات ، وجزمهم بأن البارى يفعل ما يشاء بمحض اختياره ، إن بسبب وإن مباشرة دون
أن يتميز الأول عن الثانى بأية ميزة . ويترتب على هذه النظرية شيئان : أولهما هدم القانون
الطبيعى من أساسه ، وثانيهما إمكان أن يتحقق فى الخارج كل ما يخطر بمخيلاتنا من الممكنات
الذهنية كما كان أن تكون النار مثلاً مبردة والنلج محرقاً . وقد سخر الفلاسفة من هذه
النظرية سخرية لا دعة ظهرت آثارها فى ذلك الأسلوب القاسى الذى حمل به إخوان الصفاء على
المتكلمين ، ورموهم بالجهل المطبق فى علم الطبيعة ، وسلقوهم بالسنة حداد ، لأنهم فى نظرهم كانوا
يتعرضون لما لا يحسنون ، ويهرفون بما لا يعرفون . وليس إخوان الصفاء وحدهم هم الذين
هاجموا المتكلمين فى هذه النقطة ، بل ابن رشد أيضاً قد وجه اليهم من سهام النقد أحدها
وأقساها ؟

الركنور محمد غمرب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

الآراء العالمية في الإسلام والمسلمين

الإسلام في العالم ، الحركة السياسية ومكانة أوروبا وفرنسا

نشر المسيو أرتور بيللوجران (Arthur Pellegrin) العضو بالمجلس الاستشاري الكبير في تونس ، كتاب أسماه (الإسلام في العالم) أتى فيه على آرائه في الإسلام وما يؤدي إليه ، وحالات المسلمين الاجتماعية والأدبية والسياسية ، ونريد أن ننقل بعض هذه الآراء هنا للتعقيب عليها بما نراه مناسباً لها تأييداً أو تنقيداً ، لأن الكتاب الأجانب لجهلهم اللغة العربية وحقيقة الإسلام ونفسية المسلمين ، كثيراً ما يخطئون في أحكامهم عليهم . فمن الآراء التي أبداهها المسيو أرتور بيللوجران في كتابه المذكور قوله .

« من العدل أن نقول بأن الفتح الفرنسي قد أفاد في اتساع نطاق الديانة المحمدية في أفريقيا (يريد تونس) ومراكش والجزائر ، أكثر مما فعل على منع تقدمها . وبفضل السلام والسكينة التي نشرهما في تلك الأقطار زاد تبادل الآراء بزيادة المعاولات التجارية ، وسهولة انتقالات الناس » .

ثم شرع المسيو أرتور يعمل حركة انتشار الإسلام في أفريقيا فقال :

« إن العامل النفساني (البسيكولوجي) الهام في انتشار الإسلام ، هو أن هذا الدين يعتبر لدى الرجل الأفريقي مخالفاً لديانة الرجل الأبيض المستولى على بلاده ، وهي المسيحية . وقد شوهد أن القبائل الشديدة التهج هي التي ترحب أكثر من سواها بالعقائد الإسلامية ، على حين أن الجماعات ذوات الطبيعة الهادئة السلمية تبقى كثيرة التشبث بديانتها الوثنية » .

وقد تناول الأستاذ جورج جوبو أحد أعضاء المجمع العلمي الفرنسي هذا الكتاب بالتحليل في جريدة (التاريخ الاستعماري) فقال :

« إن المسيو أرتور بيللوجران يضع أمام أعيننا الوجوه المختلفة لمسألة هي غاية في التعقد والدقة . فيرينا من ناحية ثقافة إسلامية تقوم على ربط اجتماعية قديمة جداً امتزجت بالعواطف الدينية ، وهذه الثقافة لا ينبعث منها إلا نور ضئيل . ويرينا من ناحية أخرى ثقافة أوربية يعتبرها المسلمون كافرة . ولما كان المسلم يعتبر الأشياء الأرضية ثانوية ووقنية تراه لا يرتاح إلى ما يسميه المسيو أرتور بيللوجران بالمذهب البشري ولا إلى مظهره النهائي وهو تطلب القدرة للحصول على الأغراض الأرضية .

« ولكن في الوقت نفسه تولدت في عقول عدد من المسلمين رغبة ملحة في الأخذ ببعض

عناصر الثقافة الغربية كالعلوم المقررة والمعارف السياسية ، لا باعتبار أن هذه الثقافة غاية ولكن باعتبار أنها وسيلة وأداة . « فقد ظن هؤلاء المسلمون ، كما يقول المسيو ارتور بيللوجران ، أن لهذه الأداة خاصة ذاتية ، وكما نجحت في أيدي الأوربيين فقد يجب أن يتوقع لها مثل هذا النجاح في الشرق » . ولكنهم سرعان ما علموا أنهم كانوا واهمين . فإن الاسلام عند ما آنس إن هذه الحواظ الروحية والاجتماعية قد تحملت على أثر ما حدث من التسامح بين الثقافتين تنبه للخطر وشمر واستعد للمقاومة » .

« ولا يغيب عن الأذهان أن إيطاليا منحت مسلمي طرابلس وبرقة في سنة ١٩١٩ قانونا يعتبر مثالا يضرب في حب الحرية ، مقتضاه اعتبارهم إيطاليين مواطنين في داخل بلادهم ، وسمح لهم بشروط معينة أن ينتقلوا من هذه الحالة الى أرقى منها ، فيصبحون مواطنين في عاصمة المملكة دون أن يتنازلوا عن قوانينهم الشخصية الخاصة ومسألة الوراثة . ولكن لم يلبث هذا القانون أن ألغى بسبب مجافاة المسلمين له . فقيم مهمهم هذا البرلمان المحلي الذي يسمح لهم هذا القانون بدخوله ؟ إن عرب الخيام كعرب القصور ، كما يقول المسيو ارتور بيللوجران ، لا يعرفون لهم سلطة غير التي تكون لرؤسائهم السياسيين والدينيين . وهؤلاء في حاجة لأن يشعروا بوجود إرادة قوية تزعمهم عن الوقوع في منافساتهم الموروثة عن أسلافهم . يضاف الى هذا أن رؤساء القبائل وأئمة الزوايا يعارضون ، حرصا على فائدتهم الشخصية ، قيام أى نظام ديمقراطي لديهم لأنه يلاشى الامتيازات التي يتمتعون بها . ولما كان الشعب لا يرى الأشياء إلا من خلال رؤسائه ، كان من المحتم أن يصادف هذا القانون حقد جميع المسلمين الليبيين عليه . وقد حدثت هذه الظاهرة عينها في تونس ، فإن سياسة التسامح في منح التونسيين حقوق الوطنية الفرنسية التي أقرتها فرنسا حيالهم ، رفضها الدستوريون باعتبار أنها تخالف الاسلام ، وتهيء الوسائل لتنصير المسلمين . وبالغوا حتى في عدم جواز دفن جثث من يقبلها منهم في مقابرهم ، فاضطرت الادارة الفرنسية لأن تنشى لهم مقابر خاصة .

« ولم تَعُدْ الجزائر هذه السيرة عينها فان العلماء هنالك وإن كانوا من أنصار هذا التطور السياسى لإخوانهم في الدين ، ويؤيدون الذين يرجون للجزائريين الدخول في الوطنية الفرنسية ، فان المرابطين وهياة الدينيين يرجون كما يقول المسيو ارتور بيللوجران أن يحتفظوا بالقانون الاسلامى كاملا ، ولا يأبهوا بالحقوق السياسية التي يكتسبونها بهذه الوسيلة بل يعتبرونها أطبيل أعدت لهم لا ليعاد المسلمين عن تقاليدهم الدينية »

(مجلة الأزهر) إن المسائل التي يعالجها المسيو ارتور بيللوجران والمسيو جورج جويو سياسية محضة لأنها تملق بالاستعمار وحقوق الأمم ، ولكنهما أقحما فيها الاسلام إقحاما لا نرى له

مبررا . فلو كانت الشعوب التي استولى الفرنسيون على بلادها ليست مسلمة لوجد ما يجده الآن منها . ونحن إذا تكلمنا عما أبدياه من الآراء فأما تفعل ذلك بعد حذف الناحية السياسية منها .

ذكر المسيو بيللوجران أن الاحتلال الفرنسي قد أفاد في اتساع نطاق الديانة الاسلامية في تونس والجزائر ومراكش ، ولا ندرى كيف تجاهل أن الاسلام ينتشر بهذه القوة نفسها حيث لا يوجد الفرنسيون من القارة الافريقية ، ومن سائر القارات العالمية . ذلك لأن للاسلام قوة انتشار ذاتية لا تقف به عند حد . فهو دائم الحركة كالسيل الآتي لا يصدده عن بلوغ مداه شيء . فليس الفضل في انتشاره لأي ضرب من ضروب الاستعمار الأوربي .

ويقول إن المسلم يعتبر الأشياء الأرضية ثانوية وقتية فلا يرتاح للمذهب البشري الذي مؤداه تطلب القدرة للحصول على الأغراض الأرضية .

وهذا القول فيه نظر فإن المسلم وإن كان يعتبر الأشياء الأرضية ثانوية بجانب الأغراض العلوية ، فلا يعنى ذلك أنه محمول على احتقارها وعدم الاشتغال بها . ولا إخال المسيو أرتور بيللوجران إلا عارفا بأن المسلمين الأولين بجانب كلفهم بالأمور العلوية ، عنوا بالأمور الأرضية عناية أوجبت لهم زعامة العالم في سنين معدودة . وهم لم يعنوا بذلك من ناحية حربية خسب ، ولكن من جميع النواحي التي يستند عليها العمران البشري ، من علم وصناعة وفنون ، حتى أصبحوا أئمتها دون سواهم . فإذا كانت توجد جماعات إسلامية اليوم لا تهتب للأمور الأرضية مثل عناية أسلافهم ، فلا يكون لذلك معنى غير أنهم ليسوا على الطريق السوي من دينهم .

ويقول المسيو أرتور بيللوجران أن طائفة من المسلمين لما أخذت بالثقافة الغربية ، ورأى الاسلام أن الحواظ الروحية والاجتماعية لأهله قد تحللت بسببها ، تنبه للخطر واستعد للمقاومة . ونحن نعجب من تظاهر المسيو أرتور بأنه لا يفهم السبب في ذلك . السبب أن الثقافة الغربية تعطى لهؤلاء الأقوام بلغة غير لغتهم ، ويدس لهم فيها ما يوهن من قوميتهم ، ويشكك في عقيدتهم ، ويحلل من حوافظهم الأدبية . فلذلك يهيب بهم الاسلام الى حظيرته ضنا بهم على التحلل والتلاشي . وبقاؤهم وحدة اجتماعية متميزة متأخرة في معارفها ، خير لها من الفناء في وحدات أخرى باسم الثقافة والمدنية .

هذه ميزة عظيمة للديانة الاسلامية فإنها بما تحيط به أهلها من الحواظ ، لا تسمح بأن تعدو عليهم الحملات الأجنبية من أى نوع كانت . ويرجى لكل الجماعات الاسلامية بفضل هذه الحواظ أن تسترد وجودها الاجتماعى ومجدها التالذ ، وتعود الى ما كانت عليه جماعات فنية قوية تشاطر الأمم الحياة الراقية ، وتأخذ حظها من تكميل المدنية . محمد فريد ومبرى

ذيق المجال في هذا العدد لم يمكننا من إعطاء هذا الباب حقه من الاستيعاب .

نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

ذكرنا في مقالنا السابق طرفاً مما يدخل في حدود الناظر من تصرفات .

فنذكر اليوم أن العلماء قد وضعوا لذلك ضابطاً كلياً ، فنقل صاحب البحر أن الضابط الكلي لما يجوز للناظر من التصرفات أن يعمل كل ما فيه فائدة للوقف ومنفعة للموقوف عليهم مع ملاحظة شرط الواقف إن كان معتبراً شرعاً . وتحت هذا الضابط الكلي تندرج أجزاء كثيرة يأتي الكلام عنها تبعا لذكر مناسباتها ، وقد أثينا على حالات كثيرة يملكها الناظر وتقع في اختصاصه في المقال السابق ، فليس بنا من حاجة الى ترديدها مرة أخرى .

أما ما لا يجوز للناظر من التصرفات فقد نوعه العلماء على أنواع كثيرة ، وفي حالات كثيرة ، من ذلك أنه لا يجوز له أن يخرج أحداً من الموقوف عليهم ولا أن يدخل معهم أحداً ، ولا أن يخصص واحداً منهم بالغلة ، ولا أن يستبدل عقارات الوقف ، ولا أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض إن كانوا محصورين إلا إذا شرط الواقف له ذلك في كتاب وقفه ، فلو كانوا غير محصورين جاز التفضيل . ومثال ذلك أن الواقف لو جعل وقفه على فقراء قرابته وفقراء الجيزة مثلاً من بعدهم للمساكين ، كان للأمر وجهان : فإن كانت أفراد كل من النوعين محصورة قسمت الغلة كلها على عدد رؤوسهم بدون تفاضل ، ولا يملك ناظر الوقف في هذه الحالة نوعاً من التفاضل ضرورة أن الوقف عليهم في هذه الحالة بمنزلة الوصية والوصية تنفذ حسبما نص عليه الموصى الموصى له ، وإن كانت أفراد كل من النوعين غير محصورة قسمت الغلة نصفين لكل نوع نصفها ، فما خص كل نوع جاز للناظر فيه أن يفضل بعض الأفراد على بعض ، كما جاز له أن يعطي البعض ويحرم البعض الآخر لأن المقصود من الوقف القرية الى الله ، والقرية تتحقق بإعطاء البعض كالصدقة سواء بسواء ، أما إذا كانت أفراد أحد النوعين محصورة دون أفراد النوع الآخر قسمت الغلة بين الفريقين على أن يجعل للفريق المحصور أسهم بعدد أفرادهم ، وأن يجعل للفريق غير المحصور سهم واحد . فمثلاً لو كان عدد أفراد الفريق الأول تسعة قسمت غلة الوقف على عشرة ووزعت تسعة أسهم على عدد أفرادهم وكان لناظر الوقف حق التفضيل في السهم الذي خص الفريق الذي لا ينحصر ، لأن ما ينحصر قد حدده الواقف في كتاب وقفه ، أما ما لا ينحصر فقد أطلقه الواقف من الحصر ابتغاء القرية والتصدق ، فكان لناظر أن يملك هذا الحق فيمن لا ينحصر من الأفراد الموقوف عليهم ، وألا يملك الحق في المنحصر كما هو ظاهر . ولا يجوز للناظر أن يرهن عقار الوقف بسبب دين على جهته أو على المستحقين له أو عليه ،

لأن ذلك الرهن يؤدي الى بطلان جهة الوقف عند العجز عن الوفاء بالدين وبيع الرهن لسداده ،
وكم كان هذا التصرف ولا يزال سبباً من الأسباب المباشرة لإلغاء أعيان كثيرة موقوفة عجز
المستحقون أو ناظر عين الوقف المرهونة عن الوفاء بما عليها من الديون ، فقضت المحاكم
المختلطة ببيعها وبنقض الوقف ، وضاعت على المستحقين حقوقهم ، وفقد منها وجه البر والاحسان
من هذا التصرف البغيض . ولذلك أطبق علماء الفروع على أن الوقف لا ينعقد في عين مستغرة
بدون الدائنين ، ومنع العلامة صاحب الفناوى المهدية انعقاد الوقف لعين عليها جزء من الدين
وفيها احتمال أن هذا الدين لا يوفى إلا بعد طول وقت ومشقة ، فالأوقاف المرهونة معرضة
أبدًا الى ضياع العين . من أجل ذلك منع الناظر من هذا التصرف المتعلق بها .

وليس له أن يودع مال الوقف عند غير عياله ، ولا أن يقرضه إلا إذا كان ذلك أحرز له
وأحفظ من إمساكه عنده ، فإن أودعه عند غير أمين فضاع فعليه الضمان ، وكذلك إن أقرضه
فضاع بموت المستقرض مفلساً ، ما لم يكن الإقراض بأمر القاضي ، فإن كان بأمره فلا ضمان
على المتولى .

وليس له أن يؤجر الوقف لنفسه ضرورة أن الشخص لا يكون مؤجراً ومستأجراً في آن
واحد . ونقل صاحب العناية أن عينا موقوفة على وقفها ناظران في هذه الحالة لا يجوز لأحد
الناظرين أن يستأجر العين الموقوفة من الناظر الآخر على رأى أبى حنيفة ومحمد ، إذ لا يجوز
انفراد أحد الناظرين عن الآخر بالتصرف ، ولا يمكن أن ينفرد أحدهما بشيء دون الآخر .
فالتصرف من أحدهما تصرف من الآخر كما هو ظاهر .

وليس له أن يعمل في عمارة الوقف ما يعمل به التجار أو البناء في مقابل أجر ، إذ لا يمكن
أن يكون أجيراً ومستأجراً في شخص واحد . وروى العلامة الميداني لو أذن القاضي كان
مستحقاً للأجر . وعلى روايته بأن القاضي في هذه الحالة يعتبر مستأجراً والناظر يعتبر
أجيراً .

وليس له أن يزيد في عمارة الوقف عن الحالة التي كان عليها عند ضبط الاشهاد إلا إذا نص
عليه الواقف أو رضى المستحقون بتلك الزيادة ، ولا أن يزيد في مرتبات أرباب الشعائر
وأصحاب الوظائف المعينة لهم من قبل الواقف أو من قبل القاضي .

وليس له أن يزرع في أرض الوقف أو يبنى فيها أو يفرس لنفسه أشجاراً ، كما ليس له أن
يبيع أنقاض الوقف أو شجره أو ما يحيط به من ملحقاته إلا بأذن من القاضي . وليس للقاضي
أن يأذن إلا في أحوال مخصوصة كشفنا عنها في بحوثنا السابقة . وسنعود الى بقية البحث
في الأعداد المقبلة ، إن شاء الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلام الملك ملك الكلام

إن التجديدات العظيمة الشأن التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ، في علاقته بالامة في الناحيتين الدينية والدينيوية ، تعتبر بحق تمشيا نحو العهد الذهبي للدولة الاسلامية أيام زعامتها العالمية .

من هذه التجديدات الجليلة الشأن ، البعيدة الشأو ، ما يتفضل به جلالة من التحدث الى الامة في أيام أعيادها الدينية ، وذكرياتها التاريخية ، مما لا نستطيع ، مهما بالغنا ، أن نصور حسن وقعه في قلوب الناس ، وما يحدثه فيهم من النزوع الصادق الى العمل بنصائح جلالته وإرشاداته القيمة .

وإن ما أبداه جلالة من ذكر ما حباه الله من الارادة القوية ، والتصميم الصارم ، في تنفيذ ما يعتقد أنه نافع للامة بعد إطالة الروية فيه ، وتقليبه على جميع وجوهه ومحتملاته ، والاستماع الى آراء رجال دولته ، وأركان مملكته ، لتصرح من جلالته خطير الشأن تقابله الامة بالشكر والدعاء ، وتود لو كان كل مسئول عن عمل يأتمى بجلالته في دائرة عمله ، فيكون للامة من وراء ذلك مجموع من القوى العاملة تبلغ بها أرفع مكانة في سنين معدودة .

ثم إن ما أسداه جلالة من العطف على الشبيبة المصرية ، وما أسند اليها من عهدة العمل لإعلاء كلمة الوطن ، وما بينه من النواحي التي تبذل فيه نشاطها ، لما لا يزول أثره من أذهان الشبان ، وسيكون له من الثمرات ما لا سبيل الى تحديده بحد .

وإننا لنحقق رغبات جميع قرائنا في تدوين الحديث الكريم الذي تفضل به جلالة في مستهل هذا العام الهجري ، جعله الله فاتحة إقبال ويمن على جلالته ، وجميع المسلمين . وإليك الخطاب الملكي الكريم :

شعبي العزيز :

أحببت ونحن نستقبل العام الهجري الجديد ، أن أهنئكم والعالم الاسلامي بهذا العيد السعيد ، مبتهلا الى الله أن يجعله عام خير وسلام وإقبال على الجميع ، وأن يقرنه بتوفيق الجد ، وبلوغ القصد .

إن هذا اليوم الذى يتمثل فيه أمامنا حادث الهجرة العظيم ، بما فيه من العظمة البالغة والمعانى السامية ، وبما كان له من الأثر الخالد فى بث روح الفضيلة والإخاء ، والمغامرة فى سبيل الحق ، ليستحق منا تمجيده بالعمل الصالح ، والتوجيه النافع لخير الانسانية .

وإني لطيب لى أن أشير الى ما سيتم باذن الله وجميل رعايته ، فى مستهل هذا العام المبارك ، من عقد أوامر المصاهرة ، بين الأسرتين الكريمتين فى إيران ومصر ، مما يزيد فى إحكام روابط الإخاء والمودة بين الشعبين ، فوق ما يربطهما من الصلات الأدبية والثقافية منذ القدم .

شعبي العزيز :

لم أتحدث إليكم قبل اليوم عن نفسى ، وكنت أعد ذلك من سبق الحوادث ، ولكن هذه الفرصة قد أتاحت لى أن أتحدث إليكم قليلا فى ذلك ، فتزدادوا معرفة بى ، وركونا الى .

إن سر النجاح هو الثقة والإيمان ، ومن لا ثقة به ولا إيمان له لا رجاء فيه . فعلى الذين وثقوا بى أن يعتمدوا علىّ ، إذ فى ذلك كل الخير لهم .

إننى مع إعجابى العظيم بالذى — طيب الله ثراه ، وتغمده برحمته — قد أكون خالفته فى بعض طباعه ، ولكننى أؤكد أننى قد احتفظت بأبرز هذه الطباع : فأنا مثله لا يستطيع أن يؤثر فى أحد ، إذا تبين صواب أمر واعتقدت — بعد تقلب وجوه الرأى — أنه فى صالح شعبي أفرادا وجماعات .

وإن ثقتى بنفسى ، وتوكلى على الله ، هو الذى يلهمنى تصريف الأمور ، ويوجهنى الوجهة التى أختارها .

بيد أن هذا لا يمنع أن أستمع لآراء ذوى الخبرة من الرجال ، شأن كل إنسان يتحرى وجوه الصواب .

إننى أومن — ومرّ الأيام يؤيد إيمانى — أن شباب مصر المتوثبة للمجد ، سيكتبون صحيفة خالدة فى تاريخ الوطن ، وفى استطاعتهم أن يصنعوا من هذا الوطن العزيز ، مصر العظيمة المتحدة التى هى آمالنا وأحلامنا جميعا ، وعلى الشباب وحده تحقيق هذا الحلم .

ولكن انتبهوا ، فالطريقة التى تتبعونها لا تحقق أملنا هذا ، ولا بد من العمل المتواصل ، فى جو يسوده الهدوء ، والإفادة من الرؤوس الناضجة ، واحترام النظام .

وليكن هدفكم : سعادة المجتمع ، ومصر القوية ، القوية فى نفسها ، وفى أبنائها ، والمستعدة لإعلاء كلمتها ، وفرض احترامها على من يعيث بعزتها .

شعبي المحبوب :

كم كنت أحب أنكم بعد أن سمعتم هذه الكلمات تذكرونها ، ليرجع إليها كل منكم بين الوقت والآخر ، حتى لا تأني عليها يد النسيان !

ونصيحتي التي أسديتها الى كل مصري ، مخلص لوطنه ومليكه : أن يكون ذا ثقة بالله ، وبنفسه ، وبمليكه .

والسلام عليكم ورحمة الله ؟

مركز بحوث وتطوير علوم مصر

خطبة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام

في الجامع الأزهر احتفالاً بفتح العام الهجري

احتفت مشيخة الأزهر الجليلة بفتح السنة الهجرية الجديدة ، فاحتشد في الجامع ألوف مؤلفة من أعلام العلماء والوجهاء وكبار الموظفين والطلبة ، وكلهم أنظار شاحصة الى المنصة التي عليها الميكروفون ، ترقباً لسماع كلمة من كلمات حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر ، من التي عودهم سماعها في أيام الاسلام المعدودة . فما وافت الساعة الثامنة حتى نهض فضيلته تحوطه السكينة والوقار ، وألقى الخطبة التي يراها القراء عقب هذه الأسطر . فكانت كلماتها تنفذ من الأسماع الى القلوب فتتمدها بما تتطلع اليه من بصيرة في الدين ، ونزوع الى العمل ، وتوفير على الفضيلة ، مما أوقر في نفوس سامعيه أن العالم الاسلامي لو رزق خطباء كثيرين من هذا الطراز ، الجامع بين النالد والطريف من روائع العلم والحكمة ، والقديم والجديد من عوامل التأثير في النفوس ، لقضوا على ما يُنقض ظهورهم من البدع ، ويثقل خطاهم من النقائيد الضارة ، ولتم تجردهم المدين الحق بأسرع مما يقدره لهم أرجى المتفائلين . وإنا ننشرها هنا لتخلد مع الكلمات الخالدة للكرام الخالدين .

قال حفظه الله :

بسم الله الرحمن الرحيم . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وصلوات الله عليك وعلى إخوانك الأنبياء ، وآلِكَ الأصفياء ، وصحبك الاتقياء ، ومتبعيك الأوفياء .

أى سيدى محمد بن عبد الله : ليس أتباعك خُصب هم المدينين لك بالهدى والرشد ، والعالم والنور ، والحرية العقلية ، والحرية الاجتماعية ؛ وليس أتباعك خُصب هم الذين قبسوا من نارك واستضاءوا بنورك ، فلقد جاء الغيث من سحبك فتلقياه أقوام تطهروا به ، وبردوا غلة الظأ ، وسلك الله بعضه ينابيع في الأرض ، تفجرت عند أقوام انتفعوا بها ولم يعلموا أنها من غيثك وأنها من سحبك . فكم لك من يد على من أحبك ومن لم يحبك ، على من عرفك وعلى من لم يعرفك ، وكم لك من نعمة ، وكم لك من فضل .

قد علم الله طيب عنصرك ، ونقاء جوهرك ، وصفاء سريرتك ، ومضاء عزيمتك ، وقوة إرادتك ، وشدة أمانتك ، وطول أناتك وصبرك ، وبعذك عن الدنيا ، وقربك منه ، وشدة اتصالك به ، فاخترارك أميناً على وحيه ، مؤدياً لرسالته ، فصبرت وصابت ، واحتملت وجاهدت ، وكان الله لك معيناً ، وكان الله لك نصيراً ، وكان الله لك هادياً ومرشداً .

ولقد تولاك الله إذ وجدك يتما فآوى ، ووجدك ضالاً فهدى ، ووجدك عائلاً فأغنى ؛ وشرح

صدرك ، ورفع ذكرك ، وأعلى قدرك . ولقد ثبتك في مواضع تزل فيها الأقدام وتحار فيها الأفهام ، فصمدت أمام الباطل رافعا راية الحق ، واعتصمت بحبل الله في مواطن تزيغ فيها الأبصار ، وكان الله مولاك ، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير .

لقد وصفك الله في كتابه — وذلك حسبك — بأنك على خلق عظيم ، وقلت وأنت أصدق قائل من الخلق : « أدبني ربى فأحسن تأديبي » فإذا نقول فيك بعد هذا ؟

ولقد كان من حسن الأدب أن تكف عن القول ، وأن تردد قول الله فيك ، لكننا نحبك وقد امتزج حبك بدمائنا ، وخالط قلوبنا ، فلنا العذر ، والله عليم ، والله غفور رحيم .

سيدي رسول الله : كل جانب من جوانبك مشرق مضيء ، وكل ناحية من نواحيك بعيدة المدى مترامية الأطراف ، بعيدة الغور ، وليس من السهل على القائل أن يقول ، فكل حديث مع هذا الجلال حقير ، لكننا محبون ، يقبل منا ما تقدم ، والله هو المطلع على السرائر .

سيدي إمام الأنبياء : نبا بك الموطن ، ولم يطق الباطل صبرا على ما أنت عليه من الشدة في الحق ، وأدار أهلك الرأي فيك فلم يقنعوا إلا بالخلع منك ، وإهراق ذلك الدم الزكي ، ونقض ذلك الهيكل المقدس ، وإطفاء ذلك الدور . لكن لك عقلا راجحا ، ورأيا واضحا ، وفراصة تصل بها إلى أعماق القلوب ، وخفيات الضمائر ؛ ولك صديق كريم عند ذى العرش مكين ، لا يلكك إلى نفسك ، ولا يخلى بينك وبين الأعداء ؛ ولك رب عزيز رحيم ، اخارك لوحيه ، واصطفاك لرسالته ، وأراد أن تكون خاتم الأنبياء ، وأن يكون هدى العالم على يدك ، فكانت الهجرة ، وبها وقى الله عبده وحببيه وصفيه وخليله ، وبها انساح الإسلام في الأرض ، يحيي مواتها ويخرج نباتها ، ويورق أشجارها ، ويطلع ثمارها ؛ وبها بلغت الإنسانية آخر طور من أطوارها ، وبرئ الإنسان من معبودات كثيرة إلى معبود واحد ، ومن أرباب متعددة إلى رب واحد ، ينجيه في كل صلاة : إياك نعبد وإياك نستعين . خرجت عن وطنك ، ورحلت عن أماكن محبة إليك ، فيها تراث عزيز ، وفيها ذكريات الصبا والكهولة ، وفيها عشيرة وأحباب ، وفيها منوى الآباء .

فارقت هذا لأن الحق أحق بك ، وأحب إليك من أولئك . ولقد كنت فيهم لولا ما جئتهم به من دين ودعوتهم إليه من حق ، حببا إلى نفوسهم ، لا حقاً بقلوبهم ، يفدونك بالآباء والأمهات ، وبالطارف والتلبد ، لصفات ميزتك عن لداتك ، وخصصت بها من بين أهلك . لكن الله أحب إليك من الآباء والعشيرة ، ومن الأهل ، ومن الولد ، بل ما كنت ترى في الوجود غيره ، ولا يقع نظرك إلا عليه ، ولا تفكر إلا فيه ، صلوات الله وسلامه عليك .

أي رسول الله : تركت فينا كتاب الله واعظا ، وترك فينا سنتك إماما ودليلا . لكننا أعرضنا فلم نعتظ ، وعمينا فلم نهتد ، واتخذنا غيرك مرشدا ، واتخذنا الهوى دليلا ، وخلصنا غيرك

أهدى وأقوم ، وأعلم وأسلم ، نجبتنا في الفتنة ، وأوضعنا في الغواية ، وضللنا الطريق القويم وهو أمام الأعين .

ألا نفحة من نفحاتك الطاهرة ، ونسمة تهب من جانبك ، تروح عن قلوب المكروبين ، وتغيث الملهوفين ، فتحيي ميت القلوب ، وتعيد شباب الدين ومجد الأولين .

رب إن الهدى هداك ، وآيات من الله تهدي بها من تشاء

وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في حلولها الأعضاء

هذه أمتك تنتسب اليك بالقول وأنت لا ترضاها إلا عاملة مخلصه ، وتقرأ كتابك لا يجاوز حناجرها ، ولا يصل الى قلبها ، وأنت لا ترضاها إلا متحققة به ناصحة .

تركبتها أمة واحدة فنفرت ، وتركبتها جسما واحدا فتمزقت ، وتركبتها عزيزة فذلت ، وقوية فضعفت ، شعبتها الأهواء ، وتعددت فيها الأدواء ، منخاذلة عن الحق ، قوية في الباطل ، يكيد بعضها لبعض ، ويخذل بعضها بعضا ، ولو أنك اليوم بيننا لنكرتنا ، ولو أنك اليوم بيننا لما عرفتنا :

أما الخيام فانها كخيامهم وأرى نساء الحى غير نسائهم

واقعد كان المسلمون قلة مستضعفة في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس فأوهم الله وأمدهم بنصره ، ومكن لهم في الأرض واستخلفهم فيها ، وصاروا ملوكا وساسة للامم ، وولاة وأمراء ، ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، ورفعوا رايته عالية ، وباعوا أنفسهم في سبيله ، فعز بهم وعزوا به ، ثم تبدل الحال فأصبحوا كثرة لا غناء فيها ، سلب الله من أعدائهم الرعب منهم ، وسكن قلوبهم الفرق والخوف من أعدائهم . كل هذا والاسلام هو الاسلام ، لكنه لا يعمل إلا في يدى بطل ، ولا يصلح إلا إذا كان في يد شجاع مؤمن به .

لا يصلح أمر هذه الأمة في آخرتها إلا بما صلح به أولها : رجوع الى الله وهديه ، وتحكيم كتابه عند الاختلاف . وإني يا مولاي الرسول الكريم ، مؤمن بالله ومؤمن بك ، ومؤمن بأن حوادث الزمان أكبر مؤدب وأعظم مرشد ، وأهدى ناصح ، وبأن أمواج البغى ستتكسر على الصخور التي وضعتها للنجاة ، وبأن العالم سيلجأ اليك طالبا إنقاذه مرة أخرى ، وإخراجه من الغى والضلال ، الى الهدى والرشاد ، وبأنك ستمد يدك اليه مستعينا بالله ، والله المستعان .

وإني أغتنم هذه الليلة المباركة فأسأل الله جلّت قدرته وعظمت نعمته ، لحضرة صاحب الجلالة مولانا الملك فاروق الأول ، رعاية دائمة ، وعناية شاملة ، وتوفيقا الى الخير والسعادة ، كما أسأله للمسلمين عامة ولهذا البلد خاصة ، هديا وارشادا ، وعونا وإسعادا ، والله سميع الدعاء !

حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الاول

يصلى الجمعة بمسجد محمد علي بعد ترميمه

وحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام يقوم بالخطبة فيه

أتمت وزارة الأوقاف ترميم مسجد المغفور له محمد علي باشا موجد مصر الحديثة بالقلعة ، فصيحت عزيمة حضرة صاحب الجلالة الملك على تأدية صلاة الجمعة فيه في الخامس من المحرم لسنة ١٣٥٨ . وحضر الصلاة مع جلالاته أركان الدولة وكبار العلماء والموظفين العسكريين والمدنيين ، فكانت صلاة جامعة في أعظم مساجد العاصمة . ولما أذن المؤذن نهض حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي وألقى خطبة الجمعة ، وصل بها ما انفصم من عرا الخطب المنبرية المغلغة لعهد القوة الاجتماعية والاستقلال الصحيح ، فذكر الأمة بمجدها النال ، وعظمتها التاريخية ، ونهبها الى أن ذلك لا ينال إلا بعلم وعمل ، وإيمان وإخلاص ، وجد ومثابرة ، وأخذ بالأهب للزيادة عن الحوزة ، والدفاع عن البيضة ، فحرك من القلوب ، واستنهض من العزائم ، وبعث من الهمم ما الأمة في أشد الحاجة إليه في العهد الراهن ، فكان لهذه الخطبة البالغة في مسجد موجد مصر الحديثة ، وبحضرة أنجب ملك رآته هذه البلاد ، وعلى لسان أكبر أئمة المسلمين في هذا العصر ، أثر في النفوس وأفعله . وإنا لنحرص على تسجيل هذه الخطبة الكريمة ، ونحن أن تكون دستور الكل سالك الى الحق ، متوفر على خمسة ألواح .

قال أيده الله :

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون . غافر الذنب ، وقابل التوب ، شديد العقاب ذي الطول ، لا إله إلا هو إليه المصير . وأشهد أن لا إله إلا الله تفرد بالربوبية ، وكتب على نفسه الرحمة ، وأكمل الدين وأتم النعمة ، ونصب للهداية أعلاما ، وبعث خاتم النبيين محمداً صلى الله عليه وسلم هاديا وإماما . صلى الله عليه وعلى آله المصطفين الأخيار ، وصحبه المجاهدين الأبرار .

عباد الله : لقد ضل من طرح العمل ، وتلهى بالبطالة والأمل ، واهتدى من عرف أن الحياة جهاد ، يفوز فيه من له عدة وعناد ، ومن كان قلبه عامراً بالإيمان ، مليئاً بالعرفان ، لا يداخله اليأس من روح الله ، ولا تثنيه الصعاب والعقبات ، عن السعي لبلوغ أقصى الرغبات وأعلى الدرجات ، متجها الى الله بقلب سليم مع إخلاص النيات وصدق العزمات . قال الله تبارك وتعالى :

« فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ، وإناله كاتبون » « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم » « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن مما كانوا يعملون » .

فعماد النجاة ، ومناط السعادة ، وطريق الجنة : الايمان بالله والعمل الصالح .
ألا وإن من أحق الأعمال الصالحة بالرعاية ، وأولها بالعناية ، إعداد العدة ، وأخذ الأهبة ، لا لقاء الأحداث ، وملافاة الأخطار .

فلا شرف لامة لا اعتزاز لها بقوة ، ولا اعتزاز لامة لا تعرف لها منعة ، وفي قلوب الرجال خير الحصون ، وفي العدة خير معوان على تجنب الضعة والهون .
ولنا ماض عزيز كريم ، وتاريخ حافل بالمجد والشرف العميم ، وفي اقتداء الأبناء بالآباء في الخير عرفان بالجميل ، ووصل للشرف الحديث بالشرف القديم .

أفلح من ثابر على نشر العلم ، وعلى إحياء الأخلاق الفاضلة ، والشيم العالية ، وأغاث الملهوفين وفرج عن المكروبين ، وأعان الضعفاء ، ورفه عن البؤساء ، ووحد الجهود ووثق الإخاء ، وأزال الشحناء والبغضاء من نفوس العباد ، وضرب على أيدي السفهاء ، وعمل على وقاية المجتمع مما يهدده من الأخطار في دينه أو عرضه ، وفي جسمه أو عقله أو ماله . ومن واجب الأفراد والجماعات والهيئات والحكومات أن تعنى بهذا وأن تخلص النية فيه لله ، فإن الله لا يقبل صملا خاليا من الإخلاص « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين ، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما » .

الحياة في الدين والدنيا في حاجة الى الجد والعزم ، والى السعى والحزم ، والى الحق والعدل ، والى الصدق واليقين ، والى محاسبة النفس ومراقبة الله ، والى علم نافع ، وخلق قويم ، وصبر على المكروه والبلوى ، وطرح للهوى وملازمة للتقوى . وقد قيل :

لاكثر أنفع من علم ، ولا مال أرجح من حلم ، ولا شرف أعز من التقوى ، ولا كرم أوفى من ترك الهوى ، ولا حسنة أعلى من الصبر ، ولا سيئة أخزى من الكبر ، ولا دواء أنجع من الرفق ، ولا حياة أطيب من الصحة ، ولا معيشة أهنأ من العفة .

ألا من سبيل الى عزمة صادقة ، ونية خالصة ، وقلوب متوحدة ، وحياة جادة ، واعتماد على الله ، وتفكير في الحاضر والمآل ، يقرب الآمال ويسعد الحال ، ويعز البلاد وتزفر به " مادة علم العباد !

ألا وإن الله عليم حسيب ، ومطلع رقيب ، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، أعد لكل واحد كتابا ، وسيطلب عما قدمه جوابا ، ويحاسبه عليه حسابا .

« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين » .

« ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، ووجدوا ما عملوا حاضرا ، ولا يظلم ربك أحدا »
« يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » .

أيها المؤمنون :

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا قبل أن توزنوا ، ولننظر كل نفس ما قدمت لغدها من خير في سبيل إعلاء مجد بلادها ، وإعزاز دينها ، ورفع شأن وطنها .

« إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » « يأياها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ، واتقوا الله ، إن الله خبير بما تعملون » .

روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه « قيل يا رسول الله : أي الناس أفضل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله . قالوا : ثم من ؟ قال : مؤمن في شعب من الشعب يتقى الله ويدع الناس من شره . »

وعنه صلى الله عليه وسلم « لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب »

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

— ٢ —

ما هي النبوة وما هي الرسالة ، والأدلة العامة على إمكان الوحي

النبوة مرتبة روحية يستأهل بها صاحبها أن يتلقى العلم عن الله بدون وساطة العقل والحواس على ضروب شتى : إما إلقاء في الروح ، أو بتوسط ملك يتمثل في صورة بشرية ، أو في أثناء النوم على حالة رؤيا ، أو غير ذلك من الحالات الروحية التي لا يدركها غير نبي ، ويسمى هذا الأسلوب التعليمي المخالف للسنن العادية وحيا .

هذه النبوة قد تكون قاصرة على صاحبها ويسمى نبيا ، وقد تكون مقترنة بتكليف تقويم أود جماعة من الناس ، فيسمى هذا التكليف رسالة ، ويُدعى صاحبها رسولا ، وقد سجل تاريخ البشر أسماء عدد كبير من الأنبياء ، ومثله من المرسلين في جميع أدوار الانسانية .

وقد أجمع هؤلاء الأنبياء والمرسلون على أنهم يتلقون معارفهم من طريق الوحي ، وأنهم إنما يُدعون إلى الناس بما أمروا أن يدلوا به إليهم ، وأوصوا بالثبات عليه ، والاستمرار فيه وإن غضب الناس منهم ، وتآلبوا على اضطهادهم . وقد أودى وقتل منهم عدد كبير ، وُبلوا قبل قتلهم بجميع ضروب المنبظات ، فلم يزدادوا إلا إقداما ومضيا .

الأدلة المنطقية على صحة النبوة وإمكان الوحي كثيرة ، ولسكن العقلية العصرية يصعب عليها أن تقتنع بها ، فإن الفلسفة المادية قد أثارَت شبهات حجة على النبوات ، ونفت وجود العالم الروحاني ، وادعت أن كل ما يقال فيه ، ويسند إليه ، من أوهام الأقدمين وأساطيرهم ، وقد تسربت هذه الفلسفة إلى عقول الناس من مصادر عدة ، لذلك وجب على من يعالج مسألة النبوة والوحي ، أن يعدل عن الاستناد على الأدلة المنطقية إلى الأدلة العلمية ، بشرط أن تكون مبنية على أمور يقينية تُرعى على بحثها الأسلوب العلمي . وهذه محاولة عنيفة تستدعي كثيرا من الجهد يبذل في سبيل جمعها وترتيبها ، وتهيتها للدفاع عن النبوة من طريق مباشر يوفر للأدلة كل قوتها الإقناعية ، وهيتها الأدبية .

ونحن وقد انتدبنا لخوض غمار هذه المسألة ، نرى أن نتوجه إلى تحقيقها من ثلاث نواح :

(أولاهـا) هل في الوجود المحسوس ما يدل على حدوث معرفة لبعض الكائنات ، نفتا في

العلم من غير طريق الحواس ، ومستقلة عن المحاولات العقلية ؟

(ثانيتها) هل توجد حوادث إنسانية يقرها العلم نفسه ، تثبت وجود اتصال باطنى بين النفس وبين عالم أرقى منها ؟

(ثالثها) هل يمكن أن يعترف العلم بوجود عالم روحانى فوق عالم المادة ، يُسوِّغ اعتبار النبوة والوحى أمرا ممكنا ؟

فلنعالج هذه المسائل الثلاث على الأسلوب العلمى فنقول :

١ — هل فى الوجود ما يدل على حدوث معرفة من غير طريق العقل والحواس ؟

الجواب : نعم ، إلهام الحيوانات ، والعبقرية .

فأما إلهام الحيوانات ، فقد شهد المتأملون فى حياة الحيوانات من لدن أقدم عهود العلم أن للحيوانات ، وخاصة الحديقة الساذجة منها ، أعمالا فى طلب أغذيتها ، وبناء أكننها ، واحتضان بويضاتها ، وتربية صغارها ، تقصر إدراكاتها القاصرة عن الاهتمام إليها لو تركت وشأنها . وإنا عارضون على قرائنا بعضا منها :

الفراش متى وصل الى الطور الثالث من حياته يضع بيضه على هيئة دوائر على الاوراق الخضراء . هذا البيض لا يفسد إلا فى الفصل التالى ، فيخرج مافيه على هيئة ديدان صغيرة فى الوقت الذى تكون فيه أمهاتها (أى أمهاتها) قد ماتت ، أى أنها لا تراها . فمن الذى علم إناث الفراش أن صغارها متى خرجت احتاجت الى التغذية بالنباتات الخضراء ؟ ومن الذى هداها الى وضع بيضها على تلك النباتات ولم تلق بها فى أى مكان آخر ؟ هل هديتها الى ذلك أمهاتها ؟ لا ، لأنها لم ترها فى حياتها . هل هديت إليها بعقولها ؟ هذا مما لا يتصوره عقل لأن إدراكها قاصرة . ولو أخذت بويضاتها وأفقسها فى بقاع ليس فيها فراش ، لخرجت تلك الديدان وعاشت عيشها الذى يعيشه نوعها ، حتى إذا تطورت وصارت فراشا عمل عينه الذى يعمل به جميع إناث الفراش فى كل بقاع الأرض ، مسوقة إليه بدوافع قاهرة لا تنكفها . فلم يبق إلا القول بأنها ألهمت هذه الأعمال من القدرة العليا التى أبدعتها .

والحشرات الممماة (نيكروفور) تموت بعد أن تبيض مباشرة أى أنها لم ترها ذرية قط . ولكنها قبل أن تبيض تعنى كل العناية بوضع جثث حيوانية ، تضعها بجانب البيض لتكون غذاء لصغارها متى خرجت . فمن الذى أدرك هذه الحشرات أن فى بيضها صغارا ، وأن تلك الصغار ستخرج فى حاجة الى الغذاء ، وأن ما تحتاج إليه هى تلك الجثث الحيوانية ؟

ومن أعجب المشاهدات العلمية أن الحيوانات الممماة (بومبيل) من أكلة الحشائش ، ولكنها صغارها تولد من أكلة الحيوانات الى أمد محدود . فترى الأمات تعمد الى وضع بيضها على أجساد الحيوانات ، حتى إذا خرجت وجدت ما تغذى به . فمن الذى أدركها أن صغارها ستخرج من أكلة الحيوانات ؟

والحيوانات المسماة أوديتيرو (سفكس) تخرج صغارها من بويضاتها محتاجة الى التغذية بأجساد حيوانات (حية) . فترى أماتها تعتمد الى اصطلياد حيوانات لا تقبلها ، ولكن تضربها في مجمع أعصابها بحيث تمنعها الحركة ، وتركها بعضها على بعض على تلك الحالة من العجز ، فإذا خرج صغارها وجدت أمامها غذاءها الضروري لها .

ومن المحيرات للفكر ما ذكره الأستاذ (ميلن إدوار) المدرس في جامعة (السوربون) بفرنسا فقد قال : إن الحيوانات المسماة (إكسيكلوب) تعيش منفردة وتموت بعد أن تبيض إنائها مباشرة ، تخرج صغارها على حالة ديدان لا أرجل لها ، ولا تستطيع حماية نفسها من أية عادية ولا الحصول على غذائها ، ومع ذلك لحياتها تقتضى أن تعيش مدة سنة في مسكن مقفل وفي هدوء تام وإلا هلكت .

فترى الأم متى حان وقت بيضها تعتمد الى قطعة من الخشب فتجفر فيها سردابا طويلا ، فإذا أنتمت أخذت في جلب ذخيرة اليه تكفي صغيرا واحدا مدة سنة . تلك الذخيرة هي طلع الأزهار وبعض الأوراق السكرية ، فتحشوها في قاع السرداب ثم تضع عليه بيضة واحدة ، ثم تأتي بنشارة الخشب وتكون منها عجينة تجعلها سقفا على تلك البيضة ، ثم تأتي بذخيرة أخرى فتضعها فوق ذلك السقف ، ثم تضع بيضة أخرى ، وهلم جرا حتى يفرغ بيضها ، ثم تترك الكل وتموت . فمن علم هذه الحشرة الضعيفة الساذجة هذه الصناعة المحيرة للعقل ؟ ومن أفهمها وهي تموت بعد أن تبيض مباشرة أن صغارها في حاجة الى البقاء سنة في حالة ضعف وعجز ؟ ومن الذى غرس في قلبها هذه العناية بنوعها حتى كلفتها كل هذه المشقة في وضع بويضاتها ؟

هذه الإلهامات دليل محسوس على أن قيم الوجود يؤتى الكائنات علما بما يقيمها ويصلحها من غير طريق الحواس التي لا تستطيع أن تكتسبه بها ، وإذا صح هذا في عالم الحيوان فهو أولى بأن يصح في عالم الانسان ، حيث اتصالاته بالافق الأعلى تكون أقوى ، واستعدادة للقبول منها أكبر .

ولكن الماديين لما شعروا بالخطر الذى يهدد مذهبهم من هذه الناحية تألبوا على القول بأن هذا الإلهام عادة موروثة ، أى أن الجماعات الأولى من الحيوانات اكتشفت وسائل حياتها فأورثتها أخلافها ، فصارت فيها غريزة . ولكن كيف اهتدت تلك الكائنات الساذجة الى هذه الوسائل ولم تبسد قبل أن تجدها ؟ وكيف اتفق أن جميع جماعاتها في مختلف القارات الأرضية تهتدى الى وسائل من نوع واحد وليس بينها اتصال ؟ وكيف يعقل أن تورثها لأخلافها وقد ثبت أن الوراثة للصفات والعادات غير ممكنة ، كما قرر ذلك أخص تلاميذ دارون الأستاذ (وسمن) وتبعه أكثر الداروينيين ؟

وقد قرر علماء الطبيعة أن هذه المعارف الفطرية لدى الكائنات الحية ، هي إلهامات إلهية

لاشك فيها . قال الأستاذ (بوارك) مدرس الفلسفة في كلية (كوندروسيه) بفرنسا ورئيس
المجمع العلمي في ديجون في كتابه الفلسفة صفحة ١٥٨ :

« إن الغريزة عند دارون وهربرت سبنسر أصلها عادة موروثية ، بمعنى أن الحيوان حصل
بالتعلم على كل ما يعمل به ، وعلمه إذا كان واحدا عند جميع أفراد النوع الواحد ، فذلك في رأيهم
لأن احتياجات وأعضاء هذه الحيوانات متشابهة . إن تفسيرنا بهذا يكون ناقصا واضحا إذا
قوبل بالفرائض المحدودة والكثيرة التركيب لدى أكثر الحشرات . فلا التجربة ولا الذكاء
الشخصي يستطيع أن يُعلم الحيوان المسمى (اموفيل) الصناعة الجراحية التي تسمح له بشل
حركات الديدان الخضراء بدون أن يقلبها ليجعل منها غذاء لصغارها متى خرجت من بويضاتها »
وقال الأستاذ (ميلان ادوار) المدرس بجامعة السوربون :

« إن التخيل بأن غرائز النمل مثل أسمى مدركات القوة العقلية للإنسان ، ليست إلا نتيجة
عمل الفواعل الطبيعية أو الكيميائية التي بها يتم تجمد الماء واحتراق الفحم وسقوط الأحجار ،
إن هذه الافتراضات الباطلة ، بل هذه الأضاليل العقلية التي يسترونها باسم العلم الحسى قد
دحضها العلم الصحيح دحضا ، والطبيعى لا يستطيع أن يعقلها أبدا » .

يرى القارىء مما مر أن العلم الطبيعى نفسه يعترف بحدوث إرشاد وتعليم من جانب القدرة
الالهية للعالم الحيوانى الذى يعجز عن تدبير نفسه والشعور بما يصلحه من المحاولات الضرورية له ،
فإنكار حدوث هذا الإرشاد للنوع الانسانى ، وجماعته في أثناء تكوّنهما في حاجة ماسة اليه ،
تحكم لا مسوغ له .

على أن هذا ليس بالاعتراف الوحيد للعلم بحدوث الهداية والإرشاد من غير طريق الحواس
أو العقل العبادى ، فإن له اعترافا آخر لا يقل عن هذا خطورة ، وهو في هذه الدفعة خاص
بالنوع الانسانى ، وذلك من ناحية ما اصطاح على تسميته بالعبقرية .

فما هي العبقرية ؟

شاهد في تاريخ البشرية حدوث تجديدات عقلية أو فنية في أرفع درجات السمو ولا يمكن
تقليدها ، يؤكد الذين ظهرت على أيديهم أنها أتهم عفوا بدون إجابة نظر فيها ، ولا أقل محاولة منهم
لإحداثها بل لم تكن تخطر لهم على بال . وهى تظهر شذوذا وبدون تمهيد . وقد تمر أجيال دون
أن يظهر في أى بقعة من الأرض عبقرى واحد . وأصحاب العبقرية في مجموع تاريخ النوع الانسانى
يعدون على الأصابع . وقد اعتبرها الفلاسفة الأقدمون حالا علوية لا شأن للعقل فيها . فقد
قال أفلاطون :

« العبقرية حال إلهية مولدة للإلهامات العلوية » .

وليس المعاصرون لنا بأقل من الأقدمين إكبارا للعبقرية ، وجنوحا الى نسبتها الى الذات الإلهية . فقد قال فولتير وهو الفيلسوف النقاد الكبير :

« من شروط العبقرية أن يكون فيها ابتكار ، فهذه الخاصة الابتكار هي التي تعتبر منحة إلهية » يريد أن لا عمل للعقل فيها كما ستراه هنا .

وقال العبقرى المشهور فيكتور هوجو :

« لنندع ما هو من عمل المخ للعج ، ولنشهد بأن عمل العبقرية تفحة فوق القدرة الانسانية ، تستخدم في بروزها للعيان الانسان نفسه » .

هذا رأى الفلاسفة والعباقرة أنفسهم ، والعلم الطبيعى يؤيدهم فيما ذهبوا اليه ، ويقرر بأن العبقرية منحة من الطبيعة نفسها لا تحصلها دراسة ، ولا يوجد لها تفكير . جاء فى دائرة معارف القرن التاسع عشر :

« إن الالهام العبقرى لا يأتى من طريق التحريض ولا بالإرادة ، ولا باطالة الروية . وجاء فيها : « إن كل ابتكار فى يصحبه عنصر (موهوب) من الطبيعة نفسها . وهذا العنصر لا يستطيع الانسان أن يوجده بمجوده الذاتية » .

وقال الفيلسوف الكبير (نين) : « l'aine »

« العبقرية هبة لا تستطيع أن توجد لها أية دراسة ولا أية مناصرة ، فإذا عدت هذه الهبة استحالة العاملون الى مقلدين وعملة » الى أن قال : « فإن تحط هذا العامل الخفى بالأسماء الجميلة فتسمه وحيا أو تدعاه عبقرية كنت محسنا ومصيبا فيما تفعل » .

وقال الفيلسوف الألماني (هيغل) فى كتابه (علم الجمال) :

« أعمال العبقرية تحدث بذاتها من طريق الالهام المفاجئ ، فالعمل العبقرى لا يتحصل عليه بالتعلم ولا يقبل التورث ، فهو هبة من العبقرية وكفى » .

وقال الأستاذ الكبير الدكتور (بيرجانيه) المدرس بجامعة السوربون :

« العبقرية قبل كل شئ إلهامات ، وأعنى بذلك حالات عقلية لا يستطيع الحس الباطنى ولا الذات نفسها أن تدعى أنها تملكها ، فهى تحدث على غير علم منا بها ، ولا تستطيع إرادتنا أن توجد لها » .

هذا ويشهد العلم بأن العبقرية أمر خارق للعادة . جاء فى دائرة المعارف الانجليزية الكبرى (برينانكا) فى الطبعة الأخيرة لسنة ١٩٢٩ قولها :

« العبقرية شئ خارق للعادة على وجه الإطلاق ، وأرقى حتى من القوة العلمية الفائقة » . الى أن قالت : « وهى موهبة فذة لا تقبل التفسير محصورة فى كلمة العبقرية » .

وقرر العلم أيضا أنها مما لا يمكن تعليله بالقوانين الأدبية المعروفة ، فقالت دائرة معارف لاروس للقرن العشرين : « إن جميع النظريات تخيب وتفشل إن أريد فهم حقيقة العبقرية » . وقالت : « العبقرية لا يمكن أن تعلل بقوانين » .

وأثبت العلم أيضا أن العبقرية غسبر إرادية ، جاء في المعجم العصري للغة والعلم المطبوع بنيويورك قول الأستاذ (هازات) :

« تختلف الألمعية عن العبقرية كما تختلف المقدرة الإرادية عن المقدرة غير الإرادية » . ونص العلم كذلك على أن الإنسان يملك الألمعية ولكنه لا يستطيع أن يملك العبقرية ، فهي التي تملكه وتسخره فيما تريد إظهاره بوساطته ، جاء في المعجم العلمى المتقدم ذكره بقلم الأستاذ (لوويل) :

« الرجل الألمعى يكون ماسكا للألمعية كما يملك الكثير من الأدوات ويستخدمها في تأدية ما يريد صنعه ، ولها حد تقف عنده ، ولكن الرجل العبقرى يكون مملوكا للعبقرية ، وهي تحول به إلى كتاب أو إلى حياة على ما يشاء هواها » .

نقول : إن مذهب العلم في العبقرية ، وحيرته في تعليلها ، وتصريحه بأنها خارقة للعادة ، وأنها مما لا يعمل بالنظريات ، ولا يمكن النحصول عليها بالدراسة ولا بالتفكير ، وأنها تملك صاحبها وتسخره لأغراضها ، كل هذا يعتبر اعترافا صريحا بأن أرقى مظهر للإبداع الأدبى والمادى يعطاه الإنسان من غير طريق العقل ومنافذ الحواس الجثمانية ، ولا يمكن الحصول عليه بالوسائل العلمية والعملية المعروفة .

ويجب أن يضاف إلى هذا ما شاهدته العلم نفسه من الخوارق للعادة في المجالات العقلية والنفسية ، فإن ذلك يساعدنا على تذليل العقبات التي تقف في سبيل التدليل على وجود مرتبة النبوة ، وتقرب إلى عقولنا إمكان الوحي .

للاستاذ العلامة البسيكولوجى الانجليزى (ميرس) (Myers) مدرس علم النفس بجامعة كامبردج كتاب كبير أسماه (الشخصية الإنسانية) (Human Personality) ، ترجم إلى الفرنسية وغيرها ، تقتطف منه بعض ما أورده ، فإن فيه ما يدل على وجود خصائص نفسية عند بعض الناس تكشف عن حقائق خطيرة ، لا يجوز لمن يعالج مسألة النبوة والوحي جهلها .

قال الأستاذ (ميرس) : « كان المستر بيدل خاصة تسكاد تلتحق بالمعجزات ، فانه كان يعين على البديهية العوامل التي إذا ضرب بعضها في بعض أنتجت عددا مؤلفا من سبعة أو ثمانية أرقام . فإذا سئل مثلا : ما هما العددان اللذان إذا ضرب أحدهما في الآخر أنتج العدد ١٧٨٦١ ؟ أجابك

على الفور بأنهما ٣٣٧ و ٥٣ ، وهو يقول إنه لا يدري على أية حال يأتي بهذا الجواب ، فكانت الإجابة عنده كأنها غريزة طبيعية »

وقال الأستاذ ميرس : « كان للمستر (فان دوتيك) وهو في السادسة من عمره خاصة في الحساب العقلي ممتازة زالت بعد سنتين ، ولم يكن يدري على أى أسلوب تسير في نفسه هذه الأعمال الحسابية » .

وقال : « كان (بوكستود) يحل مسائله وهو يتكلم حرا فيما يريد الكلام فيه ، مما هو خارج عن الحساب الذى ألقى إليه »

ونقل عن العالم البسيكولوجى والشاعر الكبير (سوللى بروودوم) الفرنسى أنه قال : « حدث لى فى بعض الأحياء أنى كنت أجد فجأة برهان نظرية هندسية ألقيت الى منذ سنة وذلك بدون أن أعيرها أقل التفات »

وقال نقلا عن العلامة الرياضى المشهور (أراغو) : « اعتدت أنى بدل أن أجهد تنسى فى فهم مسألة فى الجلسة التى ألقيت الى فيها ، كنت أسلم مؤقتا بأنها صحيحة ، فإذا جاء اليوم التالى دهشت من فهمى كل الفهم ما كان قد ظهر لى معضلا فى اليوم السابق »

وقال نقلا عن الفيلسوف الكبير (كوندياك) : « إنه كان غالبا يجد أن عملا لم يتم بالأمس قد تم اليوم فى عقله بدون جهد منه » .

وقال : « إن الميسورين الشاعر ذكر للدكتور (شابانيكس) بأنه ينام غالبا وهو يعمل قطعة من الشعر لم تتم فيستيقظ فيجدها تامة » .

وقال راويا ما قاله الموسيقى (فنان دندى) المشهور عن نفسه : « بأنه يرى غالبا وهو فى حالة اليقظة التامة خاطرا سريعا لموضوع موسيقى ، فيحاول بجهد عظيم من العقل أن يضبطه ، كما يفعل الانسان إذا أراد أن يتذكر مناما »

قال الأستاذ ميرس : « وقد كتب الشاعر المشهور (موسيه) الفرنسى عن نفسه يقول : « أنا لا أعمل شيئا ، ولكن أسمع ما يلقى الى فأنقله ، فكان إنسانا مجبولا يناجيني فى أذنى » .

ونقل ميرس أيضا عن الوزير الشاعر الكبير (لامارتين) قوله : « لست أنا الذى يفكر ، ولكن هى أفكارى التى تفكر لى » . يريد أنه لا دخل لعقله الواعى فى الشعر الذى يعمل .

قال : « وكان (سانت ساينس) مثل سقراط يسمع ما تلقىه الروح الملازمة له إليه »

قال : « وقد ذكر الميسور (دو كوريل) وهو القصصى الفرنسى المشهور الى الأستاذ (بينيه) بأن أشخاص أقاصيصه بعد أن تظهر فى عقله بعد جهد منه عظيم ، تصير مستقلة عنه فنتمسكهم ضد إرادته ، وعلى الرغم من التفاته اليها ، وتتوالى أمامه عند ذاك أدوار قصته بدون

جهد يبذله ولا حركة إرادة ، ولا يكون عليه إلا كتابة أقوال تلك الشخصيات وجمع ما يرى . وإذا حدث أن انقطع عن النظر إلى تلك الشخصيات لسبب كعمل آخر أو نوم ، استيقظ فوجد روايته تامة في عقله . بل إن كل واحد إذا تشاغل عن النظر إلى الرواية التي تمثل أمامه سمع بأذنيه طائفة من شخصياتها .

ونقل الأستاذ (ميرن) ما كتبه القصصى الانجائزى المشهور (وردستورث) في كتابه (الفاتحة أو تطور عقل شاعر) قال :

« أشعر بضباب باطنى يتحول إلى إعصار ، فأشهد أن قوة بالغة الحد تختزع القطعة وتميل بها هكذا وهكذا إلى كل جهة . هذه القوة الهائلة تنبع من صميم روحي على هيئة البخار الكثيف الذى يغطي السائح المنفرد فجأة . فأشعر إذ ذاك بأنى هلكت ، فأقف ولا أستطيع أن آتى بأقل جهد بخلصنى مما أنا فيه . »

هذه مشاهدات محسوسة وأقوال مأثورة عن كبار العلماء والمؤلفين ، ساقها الأستاذ الكبير (ه . و . ميرس) لإثبات وجود عقل باطنى فى الإنسان له اتصالات روحانية فى عالم فوق هذا العالم ، لا يشعر به الإنسان العادى ، ولكن يشعر به بعض ذوى الاستعداد لذلك . فلو لم يقدروا أن يثبت أنهم من كبار العلماء ، وأجلاء الفنانين ، وأنا لا أريد أن أثبت بما أقتله أن النبوة هبة ربية ، أو هى من نوع الحوادث التى سردناها هنا ، ولكننا سبقنا ما سبقناه للتدليل على أمرين عظيمين :

(أولهما) وجود الهداية والتعليم بدون وساطة العقل العادى والحواس كما تدل عليه حياة الأنبياء انبيائهم وتتميمها ، والتعبقيرة بما آتت الناس من الابتكارات التى لم يهد إليها عقل ، ولم يحجم حولها فكر ، تلى حال خارقة للعادة .

(ثانيهما) وجود اتصالات روحانية باطنية تمتد إلى الإنسان بعلم ، وتسعفه بهداية ، من غير طريق العقل العادى ، ولا من منافذ الحواس الخمس ، تقريبا للوحى من عقول الناس ، فقد اشتد شكهم فيه إلى حد أن كذبوا بالنبوات وهى أعظم عوامل الانتقالات الفكرية والاجتماعية للنوع الإنسانى ، وقد ابتذنت عليها أكبر الأحداث التى غيرت مجرى الشؤون العالمية فى جميع الأدوار الانتقالية . وليس مما يعقل أو يناسب كرامة النوع البشرى أن تكون هذه العوامل العلوية البعيدة الأثر فى حياته ، قد قامت على أكاذيب متعمدة ، أو أوهام فكرية .

ومن العبث المحض أن يثبت الباحث الطبيعى إلهاما تبعثه القدرة الإلهية فى أحقر الحشرات ، وينفيه عن النوع البشرى ، وهو فى أشد الحاجة إليه فى أول عهده بالحياة الاجتماعية ، وفى أثناء تطوراتها فى أدوار تلك الحياة المتعاقبة .

وإنني أظن بأنني بما أثبتته هنا قد قربت للعقول حدوث الوحي لمن صرحوا للناس بانهم أنبياء أو مرسلون ، وحققت الحوادث صدقهم فيما دعوا اليه وحذروا منه .

وليس هذا كل ما نستطيع أن تقدمه للعقلية العصرية من المقررات العلمية المقربة للوحي من العقول ، فإن لدينا مقررات علمية أخرى نرجو أن ندلى بها في العدد المقبل إن شاء الله ؟

محمد فريد وهدي

حفظ اللسان من الخطأ

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « تكلم بخير وإلا فاسكت »

وقال حكيم : كلام الرجل بيان فضله ، وترجمان عقله ، فاقصره على الجليل ، واقتصر منه على القليل ، وإياك وما يسخط سلطانك ، ويوحش إخوانك ، فمن أسخط سلطانه تعرض للعنية ، ومن أوحش إخوانه تبرأ من الحرية .

وقال شاعر :

يدل على جهل الفتى فضل لطقه ونطق أخى العقل الرصين قليل
وإن لسان المرء مالم يكن له حصاة على عوراته لذليل

قال حكيم :

رب كلمة جابت مقدورا ، وخربت دورا ، وعمرت قبورا .

وقال شاعر :

احفظ لسانك واحتفظ من شره إن اللسان هو العدو الكاشح
وزن الكلام إذا نطقت بمجلس فبه يلوح لك الصواب اللائح

وقال غيره :

احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق

وقال آخر :

وزن الكلام إذا نطقت فانما يبدى الرجال من الستور المنطق

وقال آخر :

احفظ لسانك أيها الانسان لا يلدغك إنه ثعبان
كم في المقابر من قتييل لسانه كانت تخاف لسانه الأقران

التفسير

سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد » :

سبق لك في تفسير الصمد آراء كثيرة ، ومنها أنه هو الذى لا جوف له ، ومنها أنه الذى لا يخرج منه شيء ، ومنها أنه الذى لم يلد ولم يولد ، فعلى هذا يكون قوله : « لم يلد ولم يولد » لازماً لكونه صمداً ، أو تفسيراً له . وعلى كل حال فمعلوم أن الولادة تقتضى انفصال مادة منه سبحانه ، وذلك يقتضى التركيب المنافى للصمدية والاحدية الحقيقية ، على ما سبق بيانه ، لأن الولد من جنس أبيه ، والاحد لا يجانسه أحد .

أما نفي المولودية عنه تعالى فواضح جداً ، لاقتضاءها أنه ماضى منفصل عن غيره ، ولا شك أن هذا يقتضى التركيب ، والتجزى ، وسبق العدم ، والمجانسة المستحيلة على واجب الوجود . وقدم نفي الولادة على نفي المولودية ، لأن فريقاً كبيراً من البشر توهموا أن له ولداً . وكأنه سبحانه يريد أن يسوى بينهما فيقول : إن نفي الوالدية ونفي المولودية متساويان لدى العقل الصحيح ، واستحالتهم عليه أظهر من الشمس وأوضح من الحس .

ولا يمكننا أن نعقل ما يقوله المسيحيون في هذا المقام من أن هناك ثلاثة هي : الآب ، والابن ، وروح القدس ، وهى جواهر ثلاثة يستقل كل واحد منها عن أخويه ، ومع ذلك فهى إله واحد ، كما يقول قائلهم في المسيح عليه السلام :

فهو الإله ابن الإله وروحه فنالته هي واحد لم تقسم

ولا ندرى كيف تكون الثلاثة واحداً والواحد ثلاثاً ! وإن قلنا تبعاً لما تفيد به بعض عباراتهم : إن الابن وروح القدس صفتان للآب وهما عبارة عن العلم والحياة ، عجزنا عن فهم كون الصفة إلهاً ، ولم يمكننا أن نفهم الاستقلال الذى يزعمونه . ومع هذا وأضعافه وأضعاف أضعافه يقولون : كل ذلك مما يجب الإيمان به ولو كان فوق طور العقل . وليت شعري كيف

يؤمن الإنسان بما يعتقد استحالة ، والديانات يصح أن تجيء بما لا يفهم العقل كنهه وحقيقته أو يجهل تفصيله ، ولكنها لا تجيء بما تحيله العقول وتعتقد عدم إمكانه ! « فإن كنت ترى فيها شيئاً من المحارات ، فاست ترى فيها شيئاً من المحالات » . وليس الأمر عندهم قاصراً على هذا ، فكم لهم من أشياء غير معقولة ولا مقبولة ، مثل قولهم : « إن المسيح أطعم يوماً الحواريين خبزاً وسقاهاً خمرًا ثم قال لهم : أكلتم لحمي وشربتم دمي فأتحدتم معي وأنا متحد مع الأب » . وإلى الآن يعمل القسيس مثل هذا العمل ويسميه « العشاء الرباني » . والقوم يعتقدون أنه دم المسيح ولحمه .

وإن شئت فانظر إلى رنات أخرى لا تقل غرابة عما سمعت ، وذلك مثل قولهم : « إن الله غضب على آدم وذريته من أجل ثمرة أخذها من الشجرة أشد الغضب ، وإنه ياحق بهم كل هوان وعذاب في الآخرة من أجل تلك الثمرة التي تناولها من الشجرة ، ثم سعى إليه أو إلى ابنه الساعون من اليهود بالقتل (وهي جريمة فوق الأكل من الشجرة مليون مرة) غفر لهم ما تقدم من ذنبهم ورضى عنهم » . وإيت شعري كيف ذهب عند القتل ما يجب للإله من القوة القاهرة والجبروت والبطش الشديد ؟ ! هذا لعمرى من منطق المجانين الذين لا يفقهون ما يقولون !

ومما يذكر في هذا المقام أن بعض المسلمين قال لبعض القسوس : إن بعض الناس أخبرني أن رئيس الملائكة قد مات ، فقال له القسيس : إن ذلك كذب لأن الملائكة خالدون لا يموتون ، فقال له المسلم : وكيف وأنت تقول الآن في وعظك : إن الإله قد مات على خشبة الصليب ، فكيف يموت الإله وتخلد الملائكة ؟ ! فهت القسيس ولم يحرج جواباً .

ولا نزال نقول : إذا كان الإله يقتل على خشبة الصليب فلن تكون القوة والجبروت ؟ ومن هو ذلك القاهر فوق عباده الذي بيده أرواح اليهود وغير اليهود ، ومن يحيي ويميت ، ومن يجيب المضطر إذا دعاه ، ومن ينشئ السحاب النقال ، وتندك من هيبتة الجبال كما اندك جبل موسى عند تجليته تعالى له كما في التوراة التي بين أيديهم ؟ ! فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » .

ولله در القائل :

عجبا للمسيح بين النصارى	والى الله والدأ نسبوه
أسلموه الى اليهود وقالوا	إنهم بعد قتله صلبوه
فلمئن كان ما يقولون حقاً	فسلوهم فأين كان أبوه
فاذا كان راضياً بأذاهم	فاشكروهم لأجل ما صنعوه
وإذا كان ساخطاً غير راض	فاعبدوهم لأنهم غلبوه

ثم نقول : إذا حلت ذات الإله في المسيح أفلا تكون معها الصفات ؟ وهل يمكن أن تفارق الصفات الذات الموصوفة بها ؟ وإذا فما معنى أقنوم العلم وأقنوم الحياة ؟ وما معنى -

مستقلين ؟ وليت شعري لماذا خصوا العلم والحياة ؟ أليست الصفات كلها يجب أن تكون مع موصوفها ، أم الملازم له المنتقل الى المسيح إنما هو العلم والحياة فقط ، وأما بقية الصفات فلم تنتقل اليه ؟ ولا أدري كيف بقيت بعد انتقال الذات والعلم والحياة ؟ وهل قامت بنفسها فتكون صفات بلا موصوف ، أو قامت بذات أخرى غير الذات المقدسة ؟ وما أدري كيف تسبغ عقولهم أن الصفة تقوم بنفسها كالجواهر مع فرضها صفة ؟ (هذا خلف !) فالصفة صفة والجواهر جوهر لدى كل إنسان عنده مسكة من العقل .

ولعمر العقل والرشد إنما لو لم نبصرهم باعيننا ونسمعهم بأذاننا لم نصدق أن من العقلاء من يعتقد تلك العقيدة التي يردها الأبطال ، ولا يساعدها إلا الخيال أو الخيال ! ولو تجرد المبشرون من التعصب وتبرؤوا من التقليد الذي صار حجابا على عقولهم ، لحجوا غاية الخجل من معتقدهم الذي لا يكاد يتصور ، فضلا عن أن يصدق به أو يقام عليه البرهان . وكثيرا ما رده أطفال المسلمين في مدارسهم عند ما رأوه يناقض الفطرة وينافي الضرورة . وقد أخبرني بعض أصحابي أن بفته كانت ببعض المدارس الأمريكية فقيل لها : إن الإله يسوع المسيح قد أخذه اليهود وصلبوه وألبسوه تاجا من الشوك وصاروا يصبقون في وجهه ، إلى آخره إلى آخره ، فقالت عند ما سمعت ذلك على البديهة : إن إلهنا يمت الناس ، وإلهكم تقتله اليهود ويصبقون في وجهه ! والله در البوصيري حيث يقول في لاميته :

فأبى أقل العالمين عقولا	جاء المسيح من الإله رسولا
يتناول المشروب والمأكولا	أسممتم أن الإله الحاجة
ويروم من حر الهجير مقيلا	وينام من تعب ويدعو ربه
صرفا له عنه ولا تحويلا	ويعسه الألم الذي لم يستطع
من كان بالتدبير عنه كفيلا	يأليت شعري حين مات بزعمهم
وأراه كان القاتل المقتولا	زعموا الإله فدى العبيد بنفسه
سبحان قاتل نفسه فأقولا	أيجوز قول منزه لإلهه
شوك القناد لرأسه إكميلا	أو جل من جعل اليهود بزعمكم
لعموت مكتوف اليدين ذليلا	ومضى لحبل صليبه مستسلما
لا يهتدون إلى الرشاد سبيلا	ضل النصاري في المسيح وأقسموا
لم يجعلوا العدد الكثير قليلا	جعلوا الثلاثة واحدا ولو اهتموا
وأضلهم رأوا القبيح جميلا	وإذا أراد الله فتنة معشر

ولوشئنا لأطلننا، فليعلم المبشرون ذلك ، وليكفوا عن إرسال الرسائل إلينا . وإذا نظرت فيها لم تجد إلا السفاهة والجهالة . وكنا نود أن ينصفوا من أنفسهم ، وينظروا بعقولهم إلى

ما يقولون ، ولا يفسوا الناس بتلك الترهات وهاتيك الخرافات . وعاروا الله على أبناء القرن العشرين الذين يزعمون حرية التفكير أن يعتنقوا ديننا وضعه رهبان الكنائس ، كي يستعبدوا به البشر ، ويدلوا به النفوس لسلطانهم الذي امتد الى الجنة والنار ، حتى صاروا يبيعونهما لمن شاءوا بما شاءوا (ولا غرو فبيدهم غفران الذنوب وزمام القلوب) ! « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو ، سبحانه عما يشركون » .

ولابأس أن نذكر هنا ما جاء في بعض المجلات ، وهذه عبارة المجلة : « قبل الحرب الكبرى كان موسوليني يعد كتابا عن « جون هوس » المفكر البوهيمي المعروف الذي أحرقه رجال الكنيسة عقابا له على ما أذاع من آراء اعتبرت إذ ذاك إلحادا وخروجا على الدين ، فقال في مقدمته : « وإنني لأرجو وأنا أتقدم بهذا الكتاب الى جمهور القارئ أن أثير في نفوسهم كل عواطف الكراهية والاحتقار للاستبداد والمستبدين ... »

ويقول اللورد هدى : « عجبا للأوربيين يبحثون عن أحسن المأك كل والمشارب والملابس والمساكن ولا يبحثون عن أحسن الأديان » ! وكم للإسلام من شهادات عالية من كبار فلاسفة أوروبا وأمريكا . ونلفت نظر إخواننا المسيحيين الى ما كتبه « جوستاف لوبون » الفرنسي ، ودرابر الأمريكي ، وتوماس كرليل الأنكليزي ، وغيرهم . وفي اعتقادي أنهم لو قرءوا ذلك بإمعان ، أوقاروا بين الاسلام والنصرانية بتبصر وإنصاف ، لا اعتنقوا الاسلام فرحين مستبشرين ، ولا أصبح الدين كله لله ، ولا مسمى الناس كلهم عبيد الله لا عبيد المسيح ولا خلفائه الكاذبين من الأحبار والرهبان .

نقول هذا نصيحة لإخواننا في الانسانية ، وإخلاصا لهم ، وحببا لسعادتهم في الدنيا والآخرة ، وليعلموا أنهم مسئولون ومحاسبون ، وأن العالم لم يخلق سدى ولم يترك هملا « أخسبتم أنما خلقناكم عبنا وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم . ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه ، إنه لا يفلح الكافرون » « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » « ياهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » .

أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ، والباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه ، حتى نكون من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم

أولو الألباب

يوسف الرمهي

عضو جماعة كبار العلماء

الشيعة

الربا

— ٢ —

« كعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء » :

موضوع مقالنا هذا هو تكملة الكلام في الربا ، ويشتمل على :

(١) بيان حكمة تحريم ربا الفضل . (٢) بيان كل نوع من الأنواع التي ذكرت في حديث « لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلح إلا مثلاً بمثل يدا بيد » وبيان ما يحل وما لا يحل من هذه الأنواع . (٣) بيان خطأ منكرى الأحاديث الصحيحة وهم جاهلون بمعانيها . وإلى القراء البيان :

(١) قد ذكرنا في مقالنا السابق معنى ربا الفضل ، وقلنا : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التبادل في ستة أنواع ، وهي : الذهب ، الفضة ، القمح ، الشعير ، التمر ، الملح . فلا يجوز لأحد أن يستبدل نوعاً من هذه الأنواع بمثله مع زيادة يأخذها أحد المتبادلين . أما حكمة تحريم هذا النوع من المعاملة فقد ذكرها صاحب أعلام الموقعين ، فقال : إن تحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فأني أخاف عليكم الرما » . والرما : هو الربا . فهذا الحديث صريح في بيان حكمة تحريم ربا الفضل ، وهي الخوف من أن يجرى إلى ربا النسيئة ، ويوقع الناس فيه وهم غافلون . وذلك لأنك قد عرفت مما ذكرناه لك في المقال السابق أن ربا الفضل ليس له كبير الأثر في العالم ، لأنه عبارة عن مبادلة عين بعين ، وهذه المبادلة لا يخلو حالها : إما أن تكون لمعنى زائد في أحد البدلين ، كأن يبيعه جنيتها مضروباً في الزمن الماضي بجنيته مثله مضروب في هذا الزمن ، حبا في اقتناء الأثر القديم ، أو يبيعه قطعة من الذهب بمثلها في الوزن بزيادة يأخذها البائع أو المشتري ، لما في إحدى القطعتين من نقش طبيعي ، أما النقش الصناعي فسيأتي أنه يجوز أخذ الزيادة عليه عند بعض الأئمة . وإما أن يكون أحد البدلين مساوياً

للاخر من جميع الوجوه ، كأن يبيعه جنيتها مصريا بجنبيه مصرى مثله في الوزن والقيمة والصناعة والزمن مع زيادة يدفعها البائع أو المشتري ، وهذه الحالة لا تصرف إلا من رجل غير أهل للتصرف . ولا يخفى أن هذا النوع من المعاملة نادر الوقوع بين الناس في الحالتين ، بل قد لا تدعو اليه ضرورة ما إلا عند الغواة المولعين بالخيال ، وهؤلاء لا يقام لهم وزن . فلذا حرمت الشريعة الاسلامية هذا النوع من المعاملة كي لا يكون للمحتالين سبيل الى سلب أموال ضعاف العقول بالباطل من جهة ، وسداً لباب أخذ زيادة من أحد المتبايعين بدون مقابل . وذلك لأن بعض الغواة قد تزين له شهوته ملك سلعة من السلع ويأبى مالسكها أن يبيعها ، فيضطر الآخر الى استبدالها بمثلها مع تاجيل دفع البدل في نظير زيادة خمسة جنيهات مثلاً ، وذلك هو ربا النسئة بعينه ، لأنه قد أجل قبض البدل في نظير الزيادة . ومن هذا يتضح أن ربا الفضل قد جر الى ربا النسئة .

ومع هذا فقد نص الحديث على أن القمح والشعير ، من الأصناف التي يقع فيها ربا الفضل ، فإذا أبيع للناس أن يستبدلوا القمح بالقمح مع زيادة كأن يستبدل كيلة من القمح بكيلة ونصف من قمح مثله ، فإن ذلك يجر الى احتكار الصنف وقلته في الأسواق ، لأن كل واحد يطمع في الزيادة فيدخر ما بيده ، وفي ذلك من الضرر على العامة ما لا يخفى . ومع هذا كله فإنك قد عرفت أن ذلك من باب الاحتياط . فالتشريع هاهنا مقصور على ما عساه أن يقع ، سواء كان قليلاً أو كثيراً . ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما الربا في النسئة » . ومعنى هذا ظاهر ، وهو أن الربا الذي قد يكثر وقوعه بين الناس وتترتب عليه الآثار الضارة التي ذكرناها ، هو ربا النسئة . قال صاحب أعلام الموقعين في بيان معنى هذا الحديث مانصه : « إن مثل هذا يراد به حصر السكال ، بمعنى أن الربا الكامل إنما هو في النسئة ، كما قال تعالى : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ، وعلى ربهم يتوكلون » الى قوله : « أولئك هم المؤمنون حقا » ، وكقول ابن مسعود : « إنما العالم الذي يخشى الله » . وهذا وجيه لأن الحصر للسكال معروف في اللغة .

وبذلك تعلم أن الكاتب الأندلسي لم يفهم معنى ربا الفضل أصلاً ، ولم يفهم معنى حديث : « إنما الربا في النسئة » ولا الغرض منه مطلقاً ، لأنه على فرض أن الحصر في هذا الحديث حقيقي ، وأن ربا الفضل جائز ، فماذا يترتب عليه من الفائدة ؟ ومن هم الذين يحتاجون الى ربا الفضل ؟ وما هي المعاملات التي تتوقف عليه ؟ ألا يخجل من قوله : لماذا لم يرد العلماء الأحايث المناقضة لحديث إنما الربا في النسئة مع موافقته للعقل دونها ؟ ! اللهم فقه المسلمين في دينهم ، وعلمهم الأدب فيما يقولون ويكتبون ، إنك سميع الدعاء !

(٢) أما الكلام في الأنواع التي تصح مبادلة بعضها ببعض مع زيادة ، والتي لا تصح ، فإليك بيانه :

قد عرفت أن الحديث الصحيح نهى عن المبادلة مع زيادة في الأنواع الستة ، وأن بعض المجتهدين قصر النهي عليها ، فيجوز التبادل في غيرها من السلع بزيادة وغير زيادة ، وبعضهم قاس على هذه الأنواع غيرها ، فلنبين للقراء معنى النهي في كل نوع من هذه الأنواع ، ثم نذكر لهم ما لا يصح فيه المبادلة مع زيادة وما تصح :

فأول هذه الأنواع : الذهب والفضة . وجمهور الأئمة على أنه لا يصح لشخص أن يستبدل قطعة من الذهب أو الفضة بمثلهما إلا إذا تساوت القطعتان في القيمة والوزن ، بدون زيادة ما ، وبشرط أن يقبض كل من المتبادلين ما يخصه في المجلس ، لا فرق في ذلك بين أن تكون القطعتان مضروبتين كالجنبيه والريال ونحوهما من العملة المأخوذة من الذهب والفضة كما ذكرنا ، أو تكونا مصوغتين كالأسورة والخلخال والقرط (الحلق) والقلادة (الكردان) ونحو ذلك ، أو تكون إحداها مصوغة والأخرى غير مصوغة . ومعنى هذا أن الصياغة لا قيمة لها في المبادلة . ولكن بعض المجتهدين يرى أن الصياغة المباحة ينبغي أن يكون لها قيمة ، فإذا صنع الصائغ قلادة من ذهب زنتها عشرون جنيتها ، فإنه يصح شراؤها بخمسة وعشرين جنيتها مثلا ، وتجعل الزيادة في نظير الصياغة ، إذ ليس من المعقول أن يبيعها بزنتها فقط بدون أن يكون لصناعته قيمة .

نعم إذا كانت الصياغة محرمة في نظر الشريعة الإسلامية : كصياغة التماثيل المحرمة ، وآلات اللهو ، فإنها لا يكون لها قيمة في نظر الشريعة . وعلى هذا فلا يحل شراء مصوغ محرم مطلقا فضلا عن شرائه بزيادة ما ، فإن فعل الحرام لا ثمن له .

ومثل الصياغة المحرمة النقش الطبيعي ، فإذا وجد شخص قطعة من الحلى عليها نقوش طبيعية وأراد استبدالها بقطعة مثلها لا نقش عليها ، فإنه لا يجوز أن يدفع زيادة في مقابل ذلك النقش الطبيعي . وقد يقال : إن النقش الطبيعي قد تكون له قيمة أعلى من النقش الصناعي كما هو الحال في الآثار . والجواب : أن عشاق النقوش الطبيعية يمكنهم تقويم كل من السلعتين بالثمن المناسب وشراؤها على أن يكون الثمن فضة إذا كانت العين ذهبا ، وبالعكس . على أن الحنابلة يقولون : إن الأوراق المالية ليست معتبرة من النقدين : الذهب والفضة . وهذا الرأي حسن ، وفيه سعة على الناس ، لأن الصناع الذين يبذلون مجهودا في صنع الحلى لا ينبغي أن يحرموا من أجورهم على عملهم ، وليس من العدل والإنصاف أن يقال لهم : إن مجهودكم قد ذهب أدراج الرياح . قال في أعلام الموقعين : « فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته محرمة حرم بيعه بجنسه وبغير جنسه ، وأما إن كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيع من حلية السلاح وغيرها ، فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها ، فإنه سفه وإضاعة للصناعة ، والشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلك ، فالشريعة لا تأتى به ، ولا تأتى بالمنع من

بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه الخ . وهذا هو الذى ينبغى التعويل عليه فى زماننا ، إذ ليس من قواعد الدين تحريم صناعة الصياغة ، أو النهى عن استعمال المصوغ ، فالصائع قد احترف بحرفة تقرأها الشريعة ، والصياغة عمل دقيق قد يستلزم مجهودا عظيما ، فمن العدل والحق أن لا يقال للصائع : قد ضاعت عليك صناعتك ولا قيمة لها ؛ ومن الجرح أن يقال له : يجب أن تبيعها بغير جنسها من القمح أو الشعير ، لأن هذا قد يتعذر ، فالحلية المصوغة صارت بالصناعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان ، فليس فيها مبادلة ثمن بثمن ، وإنما فيها مبادلة سلعة بثمن . ذلك هو الذى ينبغى التعويل عليه .

بقى ها هنا شيء آخر ، وهو أن يقال : قد فهمنا مما تقدم تحريم ربا الفضل وتحريم ربا النسيئة فى الذهب والفضة ، ولكن نحن فى زمن مادی غلبت فيه المادة على الأثرىاء الذين يمتلكون المال ، ولم نجد منهم أحدا تسمح نفسه بإخراج زكاة ماله ، أو ترضى أن تقرض العامل المضطربدون فائدة ، فإذا يصنع العمال الذين لا يجدون قوتهم ولا يملكون رأس مال يستعملونه فى بيع أو شراء ؟

والجواب عن هذا : أن فى المذاهب لأمثال هؤلاء سعة ، فقد اتفق الشافعية والحنابلة على أن القروش المأخوذة من معادن غير الذهب والفضة : كالنيكل ، والبرنز ، والنحاس ، ويسمونها فلوسا ، لا يقع فيها الربا . وعلى هذا يجوز للشخص أن يشتري مائة قرش من العملة المصرية الصاغ بمائتين وخمسين قرشا من القروش التعريفية مثلا ، يدفعها بعد شهر أو أكثر أو أقل . وفى هذا سعة للباعة والعمال الذين لا يجدون من يقرضهم إلا بمثل هذا . على أن المالكية يقولون : إن النقود المتخذة من النحاس أو النيكل أو البرنز كمروض التجارة تماما ، فيجوز شراؤها بالذهب والفضة مع زيادة أو نقص الى أجل ، فلو فرض واحتاج حامل من العمال الى عشرة جنيهات ولم يجد من يقرضه إياها إلا بفائدة ، فله أن يشتري من شخص قروشا صاغا (ألف قرش) ويدفعها له أحد عشر جنيها أو أكثر إن وجد الجنيه ، فإن لم يوجد يقوم مقامه (ورق البنكنوت) . ولا يخفى ما فى ذلك من السعة . والحنفية يوافقون على شراء القروش الصاغ بقروش من التعريفية أكثر منها لأجل ، إلا أنهم يشترطون أن يقبض القروش الصاغ فى المجلس .

وحاصل ذلك : أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن النيكل والبرنز والنحاس لا يدخل فيها الربا ، فتباع وتشترى كما يباع غيرها من السلع . فمن ابتلى من المسلمين بالحاجة الى القرض بفائدة فليكن فى هذه الأصناف . ومن هذا تعلم أن النحاس والحديد والرصاص ونحوها من المعادن لا يدخلها ربا أصلا .

الثالث والرابع من الأنواع الواردة فى الحديث : القمح والشعير ، فلا يحل لشخص أن ..

أردبا من القمح بأردب وكيلة من قح مثله ، وإنما يحل فقط أن يستبدل أردبا بأردب بدون زيادة ولا نقص ، بشرط أن يقبض كل منهما حقه في المجلس . أما غير القمح والشعير كالذرة والأرز والبقول والحمص والتمر والحب المعروف وحب البرسيم والحلبة والجلبان والبسلة وغير ذلك من أصناف الحبوب التي تباع بالكيل ، فقد اختلف فيها الأئمة المجتهدون ، فمنهم من قال : إنها لا يقع فيها الربا أصلا ، فيصح بيعها بجنسها وبغير جنسها من الأصناف المذكورة ، مع زيادة وتأجيل القبض . وقد عرفت أن هذا رأى لبعض أئمة الحنابلة والظاهرية . أما المذاهب الأربعة المعروفة فقد اتفقوا على أن جميع الأصناف المذكورة يدخلها ربا الفضل ، فلا يجوز استبدال جنس منها ببعضه مع زيادة ما ، إلا البرسيم ، فقد قال الشافعية والمالكية : إنه لا يدخله ربا الفضل ، وذلك لأن علة التحريم في ربا الفضل عند الشافعية هي كونه طعاما للآدمي غالبا ، وحب البرسيم ليس طعاما للآدمي ، وعلة التحريم عند المالكية هي كونه صالحا للقوت والادخار ، والبرسيم ليس كذلك . فهذه الأشياء لا يصح بيع جنس منها ببعضه إلا مثلا بمثل بدون زيادة ولا تأجيل ، ويصح أن يستبدل جنسا منها بجنس آخر مع زيادة ، بشرط التقابض في المجلس ، وذلك كأن يستبدل أردبا من القمح بأردبين مع الشعير ، أو أردب ونصف من البقول بذلك الشرط ، إلا عند المالكية ، فانهم يقولون : إن الشعير والقمح جنس واحد ، فلا يصح أن يستبدل أردبا من القمح بأردب وكيلة من الشعير لأن منفعتيهما واحدة عندهم . ولكن الظاهر يؤيد الأئمة المخالفين . على أن بعض المالكية يوافق الأئمة الذين قالوا إنهما جنسان مختلفان . ثم إن المالكية قالوا : إن الحلبة لا يدخلها ربا الفضل أصلا سواء كانت يابسة أو خضراء ، بل قال بعضهم : لا يدخلها ربا النسيئة أيضا لأنها من باب الأدوية لا من باب الأطعمة . وقد اتفقوا على أن الدقيق المأخوذ من كل جنس من هذه الأجناس هو كفلته ، فلا يصح استبدال أردب من الدقيق المأخوذ من القمح بأردب وكيلة من دقيق مأخوذ من القمح ، ولا عبرة باختلاف النوع في الجودة والرداءة . ويجوز استبدال الدقيق المأخوذ من القمح بدقيق مأخوذ من الشعير مع زيادة ، بشرط التقابض في المجلس .

وهل يصح استبدال الدقيق بالحب المأخوذ منه : كأن يستبدل أردبا مطحونا بأردب

غير مطحون ؟

والجواب : أن بعض الأئمة يقولون : إنه يصح لأن الطحن لا يخرج الشيء عن جنسه ؛ وبعضهم يقول : إنه لا يصح لأن المائلة في الدقيق متعذرة . والأمر في ذلك سهل . ويصح بيع الدقيق والحنطة بالخبز ، فإذا أعطى شخص أردبا من القمح لأحد الخبازين على أن يأخذ منه مائة وخمسين أفة من الخبز ، فإنه يصح ، وذلك لأن الخبز أصبح جنسا مغايرا للقمح ، ولا يشترط فيه القبض في المجلس ، بل يصح أن يأخذ منه كل يوم (أفة) أو (أفتين) .

الخامس من الأنواع الواردة في الحديث : التمر . فالتمر من الأصناف التي يدخلها الربا بنص الحديث ، فلا يصح استبداله بجنسه إلا مثلاً بمثل يدا بيد . ثم إن تمر النخيل جميعه جنس واحد وإن تعددت أصنافه ، لا فرق في ذلك بين جيده ورديته ، فالتمر المعروف بالمان أو الزغلول أو الاسيوطى أو الواحى أو المغربى كلها واحد ، فلا يجوز استبدال بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل ، فإذا أراد شخص أن يستبدل عشرة أرطال من التمر الزغلول بأحد عشر رطلاً من التمر المغربى فانه لا يجوز . وكذلك إذا أراد أن يستبدل عشرة أرطال منه بعشرة من الآخر يدفعها بعد مدة فانه لا يجوز ، بل لا بد في استبدال التمر من المماثلة والقبض في المجلس . ومثل التمر الزبيب فانه جنس واحد ، لا فرق بين الزبيب البناتى وغيره ، فلا يصح أن يستبدل (أقة) من الزبيب البناتى بأقطين من الزبيب المرزوقى أو أكثر أو أقل ، بل لا بد من أن يستبدل مثلاً بمثل ، وأن يقبض كل منهما ما يخصه . على أن الحنفية يقولون إن التقابض فيما يؤكل ليس معناه الاستلام بالفعل ، بل معناه أن يعين كل منهما البذل بحيث يقول : أعطنى رطلين مثلاً من هذا التمر وخذ بدهما رطلين من هذا التمر . وهذا التعيين يكفى وإن لم يستلم كل منهما ما يخصه .

أما غير التمر من الفواكه ، فإن كان يباع بالعدد كالمنجو والبرتقال والبطيخ والحرش والشمام فانه لا يدخله ربا الفضل عند الحنفية ، فيجوز أن يستبدل البطيخة الواحدة بأثنين وهكذا ، سواء قبض أو لم يقبض . أما الفواكه التى تباع بالوزن كالوزن والبرقوق فانها يدخلها ربا الفضل ، ويعتبر كل جنس منها على حدة ، فلا يصح أن يستبدل أقة من الموز الجيد مثلاً بأقطين من غيره . وبديهي أن هذا مما لا حاجة اليه فى المعاملة ، إذ من الممكن تقويم كل صنف بالسعر المناسب له . على أن المالكية يقولون : إن الفواكه الرطبة جميعها لا يدخلها ربا الفضل مثل الخضر كالشمش والموز والخواخ والتفاح والبطيخ والقفاء والليمون والجزر والكرفس والنانج وغير ذلك من الفواكه والخضر التى لا يمكن ادخارها ، فيصح أن يستبدل كل جنس منها ببعضه وبجنس آخر بزيادة ونقص ومماثلة . ولكنهم يشترطون التقابض فى المجلس ، فلا يصح أن يستبدل خمس بطيخات بعشر منها يأخذها بعد شهر ، لأنه فى هذه الحالة يكون من ربا الفسيئة .

أما الملح فلعل الناس لا يحتاجون الى أن يستبدلوا بعضه ببعض مثلاً بمثل يدا بيد . نعم قد يتصور احتياج الناس اليه فى الأسفار ونحوها ، وفى هذه الحالة لا يضر به أحد على صاحبه ، ومع ذلك فهو من الأصناف التى لا يجوز استبدال بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل يدا بيد .

فهذا بيان موجز لربا الفضل فى الأصناف الواردة فى الحديث ، ذكرناها لما فيها من فوائد نافعة . ومع هذا فقد عرفت أن بعض الأئمة يقول : إن ما عدا هذه الأصناف المذكورة فى الحديث لا يدخله ربا الفضل .

أما الذهب والفضة فقد عرفت أن الاتفاق فيما عداها من حديد ونحاس ورصاص وغير ذلك عام ، فلا ربا في شيء منها .

وأما الحبوب فربا الفضل مقصور على القمح والشعير ، وما عداها من ذرة وأرز ودخن وبرسيم وحلبة وغير ذلك من أنواع الحبوب لا يدخلها ربا الفضل على هذا القول .

وأما الفاكهة فربا الفضل لا يدخل في شيء منها سوى التمر ، وما عداه فإنه يجوز استبدال بعضه ببعض مع زيادة ونقص إلى أجل ، لأنها غير محل للربا على هذا القول .

وأما الملح فقد عرفت ما فيه . وهذا رأى لبعض مجتهدى الحنابلة ، ويجوز العمل به بلا كلام . فمن كانت له حاجة إلى استبدال شيء من غير هذه الأشياء المذكورة في الحديث فله أن يفعل ويقلد هذا الرأى . وقد عرفت أن الحاجة لا تسكاد تضطر أحدا إلى استبدال جنس من الأجناس المذكورة في الحديث بشيء من جنسه ، وإذا وجدت فيمكن تقويم السلعتين وشراء كل منهما بالثمن .

هذا وسنتكلم في مقالنا الآتى على السلم ، وهو نوع من أنواع المعاملة الضرورية ، إن شاء الله (٣) وبعد : فهل لأخينا الأندوسى أن يرجع إلى ما كتبناه وغيره ، فيفهم معنى ربا الفضل جيدا ، ويعلم معنى ربا النسيئة ، ويعرف ما قاله أئمة المسلمين في هذا الموضوع والغرض من التحريم ، قبل أن يقف موقف الحكم الجرىء على أحاديث رسول الله الصحيحة ويقول : إنها من وضع اليهود والمجوس ! على أنه من الأسف قد فهم هذه النظرية فهما معكوسا أيضا ، لأننا إن فرضنا أن أحاديث الربا موضوعة ، فلا يعقل أن تكون من وضع اليهود مطلقا ، لأنهم هم الذين امتازوا بالربا ، ولا سوق لهم يجدون فيه فريستهم إلا سوق المسلمين الذين يحرضهم أمثال أخينا الأندوسى ، فكيف يعقل أن ينهى اليهود المسلمين عن الربا فتبور تجارتهم فيه ويقف دولاها ؟ ! إن المعقول أن يضعوا لهم ما يرغبهم في الربا كي يقدموا عليه . ألا يرى ذلك الكاتب وأمثاله أن يتشدوا فيما يقولون ويكتبون !

إن الدين الاسلامى قد امتاز بحرية الرأى ، وقد قيض الله له من أولى العلم والرأى من أبان للناس قضاياه وقواعده ، وكلها مبنية على جلب المصلحة ودرء المفسدة ، وقد أخذت أحكامه من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، ولا ريب في أن السنة الصحيحة ركن من أركان الاجتهاد بنص القرآن ، قال تعالى : « لتبين للناس » فبيان الرسول لا بد منه ، وقد أباح للعلماء من بعده أن يبينوا للناس . ومن حسن الحظ أن المسلمين قد بالغوا في نقد الحديث ونقد رجاله ، فلم يتركوا شيئا يتعلق برجال الحديث إلا قالوه صريحا ، فوصفوا رواة الأحاديث الموضوعة بالكذب والتدليس ، وضعفوا بعضها لما وجدوا في بعض رواتها ، ولم يعملوا إلا بالأحاديث الصحيحة المطابقة للعقل . ومع هذا فإن الأئمة قد يسهلون بالحديث الصحيح ويختلفون في فهم

معناه فيعمل كل منهم بما يراه . وهذا مما تقره قواعد الدين وترضاه ، لأن الدين الاسلامي دين اجتهاد وإدراك ، فإذا وجد حديث صحيح ، وكان معناه مخالفا لقواعد الدين العامة ، فإنه يجب إرجاعه اليها إن أمكن ، وإلا حكم بعدم صحته مهما كان راويه ، لأن من شروط الصحيح أن يكون مطابقا لقواعد الدين العامة ، وهي مطابقة للعقل ، فما كان مخالفا لذلك فإنه لا يكون صحيحا في الواقع . وظاهر أن الأحاديث التي معنا مطابقة لقواعد الدين والعقل ، فلا يجوز لكتاب أن يقول إنها غير صحيحة ، وهو جاهل بها تمام الجهل . والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم .

عبد الرحمن الجزيري

احتفظ بسرّك لنفسك

قال عمرو بن العاص : ما وضعت سرّي عند أحد وأفشاه فأمته ، لأنّي كنت أضيق صدرا منه حين استودعته إياه .

أخذ شاعر هذا المعنى فنظمه وأجاد فقال :

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق
إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق

وقال معاوية بن أبي سفيان : الحازم من كتم سره عن صديقه مخافة أن تنتقل صداقته فيذيع سره .

وقال شاعر :

احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة
فلربما انقلب الصديق فـكان أعـلم بالمضرة

وكان يقال : السكّام سره بين إحدى فضيلتين : الظفر بحاجته ، أو السلامة من شر إذاعته .
وقيل : أصبر الناس من صبر على كتمان سره ، فلم يبد له صديقه .

وقيل أيضا : كتمانك سرّك يعقبك السلامة ، وإفشاؤه يعقبك الندامة ، والصبر على كتمان السر ، أيسر من الندامة على إفشائه .

وقال شاعر :

تبـوح بسرّك ضيقا به وتحسب كل أخ يـكنم
وكتمانك السر ممن تخاف ومن لا تخافهم أحـزم
إذا ذاع سرّك من مخبر فأنت إذا لمته ألوم

وأحل الله البيع وحرم الربا

يقول الأستاذ « شارل جيد » العالم الاقتصادي الشهير : « إن تحريم الربا كان من الضروريات في العصور الغابرة ، وإن إباحته في هذا العصر من الضروريات أيضاً ، لأن الدين فيما مضى كان للاستهلاك ، وأما الآن فهو للإنتاج » هل هذا صحيح ؟

لقد قال الأستاذ الافرنسي « شارل جيد » أعظم علماء العصر الحاضر في علم الاقتصاد السياسي في الطبعة العاشرة في كتابه المسمى « الاقتصاد السياسي » المطبوع باللغة الافرنسية سنة ١٩٣١ صفحة (٢٥٨) من الجزء الثاني عن مشروعية الربا ما معناه :

« إن موسى ، وأرسطو و . . . قد حرموا الربا ، وإن جميع الأديان أيضاً قد حكمت بعدم مشروعيته ، فإن الكنيسة قد حرمته بصراحة في القانون المدني والقانون الكنسي « Droit Canonique » وإن الشريعة المحمدية قد اتبعت الطريق نفسه ، فقد جاء في القرآن الكريم : « وأحل الله البيع وحرم الربا » حتى إن المسلم الحقيقي في وقتنا الحاضر (ويقول ذلك متعجباً) لا يأخذ فائدة على دراهمه المودعة في البنوك حتى ولو كان أصحاب البنوك ممن يدينون بالنصرانية !! »

ثم قال : « لقد أوضحنا في الجزء الأول بأن الدين منذ بدأت الخليقة الى وقت قريب لم يكن له أى صفة من صفات الانتاج ، بل إن الدين كان لا يستعمل إلا للاستهلاك ، وهكذا فإن الأقدمين ورجال الدين والرهبان لم يكونوا مخدوعين كما يخيل إلينا حينما حرموا الربا ، بل إن تحريمهم له برهان قاطع على إحاطتهم بأحوال بلادهم الاقتصادية

« وإذا ما بحثنا عن الدواعي التي حملتهم على تحريم الربا ألفينا أن المدين كان في جميع العصور الغابرة حتى في روما ، وفي أوروبا إبان القرون الوسطى ، من عداد الفقراء المعوزين ومن عامة الشعب ، على أن الدائن كان من طبقة الأغنياء ومن اليهود الممولين ، والباعث على ذلك الدين في الحالات كلها هو شراء الأقوات والدروع والرماح وما الى ذلك من الأمور التي تعلم أنها غير منتجة اقتصادياً بل إنها للاستهلاك المحض » .

ثم قال : « ومن البدهي إذا حل أجل الدين ألفت أن المدين لا يستطيع أن يدفع المدائن لا الفائدة فحسب ، بل إنه لا يقوى على دفع المال نفسه ، ولذلك يجب عليه أن يدفع قيمة ذلك من حريته وجسمه وتعبه . فقد جاء في القانون الروماني المسمى : قانون الألواح الاثني عشر : « إن المدين إذا عجز عن دفع ديونه يحكم عليه بالرق إن كان حراً ، ويحكم عليه بالحبس أو بالقتل

إن كان رقيقاً . وعلى ذلك فإن الربا يترأى لنا كأنه وسيلة للاستثمار ولا فلاح للمدينين ، وإن هذين الأمرين يكفيان لتحريمه تحريماً باتاً . ثم قال : « وبعد سنة ١٧٨٧ نرى أن الاقتصاديين قد أجمعوا على مشروعيته ، وكانوا بذلك محقين ومتبعين جادة الصواب ، فإذا بحثنا عن سبب ذلك ألفيناً أن الأمور قد تغيرت في هذا العصر . »

(١) « ليس الفقراء والمعوزون وعامة الشعب هم الذين يستدينون من الأغنياء والإشراف في أيامنا هذه ، بل الأمر على عكس ذلك ، فإن الأغنياء وكبار التجار والشركات ذات الصيت البعيد ، وأصحاب البنوك والحكومات العظمى ، وملاك مناجم الذهب ، هم الذين يستدينون في أغلب الأحوال من عامة الشعب ، من الأفراد البسيطين من العمال العاديين : أى بالإيجاز « من المذخور الشعبي » فإنهم يأخذون من الصريرة ما وفره الفرد من قوته ومسكنه وملبسه ، وإذا صح ماقلته فإن الذى سيثير حناننا وشفقتنا الآن ليس هو حالة المدين ، بل الذى سيثيرها هو حال الدائن . وهكذا فليس ما يجب أن يحافظ عليه الرأى العام والقانون هو المدين الضعيف المجرد عن السلاح من شراهة الدائن كما كان عليه الأمر في العصور الغابرة ، بل بالعكس يجب على القانون والرأى العام أن يحافظ على حقوق الدائنين الجهلاء من استثمار كبار المدينين الممولين لهم . ولنا في التاريخ المالى في عصرنا هذا أمثلة وافرة مما توجب الأسف العميق . »

(٢) ثم قال : « ومن جهة أخرى إن المقصد الاصلى من عقد الدين قد تغير ، فسوف لا يستندان لشراء الأقوات ، وما تقوم به مادة الحياة ، ولكن يستندان في هذا العصر طلباً للإثراء والإنتاج ، وأصبح بعد أن كان المتوخى من الدين الاستهلاك أصبح المراد منه الإنتاج بالمعنى الاقتصادى . » ثم قال : « لقد ذكرنا في الجزء الأول أن المنتج « L'entrepreneur » هو العامل الاساسى في الانتاج ، فهو الذى يستأجر رؤوس الاموال ، ويدفع الفائدة من الأرباح . فإن أسعار الحاجيات التى ينتجها تساوى قيمة المواد الأولية وأجرة العمال واستهلاك الأدوات ، وأجرته وأجرة بناء معمله . وكذلك فائدة رأس ماله وفائدة رؤوس الاموال المستدانة من الآخرين ، فيكون من الحق والجنون أن نعى هذا « المنتج » من دفع الفائدة وندعى أن ذلك هو من باب المواساة للبشرية ، لأن ذلك الإغفاء يزيد ربحه ربحاً جديداً بدون مبرر . »

هذا ما قاله الأستاذ « شارل جيد » وحكم بموجبه بأن الربا هو من الضروريات في هذا العصر : عصر النهضة التجارية ، والصناعة . وإننى سوف أسعى لأن أرد عليه لا بالنصوص الدينية والشرعية من الكتاب والسنة ، بل بردود اقتصادية دامغة ، وذلك لأنه قد آمن بالنصوص الدينية وبمشروعيتها ، ولكنه رأى أنها لا تصلح لوقتنا هذا فقط . فإذا ما أثبت بقاء ما اعترف بأنه كان في الزمان الغابر باعثاً على تحريم الربا ، وبرهنت على عدم ضرورة الربا

في هذا العصر ، ودالت على أن إباحته هي المسببة للأزمات الحاضرة ، أكون قد حكمت بأن ديننا الاسلامي يصلح لكل زمان ومكان . لذلك أقول :

(١) لقد قسم الأستاذ « شارل جيد » الدين كما رأينا الى قسمين : دين للاستهلاك ، ودين للانتاج ، وأثبت بحجج دامغة عقم الأول وضرره ، وعلى الأخص في العصور القديمة ، ثم أثبت منفعة الثاني في عصرنا هذا ، وحكم بعد ذلك بمشروعية الربا في القسمين دون أن يلاحظ التقسيم عند الحكم ، فأقول : إنه قد أثبت بذلك جزء الدعوى وترك الجزء الآخر دون إثبات ، فهل من الصواب والرشاد أن يفتح باب الربا على مصراعيه بمجرد ادعائه أن دين الانتاج مفيد ؟ كلا ثم كلا ، بل يجب إن كان ما زعمه صحيحاً أن يباح دين الانتاج دون سواه ، ويحرم دين الاستهلاك ، لأنه لم يدل على عدم مشروعيته الآن ، ولأنه لم يبرهن أن هذا النوع غير مستعمل في وقتنا هذا .

(٢) لنسلم جدلاً أن ما زعمه الأستاذ « شارل جيد » صحيح : أي أن دين الانتاج مفيد ، ثم هب بعد ذلك أن حكومة من حكومات العالم حلت دين الانتاج ، وحرمت كل دين معد للاستهلاك أخذاً برأيه ، فأننى أرى بل أجزم أن هذا التشريع غير قابل للتطبيق ، لأنه لا يمكن التحقق قبل الدين من أن المدين سوف يُعبد حتماً هذه الدراهم للانتاج دون غيره ، وباب الاحتيال كما تعلم في هذا الامر واسع ، وإذا علمنا أن الخير والشر كله في هذا العالم نسبي حتى إن الأكل إذا أكل كثير منه الانسان قد يودي بحياته ، أرى أنه وإن سلم بصحة ادعائه يجب الحكم بل الجزم بعدم مشروعية الربا ، لأننا لم نستطع الوصول الى الفائدة المزعومة من إباحته ، ويكون على ذلك أضراره أكثر من فوائده .

(٣) إن الأزمات الاقتصادية في عصرنا الحاضر هي أزمات من زيادة الانتاج لا من نقصه « Suprodu Atiou » فكم من مرة أحرقت الحكومات ما زاد عما يستهلكه العالم من البن ، وأتلفت القطن كي لا ترخص أسعارها ، وكذلك اليابان قد اكتسحت العالم بمنتجاتها ، وكل الحكومات تشتكى قلة الأسواق لتصريف البضائع المتكدسة ، فهل وجدوا من دواء لهذا المرض العضال غير شن الحروب طلباً للمستعمرات والأسواق ؟

لا ورب الكعبة ! فأننى أرى وايم الحق في تحريم الربا والرجوع الى أوامر الله عز وجل في جميع كتبه المنزل الداء الشافي لهذه الأزمات ، فهناك التجار والمنتجين يشغل كل واحد منهم بعشرة أضعاف رأس ماله وينتج أكثر مما يطلبه زبائنه منه ، وهو يشكى في آخر الامر من الأزمة ، ومن قلة البيع ، ويقول إن أرباحه لا تكفي لدفع الفوائد التي على ، وتراه وكان به مسا من الجنون يركض ويستدين ويختلس ويغش ، وكل ذلك خوفاً من تقصيره عن دفع الديون وفائدها ، وخوفاً من العار الفاضح المسمى عند التجار بالافلاس ، فقد قال تعالى في محكم كتابه :

« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ». ألا ترى معنى أبيها القارىء الكريم أنه لو اشتغل برأس ماله فقط وربح ما يسد عوزة ، وأنتج ما يطلب منه دون أن يتعب نفسه على غير جدوى سعيا وراء الطمع ، لو كان فعل ذلك لما كان هناك أى سبب لإصابته بهذه العوارض .

(٤) إن أكثر أموال العالم في وقتنا هذا هي إما ثمن لأسهم أو لسندات مالية . فالأسهم هي عبارة عن الأموال التي يدفعها الأغنياء عادة لتأسيس الشركات العظيمة ، وهي شرعية بكل معنى الكلمة ، لأن الربح فيها حاصل من طريق الإنتاج والعمل . وأما السندات فهي ما تستدينه الشركات العظيمة من الأموال عند نجاحها من الأفراد العاديين لتوسيع أعمالها ، وتعطيهم فائدة ٣٪ أو ٤٪ في السنة على ذلك ، وتأخذ الشركة بقية أرباح أموال هذه السندات ، فتري أن السهم يربح ٢٥٪ أو ٥٠٪ وأن السند لا يأخذ إلا ٣٪ أو ٤٪ حتى إنه قيل بأن شركة في القطر المصري يربح كل ملهم من رأس مالها (١٣) مليا في كل سنة . فهل تعلم ما هو نصيب المليم الواحد الذي استدانته الشركة ؟ هو ١٪ من المليم في السنة .

ومما هو معلوم أن المؤسسين للشركات هم أكبر الأغنياء ، وتكون الأسهم موزعة عليهم بكميات وافرة للحصول على الانتخاب والتصويت والكفالة والإدارة الخ . وأما السندات فهي موزعة بكثرة على الطبقات الوسطى والفقيرة ، فهل من الصواب والرشاد أن يربح جنيه واحد جنيتها أو خمسة جنيهات في السنة مع أن الجنيه الآخر في نفس الشركة يربح أربعة أو ثلاثة قروش ؟ لا وإيم الحق ! فأننى أرى في تحريم الربا نشرا للعادلة والفضيلة .

ليوقن علماء الاقتصاد السياسى بأن تحريم الربا سوف لا يؤثر على المؤسسات الاقتصادية قط ، بل إن الشركات سوف تجبر عوضا عن الاستدانة بفائدة معينة إذا لزمها المال وتكملت أعمالها بالنجاح الى تكبير رأس مالها وإصدار أسهم أخرى لها من الأرباح ما للأسهم الأولى ، ويتساوى بذلك في الرخ كل الحاملين لهذه القراطيس المالية ؟

فخر الدين الصامب

خير البر عاجله

قال شاعر في هذا المعنى :

جود الكرام إذا ما كان عن عدة	وقد تأخر لم يسلم من الكدر
إن السحائب لا تجدى بوارقها	نقعا إذا هي لم تمطر على الأثر
وماطل الوعد مذموم وإن سمحت	يداه من بعد طول المطل بالبدار

الاسلام كما يراه الاوربيون

بسط الاسلام في مبدأ شبابه سلطانه على قارتى آسيا وأفريقيا وجزء عظيم من قارة أوربا من الناحيتين : النظرية والعملية ، ثم اخترق صليل صولته أسمع الشعوب التي لم تدن به ، ودوى في رءوسها صوت جلاله القوي ، فكان من الطبيعي أن يروع الساسة ، ويبلبل أفكار العلماء والباحثين من خصومه في تلك الشعوب التي لم تكن تطمئن على مصيرها بازاء هذا التيار الجارف ، وكان من الطبيعي أيضا أن يدفع الغيظ المتعصبين من أولئك العلماء كما دفعت غريزة حب الاستطلاع المخلصين منهم الى الاشتغال بنصوص هذا الدين ودراستها لاوقوف على مافيه من فكر وآراء نظرية ، وطقوس وتقاليد عملية . وقد كان ذلك بالفعل ، فنظر أولئك وهؤلاء في نصوص القرآن والحديث والسيرة النبوية نظرة ادعوا أنها نظرة نقد حر ، وتمحيص برى ، وأنهم لم يتخذوا خلاها كنبراس هاد إلا الحقيقة وحدها ، وإن كان ذلك لا يتفق مع الواقع إلا في بعض الأحوال ، بل إننا نستطيع أن نحزم — استنادا الى ما بين أيدينا من مؤلفات أولئك العلماء — بأن الدراسة الجدية لنصوص الاسلام وتعاليمه ، والبحث الدقيق التزيه في أسرار ومزاياد ، لم يبدأ إلا منذ القرن التاسع عشر حين انتشرت الثقافة الشرقية في أوربا وأخذ المستشرقون يجدون في فتح مغالق الشرق وكشف مافيه من كنوز بعد حملة (نابليون) التي فاقت أهميتها العلمية أهميتها السياسية .

أما قبل ذلك العهد ، فقد كانت مؤلفات الغربيين عن الاسلام مدعاة للسخرية والاستهزاء أكثر منها مبعثا للجدل والنقاش ، لأن أكثرها كان مفعما بالجهل المطبق ، والسطحية والتعصب ، وهذه الأمور من شأنها أن تسقط القيمة العلمية التي هي الدطامة المتينة لجميع المؤلفات على اختلاف أنواعها ، وتباين موضوعاتها وغاياتها . ونحن حين نقرر هذا لا نتجنى على أولئك المؤلفين ، ولكننا نذكر حقيقة واقعة مؤيدة بالنصوص التي في كتبهم وفي كتب الباحثين المحدثين إلا أكثر نزاهة وعلماء من بين الأوربيين أنفسهم . وإليك شيئا من هذه الحقائق :

(١) قال الأستاذ « دير منجم » : « حينما اشتعلت الحرب بين الاسلام والمسيحية ودامت عدة قرون ، اشتد النفور بين الفريقين ، وأساء كل منهما فهم الآخر . ولكن يجب الاعتراف بأن إساءة الفهم كانت من جانب الغربيين أكثر مما كانت من جانب الشرقيين . وفي الواقع أنه على أثر تلك المعارك العقلية العنيفة التي أرقق فيها الجدلون البيزانتيون الاسلام بمساوى واحتقارات دون أن يتعبوا أنفسهم في دراسته ، هب الكتاب والشعراء المرتزقة من الغربيين وأخذوا يهاجمون العرب ، فلم تكن مهاجماتهم إياهم إلا نهما باطلة ، بل متناقضة » (١)

(١) انظر صفحة ١٣٥ من كتاب « حياة محمد » لامييل دير منجم طبعة باريس سنة ١٩٢٩

(٢) قال الأستاذ « كارادى فو » : « إن محمدا ظل وقتنا طويلا معروفا في الغرب معرفة سيئة ، فلم توجد خرافة ولا فظاظاة إلا نسبوها اليه » (٢) .

ولما كنا قد اعترطنا أن نقصر عنايتنا في هذه البحوث على الكتب التي تستحق أن يطلق عليها اسم الكتب العلمية ، مثبتين ما احتوته من حقائق معملية بشأن الاسلام ، هادمين ما اشتملت عليه من أباطيل وأخطاء زل فيها المؤلفون عن جهل طفيف ، أو شطط في الفهم ، أو ابتعاد عن المنطق السليم ، مبرهنين على رأينا بأنصع الأدلة وأسطع البراهين . ولما كانت هذه الخطة التي اعترمناها تستتبع الإغضاء عن الأكتيرة الغالبة من المؤلفات التي كتبت قبل القرن التاسع عشر ، فقد آثرنا أن نكتفي في جانب هذه المؤلفات القديمة بإشارة عاجلة الى كل واحد منها . واليك هذه الاشارات :

(١) تحدثنا قصيدة « رولان » وهي أهم منتجات العصور الوسطى الغربية على الإطلاق ، أن فرسان شارلمان قد أسقطوا الأصنام الاسلامية ، وأن العرب يعبدون ثالوثا مؤلفا من : محمد و « أبولون » و « تيرفاجان » .

ولا أحسب أن التاريخ قد عرف سخفا أخط من هذا السخف ، أو ضلالا أسقط من هذا الضلال ، وأنا لا أستطيع أن أعزو هذه الأضلولة الوضيعة الى الجهل وحده بل الى سوء النية أيضا ، لأن انحصار غاية الاسلام المثلى في التوحيد ، وإلحاح القرآن على إثبات انفراد الله بالعبادة الحقة ، ومحاربة الوثنية ، وإزالة النبي إياها من فوق جدران الكعبة ، كل ذلك يوضح رأى الاسلام في التوحيد ، بل إن كلمة الاسلام التي لا يثبت إلا بها ، وهي كلمة (لا إله إلا الله) هي نفسها حملة قاسية على الاوثان والوثنية .

أما الثالوث الذي زعم مؤلف القصيدة أن المسلمين يعبدونه ، فهو لا يخرج عن كونه من باب « رمتني بدائها وانسلت » لأن المسلمين موحدون توحيدا خالصا نقيا لا يعرف المواربة ولا الهوادة ، ولا التعبيرات المبهمة ذوات المعاني المختلفة والمراعى المتباينة ، وإنما غيرهم هو الذي يرمى بمثل هذه التهمة .

على أنى لست أدري كيف يعد مؤلف هذه القصيدة الثالوث مغمرا يطمع به على الاسلام مع أنه ارتضاه في المسيحية ولم يعترض عليه ، ولكن أنصار هذا المؤلف المتعصب قد أجابوا عنه بأن ثالوث المسيحية يرجع الى واحد ، في حين أن ثالوث غيرهم مؤلف من كائنات متعددة . وهنا يهوى المدافع في ظلام الجمل الغامضة المعقدة التي خلا منها التوحيد الاسلامي خلوا تاما . (ب) يشاهد القارئ في قصيدة « أورشليم » وصفا دقيقا لتمثال زعم مؤلفها أنه صنع

للنبي من الذهب والفضة الخالصين ، وأن قاعدته هي تمثال فيل أصعد فوقه كأنه يمثل النبي وهو راكب .

وقد وصلت الجرأة على الحق والتجنى على التاريخ بهذا الشاعر الى حد أسقطه من صفوف المؤرخين الذين يسجلون الحوادث على حقيقتها إسقاطا تاما ، لأن أولئك الغربيين المحدثين أنفسهم اقتنعوا بعد الدرس والبحث أن مهمة الإسلام الأولى كانت القضاء على الوثنية ومحو آثارها ، والحكم بالإعدام على جميع ما عت إليها بصلة من قريب أو من بعيد ، بل إن المحدثين يأخذون على المسلمين مغالاتهم في هذا التشديد ويقولون : إن المدنية الحاضرة تتطلب منهم الأخذ بنصيب من الحفر والتصوير . وقد رد المسلمون على هذه الملاحظة بردود مختلفة ليس هذا المجال موضع ذكرها ، ولكن الذي لا ريب فيه هو أن دعوى هذا الشاعر القديم سخيفة لا يؤيدها الحق ، ولا يعززها المنطق ، ولا يسندها التاريخ .

(ج) هناك رواية سخيفة ألفت بعد الانتهاء من الحروب الصليبية زعم فيها مؤلفها أن الاسلام يبيح زواج المرأة الواحدة من عدة رجال معا . وليست هذه الأكذوبة الساقطة في حاجة الى الرد ، لأن ضآلتها تهوى بها عن أدنى درجات الجدل والنقاش .

هذا نموذج من المؤلفات القديمة التي تناولت الإسلام بالطمع والتجريح المؤسسين على المعلومات الخاطئة أو على الأهواء والأغراض (١) . ولم نشأ أن نفيض في سرد هذه الآراء الباطلة ، أو أن نذكر عددا من الكتب أكثر مما ذكرنا ، لأننا ألقينا العلماء المحدثين قد أنزلوها المنزلة الجديرة بها من الإغفال والإهمال ، فرأينا أن مهاجمتها غير مجدية . ولهذا آثرنا أن نتخطاها الى الكتب الجدية التي يصح أن يطلق عليها اسم الكتب العلمية ، ليكون البحث قima مفيدا .

ليست العصور الوسطى وحدها هي المشتملة على هذه المؤلفات الخاطئة ، بل إن عصرى الانتقال والنهضة ، والقرنين : السابع عشر والثامن عشر ، قد احتوت من هذه الأخطاء العلمية والتاريخية على مقدار غير يسير . فكما سقط كتاب القرون الوسطى وشعراؤها في الأخطاء المرعبة التي أبنا لك طرفا منها آنفا ، كذلك هوى كثير من علماء هذه القرون الأربعة الأخيرة . فمثلا : « باسكال » و « مالبرانش » في القرن السابع عشر ، و « مونتسكيو » و « فولنير » في القرن الثامن عشر ، و « رينان » في القرن التاسع عشر ، و « كازانوفا » و « ديرمنجم » في القرن العشرين ، كل هؤلاء قد اقترفوا أخطاء جسيمة نحو الإسلام ، وهووا في مخالفات جدية للعلم

(١) اكتفينا من كتب القرون الوسطى بما تقدم . ومن أراد الاستزادة فعليه بالقوائم التي وردت في كتب المحدثين حاوية أسماء تلك المؤلفات القديمة الخاطئة كالتائمة التي أوردها العالم الكبير السكونت دى كاسترى في كتابه « الاسلام » .

والتاريخ، كما أن لهم ولغيرهم من المؤلفين الآخرين أمثال كارادى فو، وديزيريه بلانشيه، وكليمان هوار وأضرابهم، عن الإسلام آراء قيمة جذيرة بالاحترام.

وسنعرض لأهم كتب أولئك العلماء فى شىء من البسط فى الفصول المقبلة، ولكننا نكتفى اليوم بأن نشير الى أن « فولتير » فى هجومه على الإسلام كان قد أراد فيما يظهر أن يتخذ رمزا لجميع الديانات، لأنه كان يطمع عليها كلها من غير استثناء. ولكنه لما خشى اضطهاد الكنيسة والحكومة، اتخذ نبي المسلمين ستارا يحمى وراءه لمهاجمة جميع مؤسسى الأديان. وقد وصل فى النفاق الى حد أن أهدي هذا الكتاب الى البابا، لينال رضاه، أوليتقى غضبه على أقل تقدير.

ومما اعتمد عليه العلماء فى الحكم بأن الإسلام فى كتاب « فولتير » صورة رمزية، هو أن آراءه فى كتبه الأخرى عن الإسلام تختلف عن رأيه فى هذا الكتاب، وأن طريقته فى كتابته كلها كانت دائما تشتمل على هذا النوع من المداورة والمراوغة. اللهم إلا أن يكون « فولتير » قد قصد بهذه الصورة الضالة التى صور بها نبي المسلمين فى روايته أن يرضى البابا، وضفى فى سبيل ذلك بالزهادة والحق والكرامة، ولكنه لم يفر منه بهذا الرضى المنشود، ففسر الصفة ونمناها.

أما « رينان » فقد تناول الإسلام فى كثير من مؤلفاته بالقدح، ولا سيما فى كتابه « الإسلام والعلم » الذى طعن فيه على العرب والإسلام طعوناً دفعته المغفور له السيد جمال الدين الأفغانى الى الرد عليه بما أحسنه وألزمه الحجة والاعتراف بضعف كثير من المصادر التى استقى منها معلوماته. وسنمر فى الكلمات الآتية بهذا كله فى شىء من التفصيل، معقبين على الباطل منه بما يدحضه دحضاً تاماً، مثبتين الحق مع الشناء على نزاهة أصحابه ورجاحة عقلياتهم، ولكننا رأينا أن نبدأ هذه الفصول بذكر الآراء الصحيحة التى هى الى جانب الإسلام والحق، فإذا انتهينا منها، مررنا بالآراء الأخرى المخالفة مرور الناقد بالحجة والبرهان، لا بتأثير العاطفة، أو بدافع التعصب والهوى.

أما اليوم فسنكتفى بأن نختم هذه الكلمة ببعض عبارات موجزة قيمة شهد فيها أصحابها للنبي صلى الله عليه وسلم بشىء مما كان عليه من العظمة والجلال. وهالك هذه العبارات :

(١) قال الأستاذ « كازانوفا » : « إن كل تاريخ النبي العربى يدل على أن خلقه عملى جدى محمود. إنه حتى حين اعترف الجميع بسلطانه المطلق عرف كيف يستمع آراء الغير ويعترف بهفواته ويصلحها. إن محمداً وأصحابه قد أوضحوا بعناية تامة الفرق بين آرائه الخاصة وإدراكاته للحياة الواقعية من جهة، وبين تعاليم السماء من جهة أخرى. وقد ظلت هذه الفروق خالدة

في الاسلام الذي لا يخلط بين القران والسنة ، بل إنه في السنة نفسها يفرق بين ماله صفة الموحى به ، وما هو شخصى لمحمد (١) .

(٢) قال الأستاذ « كارادى فو » : « إن محمدا أتم طفولته في الهدوء ، ولما بلغ سن الشباب اشتهر باسم الشاب الذكى الوديع المحمود وقد عاش هادئا في سلام حتى بلغ الأربعين من عمره ، وكان بشوشا تقيا لطيف المعاشرة (٢) » .

(٣) وقال أيضا : « إن محمدا كان هو النبي والملمهم والمؤسس ، ولم يستطع أحد أن ينازعه المسكنة العليا ، ومع ذلك فلم ينظر الى نفسه كرجل من عنصر آخر ، أو من طبقة أخرى غير طبقات بقية المسلمين . إن شعور المساواة والاخاء الذى أسسه بين أعضاء الجمعية الاسلامية كان يطبق تطبيقا عمليا حتى على النبي نفسه » (٣)

(٤) قال « ديزريه بلانشيه » : « إن النبي محمدا يعد من أبرز وأشهر رجال التاريخ ، فقد قام بثلاثة أعمال عظيمة دفعة واحدة ، وهى : أنه أحيا شعبا ، وأنشأ أمبراطورية ، وأسس دينا » (٤)

(٥) قال « لامارتين » : « إن محمدا أقل من إله ، وأعظم من إنسان عادى : أى إنه نبي » .

(٦) قال الأستاذ على (٥) أسير الدين : « صرح ذلك الراعى ، قوى العزم ، نقى القلب ، طاهر النفس ، دعاء قومه بالأمين ، وحقا إنه لأمين . أحبه جده وأوصى بذلك الصبي الجميل خيرا ، فهو خير ثمرة خير شجرة نمت بين ربوع قریش ، وقریش هذه من أعظم قبائل العرب في ذلك الحين » .

(٧) قال الأستاذ « جارسان دى تاسى » : « إن محمدا ولد في حضن الوثنية ، ولكنه منذ نعومة أظفاره أظهر بعبقريته هائلة انزعاجا عظيما من الرذيلة ، وجبا حادا للفضيلة ، وإخلاصا ونية حسنة غير عاديين الى درجة أن أطلق عليه مواطنوه في ذلك العهد اسم « الأمين » (٦)

الاركنور محمد غنرب

مدرس الفلسفة بكلية أصول الدين

(١) انظر صفحة ٥ من الجزء الاول من كتاب « محمد ونهاية العالم » للأستاذ كازانوفا . ولتعلم القارىء أن هذا الكتاب كما اشتمل على آراء صحيحة ، احتوى على أخرى فاسدة ستعرض لنقدنا فيما بعد . (٢) انظر صفحتى ٢٢ و ٢٣ من كتاب « الحمديّة » للأستاذ كارادى فو . (٣) انظر صفحة ٦٣ من الكتاب المذكور (٤) انظر كتاب « دراسات في التاريخ الدينى » . (٥) هو شاب استرالى اعتنق الاسلام وقد ألف كتابا قيما عن الدين الاسلامى وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم (٦) انظر صفحة ٦ من مقدمة كتاب « الاسلام » لجارسان دى تاسى .

فى بلاغة القرآن

رأى جدي فى بعض مناحيها

يطيب لنفسى أن أتعمد مآدبة الله كلما استطعت الى ذلك سبيلا ، فآلتهم من طعامها الشائق ، وأحتسى من شرابها الرائق ، ما أعتقد أن فيه غذاء لروحى الساغبة وريا ، وما أكاد أنقتل عنها حتى أحس برغبة جامحة فى العودة ، فأعود الكرة ابتغاء الاقترار وإزالة العطاش ، ولكن هيهات ، فكما ازدددت منها ازدددت شوقا اليها ، وحرصا عليها :

إذا ازدددت منها زاد وجدى بقربها فكيف احتراسى من هوى متجدد
هيهات هيهات أن تقنع روحى من مأدبة الله ، وطعامها شفاء للنفس ، وشرابها ظهور للحس ، وغشيانها جلاء للقلب وصقال للضمير . كيف أفنع من القرآن مأدبة الله ، كما سماه رسول الله فكانت تسمية فذة بارعة ، أصاب بها عليه السلام شواكل المراد ، وطبق مفصل السداد ، بإيجاز وإيجاز لم نر لها ضربا إلا فى القرآن الكريم . والقرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، وفضله على سائر الكلام « معروف غير مجهول ، وظاهر غير خفى ، يشهد بذلك عجز المتعاطين ، ووهن المتكافين ، وتحير الكاذبين ؛ وهو المبلغ الذى لا يمل ، الجديده الذى لا يخلق ، والحق الصادع ، والنور الساطع ، والمأخى لظلم الضلال ، ولسان الصدق النافى للكذب ، ونذير قدمته الرحمة قبل الهلاك ، وناعى الدنيا المنقولة ، وبشير الآخرة المخلدة ، ومفتاح الخير ، ودليل الجنة ؛ إن أوجز كان كافيا ، وإن أكثر كان مذكرا ، وإن أوما كان مقنعا ، وإن أطال كان مفهوما ، وإن أمر فناصحا ، وإن حكم فعادلا ، وإن أخبر فصادقا ، وإن بين فشافيا ؛ سهل على الفهم ، صعب على المتعاطى ، قريب المأخذ ، بعيد المرام » لا تستسفه النظرة الأولى ، وقد تكون الثانية مبعث توهيم . وإذا ما هجس التوهيم فى نفس لا يقر لها قرار أو تكون على بينة من أمره ، فتبحث وتنقب ما وسعها البحث والتنقيب ، وترهف الذهن وتحد الخاطر ، ولا تزال تدبر الرأى ، وتحيل عيون الفرض لتعلم سر توهيمها ، ولا سيما إذا كان هذا التوهيم فى كتاب أحكمت آياته وأعجزت ، لا يأتى الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وكثيرا ما نظرت فى آيات منه فتوهمت ، فبحثت فأسفر البحث عن حقائق تجعل القلب خاشعا متصدعا من خشية الله ، مؤمنا إيمانا قويا صادقا لم تشبه شائبة من شوائب التقليد بأنه معجز حقا ، تتعاقب عليه الأيام وتتعاور الأفهام فما تزيده الأيام إلا جددة وأنضارة ، وتنحسر عنه العقول ظالمة حسيرة وما تنفذ كلماته ، ولا تفرع أسرار بلاغتها « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا » .

من تلك الآيات التي نظرت فيها فتوهمت ، قوله تعالى : « فقلنا يا آدم إن هذا عدوك
ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ، وأنت لا تظمأ فيها
ولا تضحى » فلقد خيل الى أنه لوقيل : « لا تجوع ولا تظمأ ، ولا تضحى ولا تعرى » لكان
ذلك جارياً على ما تقتضيه البلاغة من الملاءمة بين الأشباه والنظائر ، ولسكنها لم تجيء كذلك
فلا بد لهذا من سر بل من أسرار ، لأن السكامة في القرآن ليست كما تكون في غيره « بل السمو
فيها على الكلام أنها تحمل معنى ، وتوصى الى معنى ، وتستتبع معنى ، وهذا ما ليس في طاقة
البشرية ، وهو الدليل على أنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت » فما سر مجيئها هكذا ؟

نظرت في كتب التفسير التي بين يدي ، وهي الكشاف والطبري والنسفي والجلالين
والبحر المحيط ، فما ألفت كتاباً منها حاول أن يكشف عن سر نظم الآية ، بيد أنني وجدت
فيما كتبه الصاوي على الجلالين كلاماً ليس له ضحى ، فهو يقول : « قابل بين الجوع والعرى ،
والظمأ والضحو ؛ وإن كان الجوع يقابل بالعطش ، والعرى يقابل بالضحو ، لأن الجوع ذل
الباطن والعرى ذل الظاهر ، والظمأ حر الباطن والضحو حر الظاهر ، فبنى عن ساكن الجنة
ذل الظاهر والباطن ، وحر الظاهر والباطن » . ووجدت ابن المنير يقول في كتاب الانتصاف :
« والغرض من ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفها ، ولو قرن كلا بشكلا لتوهم أن المعدودات
نعمة واحدة . على أن في الآية سرا زائداً على ذلك وهو قصد تناسب الفواصل ، ولو قرن الظمأ
بالجوع لانتثر سلك رءوس الآي ، وأحسن به منتظماً » . وهذا الكلام ليس له نصيب كبير من الوجهة
والرأفة ، ولذلك لم ترح اليه نفسى ولم تقنع به ، وإنما قنعت برأى حلو جميل انساب في أعطافها ،
ودب في ثناياها ديب السكرى في المفصل ، ففرحت به وآثرته ، وصارت به حفية ، وله وامقة ،
ولنشره نائقة ؛ ويتخلص هذا الرأى في أنه لو جاء النظم هكذا : وأنت لا تجوع فيها ولا تظمأ ،
لوجب أن يقال : وأنت لا تعرى فيها ولا تضحى ؛ ولو كان ذلك كذلك لفسد المعنى ، لأن
انتضحي هو البروز للشمس بغير سترة كما في اللسان وغيره ؛ وإذا كان التضحى هو البروز
للشمس بغير سترة كان معناد العرى ، فيصير معنى الكلام : « وأنت لا تعرى فيها ولا تعرى » ،
وهو فساد بين ؛ ولما كان هذا الفساد في النظم مرجعه ضم الأشباه والنظائر ، فرقها وجاء بها
على هذا النسق البديع : « إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ، وأنت لا تظمأ فيها ولا تضحى » ،
وضم سبحانه لنفى الجوع نفي العرى لتنطمين النفس بسد الجوع وستر العورة اللذين تدعو
اليهما ضرورة الحياة ونحو الإنسانية . ولما كان الجوع مقدماً على العطش كتقديم الأكل
على الشراب ، كان من مقتضى البلاغة أن يتأخر ذكر الظمأ عن الجوع ، وأن يتقدم
على التضحى لأنه مهم يجب أن يتقدم الوعد بنفيه كما تقدم الوعد بنفى الجوع ، وأن يتأخر ذكر
التضحى كما تأخر ذكر العرى عن الجوع ، لأن التضحى من جنس العرى والظمأ من جنس الجوع .
ولعلك إذا بلغت هذا الموضع من مقالئنا فيما بينك وبين نفسك ، أو فيما بينك وبين غيرك ،

وتقول : إذا كان الأمر كما بينت، وكان سر التفريق بين الأجناس كما جلوت، فلم ذكر التضحي وهو عرى كما أثبت، وقد أغنى عنه ذكر العرى؟ ولعللى أبلغ الغاية من إقناعك ومرضاتك، أو لعللى أوفر عليك مؤنة السؤال أو التساؤل إذا قلت لك : فى ذكر التضحي فائدة كبيرة، وهى وصف الجنة بأنها لا شمس فيها « لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً » فإن التضحي عرى مخصوص مشروط بالبروز للشمس وقت الضحي، ولذلك سمى تضحياً، وسميت الشمس ضحى لظهورها فى ذلك الوقت، والانتقال من الأعم الى الأخص بلاغة، لاختصاص الأخص بما لا يوجد فى الأعم كما يقولون .

وفى القرآن الكريم آية أخرى تشبه هذه الآية فى التوهيم كل المشابهة، وهى قوله تعالى: « مثل الفريقين كالأعمى والأصم، والسميع والبصير، هل يستويان مثلاً؟ أفلا تذكرون » خيل الى أن هذه الآية قد أتت على غير طريق البلاغة، فان طريق البلاغة أن يقال: « كالأعمى والبصير، والأصم والسميع » لتلتمس الالفاظ وتأتلف بمعانيها، وليكون فى كل جملة من الجملتين طباق لفظى . وأخيراً تبين لى أن مجيئها على النظم الذى توهمته وزينه لى الطباق المزدوج : يفسد المعنى الذى جاءت الآية لتقريره . وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال : « مثل الفريقين » فاقضى ذكر الفريقين تفسيرهما، فقال : « كالأعمى والأصم، والبصير والسميع » ليكون المشبه به قسمين، والمشبه وفق عدد الفريقين؛ أحد القسمين مبتلى والآخر معافى، للتضاد بين القسمين حتى يصح السؤال عن التسوية بينهما مع تضادها . ولو قيل : « كالأعمى والبصير » لكانت هذه الجملة فريقين، ثم يعود فيقول : « والأصم والسميع » فيكون فى الجملة الأخرى فريقان آخران، فيكون قد فسر الفريقين بأربعة، وهذا فساد واضح، فلذلك عدل الملاءمة فى ظاهر الكلام الى ما هو أهم منها، وهو تصحيح المعنى المراد . ولقد أذكرتنى هذه الآية التى قبلها — والشىء بالشىء يذكر، والحديث شجون — بقصة طريفة جرت بين سيف الدولة والمنذبي، توهم فيها سيف الدولة عدم المناسبة بين أبيات، فكشف له المنذبي عن المناسبة وأبان له سرها : روى البكرى أن المنذبي وقف ينشد سيف الدولة قصيدته التى مطلعها :

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتى على قدر الكرام المكارم

حتى وصل الى قوله :

وقفت وما فى الموت شك لواقف كانك فى جفن الردى وهو نائم
تمر بك الأبطال كللى هزيمة ووجهك واضح وثغرك باسم

فأنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجز البيتين على صدريهما، وقال له : ينبغى أن تطبق عجز الأول على الثانى، وعجز الثانى على الأول . ثم قال له : وأنت فى هذا مثل امرئ القيس فى قوله :

كأنى لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال
ولم أسبأ الزق الروى ولم أقبل تخيلى كرى كرة بعد إجفال

ووجه الكلام في البيتين على ما قاله أهل العلم بالشعر: أن يكون عجز الأول على الثانى والثانى على الأول ليستقيم الكلام، فيكون ركوب الخيل مع الامرأ الخيل بالسكر، وسبب الخمر مع تبطن الكعب . فقال له المتنبي: أدام الله عز مولانا، إن صح أن الذى استدرك على امرئ القيس أعلم منه بالشعر فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أنا، ومولانا يعرف أن البزاز لا يعرف الثوب مثل معرفة الحائك، لأن البزاز يعرف جلته، والحائك يعرف جلته وتفصيله، لأنه أخرجه من الغزلية الى الثوبية. وإنما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد، وقرن السباحة فى شراء الخمر للأضياف بالشجاعة فى منازلة الأعداء؛ وأما لما ذكرت الموت فى أول البيت أتبعته بذكر الردى ليجانسه، ولما كان وجه المنهزم لا يخلو من أن يكون عبوسا، وعينه من أن تكون باكية قلت: ووجهك وضاح لأجمع بين الأضداد فى المعنى. فأعجب سيف الدولة ووصله بخسمائه دينار. قال أبو الفتح بن جنى — فيما نقله الواحدى: وليس الملك والشجاعة فى شيء من صناعة الشعر، ولا يمكن أن يكون فى ملاءمة العجز الصدر مثل هذين البيتين، لأن قوله: كأنك فى جفن الردى، هو معنى قوله: وقفت، فلامعدل لهذا العجز عن هذا الصدر، لأن النائم إذا أطبق جفنه أحاط بما تحته، فكأن الموت قد أظله من كل مكان كما يحرق الجفنه بما يتضمن من جميع جهاتها، فهذا هو حقيقة الموت. وقوله: تمر بك الإبطال، هو النهاية فى التطابق المكان الذى تكلم فيه الإبطال فتكلم وتعبس، وهذا كلام رائع معجب يدل على حصافة وتفطن، وبصر بدقائق المعانى ومنازع الكلام.

السيد أحمد صفير

لا تكلمك العبادة

روى أن معاوية بن أبى سفيان نظر يوما الى النجار بن أوس العدوى ولم يكن قد خبره، وكان خطيبا مفوها وعالما بالأنساب، فأذرت عينه، وكان فى ناحية من مجاسه وعليه عباءة. فأوهم تنحيه معاوية أنه من العامة، فأدرك النجار ذلك فى وجه معاوية، فقال له: يا أمير المؤمنين إن العبادة لا تكلمك ولكن يكلمك من فيها، وكالم الرجل آدابه، لا ثيابه. وأنشد:

إنى وإن كنت أثوابى ملفقة ليست بنحز ولا من نسج كتان
فإن فى المجد هاتى وفى لغتى فصاحة ولسانى غير لحان
فأكبره معاوية ورفع منزلته.

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

— ٢ —

عمر بن الخطاب

ألمعنا في مقالنا السابق الذي جعلناه تمهيدا لأحاديثنا عن « قادة الفكر في تاريخ الاسلام » الى أطوار الفكر الانساني التي مرت بها في مراحل من الحياة لم يجد فيها سلطانا غير سلطانه ، فاندفع مغامرا في خضم الوجود ، يطفو مرة سابحا ، ويفوص أحيانا راسبا ، فاذا عصفت به عواصف التقاليد الاجتماعية ، وغلبته أوضاع الأمم الساذجة على طبيعته ، وتلاعبت به أمواج الحياة ، هوى الى حضيض الجماعة في حمأة أساطيرها يستوحىها الخرافات والاباطيل ، يجري وراءها حينما من الدهر حتى يعود الى حقيقته من السمو فيأخذ في اتجاه من النظر العلمي يشرف به على نظام الحياة وسير الوجود ، وإذا صفت له الآفاق وضعفت أمامه العقد الاجتماعية التي تربط بين الجماعات الساذجة ، مرّ على سياسائه في تفكير مرتب وحقائق سامية ، ونظريات فلسفية تكشف عن وجه الكون ، وتعمل عملها الطبيعي في ترقية الجماعة ، ووضعها في وضع جديد لتستقبل به حياة جديدة ، وهكذا ظل الفكر الانساني دائم الاضطراب يعدو هنا وهناك في غير استواء غرض مرموق أو هدف مقصود .

فلما جاء الله تعالى بالاسلام هداية للانسانية ، وتقويما لتفكيرها ، وتسكينا لاضطرابها ، استقبل الفكر طورا جديدا من أطواره ، أخرجه من فوضى جاهلة الى حرية مهيبة فاضلة ، وأخذ بعنانه الى مسالك عبثها ، ووقف منه موقف المرشد الناصح ، والقائد القوي الأمين ، يسدده ويهديه ، وكان طبيعيا أن يبدأ الفكر الانساني حياته الجديدة في ظل الاسلام فطريا بريئا من شوائب التعقيد الفلسفي والتقنين العلمي ، وقد انطبعت الحياة الفكرية الاسلامية بهذا الطابع الفطري في مدى القرنين الأولين لمجيء الاسلام تقريبا ، وهي مرحلة من تاريخه جديدة بالتسجيل ، لأنها تمثل الفكر الانساني وليدا في مهد الاسلام ، عنه يتلقى الحكمة ، ومنه يتفهم أسرار الوجود . والعجيب المدهش حقا أن هذا الفكر الفطري استطاع أن يضع للحياة الاسلامية الزاخرة أسس حضارة خاصة قامت عليها ، وتميزت في التاريخ بها ، واستطاع أن يقيم دعائم المدنية الاسلامية على قواعد الايمان بالوحدة الانسانية التي لا تعرف هذه المروق الوطنية ولا الفواصل العنصرية ، وهو أول من همس في أذن الانسانية جمعا بهذا المبدأ السامي : « الناس سواسية كأسنان المشط ، لافضل لعربي على عجمي ، ولا لأبيض على أسود الا بالتقوى » فأيقظ فيها روح الثورة للتخلص من الاستعباد الاجتماعي والفكري ، وأرسل

من وضع أساس تحقيق غاية الاجتماع الانساني وسعادته بربط الانسانية المؤمنة برباط الأخوة المتعاطفة ، ففي القرآن الحكيم « إنما المؤمنون إخوة » وفي الحديث الشريف « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » مما لم يستطع الفكر الانساني أن يقرره في ظل الفلسفة قبل أن يأخذ الاسلام بزمامه ، وقد استطاع المسلمون الأولون أن يحققوا هذا الحلم الجليل للانسانية يوم أن كان الفكر إسلاميا خالصا قبل أن تتقاذفه أعاصير الفلسفات النظرية وتتجه به في تيارات انحرفت عن ناموس الاسلام قليلا أو كثيرا ولكنها لم تفارقه ، وهذا الاتجاه كان بدء مرحلة أخرى للفكر الاسلامي كان فيها فكرا إسلاميا فلسفيا ، وعندئذ تجلت عظمة الروح الاسلامي ، وظهرت حيوية الشريعة الغراء في قيادتها لهذا الفكر المعقد ، وسيطرتها عليه سيطرة كانت تلاحقه أينما توجه في أودية البحث العلمي .

ومما يستوقف نظر الباحث في تاريخ الفكر الاسلامي أن خصيصة هذا الفكر في مرحلته الأولى الفطرية ، أنه كان فكرا عمليا ، لا يقف عند حدود تقرير النظريات تقريراً علمياً لحسب ، بل كان أسرع الى تكيف الشخصيات الاسلامية تكيفا ماديا بما يقرره من الحقائق ، وكانت تلك الشخصيات أطوع لعوامل التكيف العملي حتى أصبحت مثلاً عاليا لمظاهر التطبيق الواقعي لمقررات الفكر ، ومنشأ ذلك في رأينا تحرير الفكر من ربة الأوضاع الاجتماعية التي كان يخضع لها في ماضيه ، وتجاوب صوته مع صوت العاطفة في آفاق النفس الانسانية بما أصله الاسلام في شرائعه الحكيمة التي اعتمدت على قاعدتي الرحمة والعدل ، والرحمة صدى العاطفة القلبية ، والعدل صدى الفكر المنطقي المستقيم ، فلم تعد مجالات الفكر في الاسلام تلك النظريات الفلسفية الجافة ، ولا تلك الخيالات الواهنة ، ولكنها أصبحت حقائق تنبع من معين القلب الخفاق ترفده روافد العقل الزميت ، وبذلك امتاز الاسلام باعتباره شريعة عامة خالدة ، فهو إذ يخاطب الفكر بمنطق القصاص العادل فيقرر قانون الجزاء المحكم استصلاحا للمجتمع « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » يلتفت الى القلب فيخاطبه بمنطق العاطفة ، إثارة لشعور الأخوة ، وتهذيبا للنفوس « فمن عفا وأصلح فأجره على الله » .

على هذا الأساس قام بناء الفكر الاسلامي ، وظهرت معالمه شائخة في شخصيات أخذت شرائع الاسلام مشافهة في آيات بينات من قم النبوة ، اندفعت الى قلوبهم اندفاع الغيث في أخصب الأودية ، وكونت جيلا من الأمة كان أسوة لمن بعده من قادة الفكر في تاريخ الاسلام . ولا يتسع المقام للحديث عن جمهرة الذين أعادت طبيعتهم للتميز عن جيلهم فقادوا الفكر الاسلامي في هذه المرحلة ، ولكننا نجري الحديث عن مختاره مجرى المثل المضروب للتأسي والاعتبار .

وليس من شك في أن أبرع شخصية قادت الفكر الاسلامي في مشرق شمس شخصية

« عمر بن الخطاب » ثاني خلفاء المسلمين وأول أمراء المؤمنين ، فإن سيرته قائدا من قادة الفكر في تاريخ الاسلام كالشمس في الكواكب ، إذا طلعت فليس الكواكب منها في الأفق مكان . ونحن إذا تحدثنا عن سيرته في قادة الفكر فلسنا نطمع في أن نحدد شخصيته تحديدا يرسم له صورة تحيط بأطراف حياته ، ولـكننا نحاول أن نلم بصورة منها تكون مثلا لتعرف ألوان العظمة الفكرية حيث لا مدارس نظامية ولا جامعات علمية ، وإنما هي الفطرة الطاهرة الزكية إذا تكشفت لها طبيعة الحياة عن جانب من جوانبها المضيفة التقطته التقاط المرأة الصقيلة للصور النيرة ليس دونها حجاب .

تقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها : « من رأى ابن الخطاب علم أنه خلق غنى للاسلام ، كان والله أحوزيا نسيج وحده ، قد أعد للأمر أقرانها » . وهذا كلام من أحكم القول وأسده ، وأصدق الرأي وأرشدته ، لأن الناظر في سيرة « ابن الخطاب » يرى أن الله تعالى خلقه ليكون أحد زعماء الدنيا الذين يسوسونها ، وأعداه قائدا من قادة الفكر الذين يرسمون الانسانية طريق سعادتها ، فالتاريخ يروى أنه كان في جاهليته سفير فريش في حربها وسلمتها ، وصاحب كلمتها في منافراتها ، ولسانها الناطق في مفاخراتها ، وقریش سيدة العرب ، وحاملة لواء الرعامة في قبائلها ، فهي إذا وسدت أعظم أمورها في جاهليتها لابن الخطاب فذلك لأنها وزنته بأرجح رجالاتها أحلاما فرجح بهم ، فرمت العرب عن قوسه في منافراتها ، ورضيت ببيانه لمفاخراتها ، وعقله لسفارتها ، وهذه أمور ثلاثة مما تواضع عليه العرب تمثل أوضح جوانب الفكر في حياتهم الاجتماعية ، فهي أحوج ما يكون الى بصيرة نافذة ، وعقل قوى ناضج ، وعلم بمصادر الأمور ومواردها ، ولم تكن قریش — وهي ما هي في مكانها من العزة والسؤدد — لترضى صهر سفيرها والمنافع عنها وهي تعلم أن في رجالاتها أربع منه حكمة وسداد رأي ، وفصاحة منطق ، ونصاعة بيان وسياسة تدبير ، فهو لم يتبوا منها هذه المنزلة لتميزه بشرف جاهلي ، أو لسعة في ثراء مالي ، بل لنبل نفسى وذكاء فطرى ، ظهرت عليه مخايله وهو في إهاب الشباب وسن الفتوة ، فهو يتحدثنا عن نفسه أنه ولد قبل الفجار الأعظم بأربع سنين ، وهذا الفجار يوم من أيام العرب ووقائعها ، أدركه النبي صلى الله عليه وسلم يافعا ، وكان يقبل فيه على عمومته ، ويحدثنا أيضا أنه أسلم وعمره ست وعشرون سنة ، فإذا انضمنا الحوادث في سلكها رأينا أن قریشا قد وضعت في يده معاهد ثققتها ، وجعلته مدره شرفها ، والدائد عن مناقبها ، والناسر لمفاخرها ، في مطلع شبابه وفجر فتوته ، وفيها من صناعاتها الذين عركوا الدهر ، وحكماتهم الأيام ، وساستهم التجارب ، عدد عديد .

جاء الاسلام ولقى الخطاب هذا الشرف الخطير في الجاهلية ، فكان — كما حدث عن نفسه — من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الذين تزواوا بدينهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم يعبدون الله سرا وفرارا من أمثال « ابن الخطاب » الذين كانوا ياقون

منهم أشد التنكيل ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق الى إسلام « عمر » ليعز الله به الإسلام وأهله ، لما يعلم من قوة نفسه وشجاعته ومكانته في قريش ، وكثيرا ما كان يسمعه أصحابه يقول : « اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب ! » وقد استجاب الله دعوة نبيه ، وصدق كلمته ، وأسرع في تحقيق ما تشوق إليه ، فأسلم « عمر » وكان إسلامه عزا للمسلمين وفنجا للإسلام ، حتى كان عبد الله بن مسعود يقول فيما أخرجه البخاري : مازلنا أعزة منذ أسلم عمر . وقد صدق ابن مسعود ، فابن الخطاب هو الذي أخرج المسلمين من مخبئهم ، وأعلن كلمة الإسلام مدوية في أرجاء مكة ، حتى تجاوزت بها آفاق أنديةهم ، ووجت لها قريش ، واكتأبت بإسلام « عمر » كآبة لم تر مثلها ، لأنها تعرف فيه الشخصية القوية القاهرة .

يحدثنا أنس بن مالك — فيما تضافرت بروايته السير — قال : خرج عمر متقلدا سيفه فلقبه رجل من بني زهرة فقال : أين تعمد يا عمر ؟ قال : أريد أن أقفل محمدا ، قال : وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا ؟ فقال له عمر : ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه ، قال : أفلا أدلك على العجب يا عمر ! إن أختك وختنك قد صبوا وتركوا دينك الذي أنت عليه ، فمشى عمر ذا أمر — أي يلوم نفسه على ما فاته — حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له : خباب بن الارت ، فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت ، فدخل عليهما فقال : ما هذه الهينة التي سمعتم عنكم ؟ وكانوا يقرءون « طه » فقالا : ما عدا حديثنا تحدثناه بيننا ، قال : فلعلكما قد صبوتما ، فقال له خننه : يا عمر ! أرايت إن كان الحق في غير دينك ؟ فوثب عمر على خننه فوطئه وطأ شديدا ، فجاءت أخته فدفعته عن زوجها ، فنفعها نفحة بيده وفي وجهها ، فقالت وهي غضبي : يا عمر إن كان الحق في غير دينك أتشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، فلما يئس عمر قال : أعطوني هذا الكتاب الذي عندهم لأقرأه — وكان عمر يقرأ الكتاب — فقالت أخته : إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون ، فقم فاغتسل وتوضأ ! فقام فتوضأ ، ثم أخذ الكتاب فقرأ « طه » ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » حتى انتهى الى قوله : « إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري » فقال عمر : دلوني على محمدا ، فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال : أبشر يا عمر ، فاني أرجو أن تكون دعوة رسول الله لك ليلة الخميس « اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام » ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا ، فانطلق عمر حتى أتى الدار ، وعلى الباب حمزة وطلحة وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخاف القوم منه ، فلما رأى حمزة وجل القوم من عمر قال حمزة : نعم فهذا عمر ، فان برد الله بعمر خيرا يسلم ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإن يرد غير ذلك يكن قتله علمينا هينا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل البيت يوحى إليه ، قال عمر في إحدى الروايات : نخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع ثيابي ثم نثر في نثرة فالتفت إلي وقلت على ركبتي ، ثم قال :

ما أنت بمنته يا عمر؟ قال: قات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد، قال عمر: فقلت يا رسول الله أسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم! قال: قلت: فقيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن! فأخرجناه في صفتين، حمزة في أحدهما، وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد، فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابهم كآبة لم تصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم «الفاروق» يومئذ.

هذا أول موقف إسلامي لابن الخطاب، يمثل حالة من حالات انتقال النفوس من حضيض الحمية الجاهلية إلى بهاء الإيمان وسكينته، ثم إلى رسوخه وقوته، كان عزة للإسلام والمسلمين، وخزيا للمشرك والمشركين. وللفكر في تحايله مجالات تكشف عن مواطن العظمة في نفس «عمر» وتبين لنا مطابع آيات العزة التي كسبها المسلمون بإسلام «عمر». ونحن نحيل القلم قليلا حول هذا الموقف لنجمل ما فيه من عبرة نرجو خيرها ونفعها لحاضر المسلمين:

أبت على ابن الخطاب نفسه العظيمة أن يرى البلد الحرام الذي جعله الله منذ القدم أمنا وسلاما للناس، يضطرب بأعظم حادث يحاول به أحد بني هاشم تغيير وجه التاريخ بدعوته إلى دين جديد لا يعرفه العرب، بل يهدم كياناتهم الاجتماعية، ويهدر شرفهم الجاهلي، يستفهم أحلامهم، ويحقر آلهتهم، ويذري بقاياهم، ويفرق كلمتهم، ويشتت جماعاتهم، ويصدع قلوبهم بالشناعة فيما بينهم، فاخترط سيفه وهشى في عزيمة الأبطال لا يثنيه شيء، ليفتك بصاحب هذا الدين الذي زلزل على العرب حياتهم، ولكنه صدم بصخرة في بيته، فإذا أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد قد اعتنقا هذا الدين الجديد، وآمنا بمحمد بن عبد الله، وتحدث الناس بهذا الإيمان، وهو لا يعلم من علمه شيئا، فثارت نفسه فوق ثورتها، واضطربت نيران الحمية في رأسه، وذهب لا يلوى على أحد تاركا محمدا وأصحابه حتى يبلو خبر بيته، فدخل على أخته وخنته وصاحب لهما لم يقو على لقاء «عمر» فانزوى في كن من البيت يرعد رهبة أن يبطش به «عمر» وإذا بهم يقرءون شيئا من القرآن في سورة (طه) لم يتبينه «عمر» فسألها عما سمع منهما، فعرضا إليه لعله يقنع، فأبى وألج في إبانته، وصار حهما بما باعه من اتباعهما لمحمد في دينه، فأبى الإيمان إلا أن يتفجر منهما صريحا قويا، فهم بهما تنكيلا، فلم يقل ذلك من عزيمتهما، بل زادهما الإغنيات إيماننا وبقينا، وهنا تظفر إلى الوجود معجزة الإيمان وسحر اليقين!

فهذا «عمر» في اكتمال فتوته وقوة شبابه وبطشه، وعظم منزلته في قومه، خرج من بيته يغلي مرجل غيظه على هذه الدعوة الجديدة وأصحابها فتغافضه في أقرب قرباه، وبين يديه

في عشيرته وهو لا يدري بها، وإذا به من غير تمهيد يهدأ ويمعن في الهدوء، ويذهب من نفسه ذلك الغضب الحارق الثائر، ويبدل به اطمئناناً ورضاً، فيطلب إلى أخيه التي ضربها فأدماها وإلى ختنه الذي وطئه أشد الوطء، أن يقرأه أو يسمعه شيئاً مما في صحيفتهما، فيأبى عليه إلا أن يتطهر لأنه رجس وكتابهما طاهر مطهر لا يمسه إلا المطهرون، فيطيع راضياً مختاراً، بل راغباً مشوقاً، ثم يقرأ فيما يقرأ «إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» فتغمره موجة من نور الإيمان، ويسأل: أين محمد؟ فيثبت ذلك الخائف المنزوي في ستر البيت ليبشر «عمر» وقد رأى نفحة الإيمان مست قلبه، بأنه يرجو أن تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعزة الإسلام له لا لأبي جهل، ويعلمه بمكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيأخذ «عمر» إليه طريقه، وإذا بفتى الفتيان حمزة بن عبد المطلب — وكان قد سبقه إلى الإسلام بثلاثة أيام — آخذ بالباب يحكي المؤمنين، ويسمع الناس حسّ «عمر» فتزيغ منهم الأبصار هلعاً، وتنخلع من بين جنوبهم الأفئدة فرقاً، ويشدد خفق قلوبهم جزعاً أن يمسه «عمر» بسوء، ولكنهم لم يلبثوا أن يسمعوا صوت الإيمان يدوي على لسان «عمر» فيكبروا تكبير الفرح والسرور بإسلام «عمر»، وقد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يعز الإسلام بعمر بن الخطاب.

هنا يعجز أروع الأقلام عن تصوير شخصية «عمر» في تلك اللحظات التي تخللت خروجه من بيته متقلداً سيفه ظمآن إلى الدماء يريد قتل «محمد» وجثوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً أصدق الإيمان، محباً للنبي صلى الله عليه وسلم أشد الحب، حتى فاضت نفسه بهذا الحب العظيم فقال: فما في الأرض نسمة أحب إلى من نسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لم يرض «عمر» في فتوته، ورسوخ يقينه، واعتداده بنفسه، وقوة إيمانه، أن يعبد ربه متخفياً، والشرك يمشي في طرقات مكة تياها جهر الصوت، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استمد من روحه قوة اليقين بتلك المسألة التي يقول فيها «عمر»: ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ في أن يخرج معلناً دعوته في وجه قريش وصناديدها، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما طلب، ويخرج يحيط به أصحابه في صفين على أحدها «عمر» وعلى الآخر حمزة معلنين كلمة الحق جبهة مدوية، فتؤخذ بهذا المنظر الباهر قريش، وتذهل عن نفسها وكأنما أصابها قارعة، أو نزلت عليها صاعقة، لأن «عمر» بن الخطاب ذلك الفتى الذي كانت تدخره لأخطر أحداثها، والذي تعرف له شجاعته وصلابته، قد أصبح عليها لاهاً، ترك دينها، وآمن مع هؤلاء المؤمنين بمحمد ودعوته، وأعلن هذه الدعوة بعد استسرارها، وجهر بها بعد خفوتها، وصلى محمد في الكعبة بعد أن حيل بينه وبينها، ورد المؤمنون على الكافرين بعض كيدهم، لاشتداد ساعدهم بهذا البطل الجديد الذي انضم إلى صفوفهم.

بدأ الاسلام منذ اليوم حياة جديدة ، هي حياة الجهاد بين الحق والباطل ، والصراع بين الهدى والضلال ، فكان ذلك أعز موقف للإسلام وأول نصر في تاريخه ، حتى قال صهيب وهو أحد السابقين : لما أسلم عمر ظهر الاسلام ودعى اليه علانية ، وجلسنا حول البيت حلقا ، وطفنا بالبيت ، وانتصفنا ممن أغلظ علينا ، ورددنا بعض ما يأتى به . وقد تحدث عمر عن ذلك - فيما أخبرتنا به السير - قال : كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال فيضربونه ويضربهم فجئت الى خالى فأعلمته إسلامي فدخل البيت ، وذهبت الى رجل من كبراء قریش فأعلمته فدخل البيت ، فقلت في نفسي : ما هذا بشيء ؟ الناس يضربون وأنا لا يضربني أحد ، فقال رجل : أتحب أن يعلم باسلامك ؟ فقلت : نعم ، قال : فاذا جلس الناس في الحجر فأت فلانا فقل له : قد صبوت فإنه قلما يكتتم سرا ، فجئته فقلت : تعلم أني قد صبوت ، فنادى بأعلى صوته أن ابن الخطاب قد صبا ، فمالوا يضربوني وأضربهم ، فقال خالى : يا قوم إني أجرت ابن أختي فلا يسهه أحد ، فأنكشفوا عني ، فكنت لا أشاء أن أرى أحدا من المسلمين يضرب إلا رأيته ، فقلت : الناس يضربون ولا أضرب ، فلما جلس الناس في الحجر أتيت خالى فقلت : تسمع ؟ قال : ما أسمع ؟ قلت : جوارك مردود عليك ، قال : لا تفعل ، فأبيت ، قال : فما شئت ، فما زلت أضرب وأضرب حتى أظهر الله الاسلام .

وبحق ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم « الفاروق » ، فقد فرق الله به بين الحق والباطل ، وأظهر به الدين ، وثبت اليقين .
صادق ابراهيم عمر جود

فضيلة الاقتصاد

قال الله تعالى في كتابه الكريم : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » فنهى سبحانه عن التقدير كما نهى عن التبذير ، ثم بين سبحانه وتعالى سبيل الاقتصاد فقال : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » ثم ذم المسرفين كما ذم الباخلين فقال تعالى : « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفورا » ولا إخال أنه يوجد أبلغ من هذا في ذم التبذير .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما عال من اقتصد » أي ما افتقر من اقتصد .

وقال أمير المؤمنين عمر : « إن الله يحب القصد والتقدير ، ويكره السرف والتبذير »

وقال معاوية بن أبي سفيان : « حسن التقدير نصف الكسب وهو قوام المعيشة » .

سهرولي عهد الدولة الإيرانية

يزور الجامع الأزهر وحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام

في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء قصد حضرة صاحب السمو الامبراطوري الامير محمد رضا بهلوي الجامع الأزهر ، فاستقبله هناك حضرات أصحاب الفضيلة الأستاذ الامام ومفتي الدولة المصرية ، وشيوخ السكيات ، وأصحاب السعادة وكلاء وزارات المال والعدل والأوقاف ، وخالد حسنين بك كبير مفتشي العلوم الحديثة ، ومحافظ مصر بالنيابة ، ومدير المساجد .

وكان يرافق صاحب السمو الامير صاحب المقام الرفيع شريف صبري باشا ، وسعادة محمد طاهر باشا ، ومحمد يسن بك .

فبدأ سمو الامير بزيارة المباني الأثرية في داخل الأزهر ، وكان سعادة خالد حسنين بك يترجم لسموه بالفرنسية ما يقوله صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر . ثم زار القبة الجوهريّة ومكتبة الأزهر ، واطلع على بعض كتبها الخطية ، ثم زار قبة المدرسة الطبرسية وهي التي بها ضريح الامير طبرس وزير الملك الناصر قلاوون ، وقد أنشئت سنة ٦٨٠ هجرية . ثم زار قبة الاقباقوية وشاهد مصاحفها الأثرية وغيرها .

ثم انتقل سمو الامير من المسجد الى الادارة العامة ، لزيارة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام زيارة خاصة في مكتبه حيث تناول بعض المرطبات ، وكان يصحبه رفعة شريف صبري باشا . وقبل انتهاء الزيارة نهض حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام وألقى كلمة من كلماته القيمة قام بترجمتها رفعة شريف صبري باشا .

وكانت جماهير الناس والطلبة محشدة في ميدان الأزهر تهتف لسمو الامير ، فدعا فضيلة الأستاذ الامام سمو الامير للاطلاع على الميدان ليرى مبلغ احتفاء أبناء الأزهر به ، فلبى الدعوة وأوماً بيده محيياً جموعهم الفقيرة .

ثم غادر سمو الامير إدارة الأزهر مودعاً كما استقبل بأكبر مظاهر الاجلال ، في وسط هتاف يشق عنان السماء ، من طلبة الأزهر وجموع الشعب الزاخرة في حي الأزهر .

ولا بد لنا هنا من نشر كلمة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام ، فانها فوق ما احتوت من عبارات النجدة والاحتفاء بالزائر العظيم ، اشتملت على نبذة تاريخية جلية القدر في مبلغ ماعمله الايرانيون في مجال العلوم الاسلامية ، وما خلفوه من ثمرات عقولهم فيها .

قال حفظه الله :

حضرة صاحب السمو الامبراطورى :

إن من دواعى الفبطة والسرور أن أرحب بسموكم باسم الأزهر الشريف ، أقدم جامعة في العالم ، وأكبر معهد إسلامي .

يرحب الأزهر بسموكم لما اشتهرتم به وعرف عنكم من الثقافة العالية ، والآداب السكاملة ، والأخلاق الفاضلة ، والشخصية المحبوبة ، ولأنكم ولى عهد مملكة من كبريات الممالك الإسلامية وأعرفها في الحضارة والمدنية ، ولأن لبلادكم الخالدة في المجد ذكرا مجددا كل يوم في الدراسات الأزهرية ، فما من علم من العلوم الإسلامية إلا ولرجال بلادكم فيه أثر مشكور وعمل محمود . ولا يزال علماء الأزهر وطلابه يذكرون لهؤلاء الرجال فضاهم كلما اقتبسوا من آرائهم القيمة ما يضيء لهم السبل في البحوث العلمية .

فصالتنا ببلادكم يا صاحب السمو ليست حديثة العهد ، وإنما هي صلة قديمة يعرفها علماء الإسلام منذ فجر الإسلام ، ولكن الله سبحانه أراد أن يحكم الروابط بين البلدين ، ويزيد في وثاقة الصلة بين الشعبين ، فكانت هذه الرابطة السكرية - رابطة المصاهرة السعيدة ، التي شرفتم يا صاحب السمو بلادنا من أجلها - خير ما توثق به أواصر المحبة ، وتم به دواعى الألفة والمودة . يا صاحب السمو الامبراطورى :

في الوقت الذي تنبه فيه المسلمون الى ضرورة إحكام الروابط والصلات بين الشعوب الإسلامية ، نبنت هذه الفكرة السامية : فكرة المصاهرة الميمونة إن شاء الله ، فتوثقت بها الصلات بين أمين عظيمين من أمم الإسلام ، وقربت الوصول الى وحدة إسلامية لا مناص من رجوع المسلمين اليها .

وإذا كان القرآن هو إمام الجميع ، وكان بيت الله في البلد الأمين هو قبلة الجميع ، وجب أن يكون المسلمون في جميع الأمم إخوة في دين الله ، لا يفرق بينهم تعدد المذاهب واختلاف الآراء . على أن نفسى محمدنى بأنه كلما زاد العرفان وقوى الايمان ، وخلصت النيات لله سبحانه ، ضاقت مسافة الخلف في الرأي ، ورجع المسلمون الى القرآن يستهدونه ويتلقون عنه عقائدهم وشرائعهم ، وإذا ذاك يلحس المسلمون السعادة كاملة ، ويستمتعون بالذة الآخرة في الله وفي دين الله .

وإني يا صاحب السمو الامبراطورى : أشكر لكم تكريمكم بزيارة الأزهر الشريف ، وتفضلكم بزيارة هذه الدار المعدة لإدارته . ولقد يظيب لسموكم أن تعلموا أن هذه الدار واحدة من دور عظيمة فكر في بنائها المغفور له الملك فؤاد الأول رحمه الله ، وسيتم بناؤها بفضل الله في عهد حضرة صاحب الجلالة صهركم العظيم ملكنا المحبوب فاروق الأول ، أعزه الله بنصره ، وأيده بروح من عنده !

وإني لأرجو لسموكم إقامة طيبة في بلاد مصر العزيزة ، وسعادة دائمة في ظل والكم العظيم صاحب الجلالة الامبراطورية الشاهنشاه ، أدامه الله ، وأيد مملكته ، وأعز به بلاده !

ما جنته الدارونية على الانسانية

مبدأ التنافس بين الافراد والجماعات

ظهرت الدارونية في سنة ١٨٥٩ حاملة اسم مؤسسها شارل دارون المؤرخ الطبيعى الانجليزى ، قائمة على نواميس أربعة لتعليل وجود الأنواع الحية على سطح الأرض سواء أكانت نباتية أم حيوانية ، من أول الأحياء ذات الخلية الواحدة الى الانسان نفسه ، وهذه النواميس هى : ناموس التنافس بين الأحياء ، وناموس الانتخاب الطبيعى ، وناموس المطابقة ، وناموس الوراثة ، فالأول مؤداه أن بين الأحياء من نوع واحد أو أنواع مختلفة كفاحا على وسائل الحياة ، يهلك فيه الضعفاء ويبقى الأقوياء ، ثم يستمر الكفاح بين الأقوياء فيبقى المتفوقون فى القوة وهلم جرا ، فتسكون نتيجة ذلك بقاء الأصلح للبقاء ، وهذا مؤداه أن الطبيعة تعمل على استئصال الأكل ، كأنها تنتخب من كائناتها ما كان أصبر على الكفاح ، وأجمع لوسائل البقاء ، وقد اعتبر هذا العمل الدائم ناموسا طبيعيا أطلق عليه اسم ناموس الانتخاب الطبيعى ، تفرقة بينه وبين ناموس الانتخاب الصناعى ، وهو ما يفعله الانسان من اختيار أحسن البذور للاستنبات ، أو أكل آحاد الحيوانات للاستيلاء ، للحصول على آحاد جيدة فى أنواعها .

أما ناموس المطابقة فمعناه أن للبيئة وانقلاباتها ، ولنوع الأغذية وطرق الوصول إليها ، دخلا كبيرا فى أحدث الاختلافات بين الأنواع .

وأما ناموس الوراثة فمؤداه أن الصفات الجديدة التى يكتسبها الأفراد تحت تأثير الكفاح ، يورثها كل جيل لأخلافه ، فتبقى ثابتة فيهم مع قبولها للارتقاء ، ولما تباع حدا بعيدا فى طائفة من طوائف أحد الأنواع تصبح تلك الطائفة مبانة لجمعها ، فتعتبر نوعا مستقلا عنها . وعلى هذا النحو تكثرت الأنواع وبارز بعضها بعضا ، وبعدت شقة الخلاف بينها حتى يصعب على من يراها أن يحسبها كلها متولدة من نوع واحد ، من شدة ما باينت وجوه الخلاف بينها وبين أصولها فى الشكل والحجم والفرائز . فمن الذى يستطيع أن يتخيل أن الانسان والبرغوث والشعبان والفيل والنقاعيات والطيور والسلاحف والميكروبات ، كلها نشأت من خلية أو خلايا معدودة ، وإنما نوعها تنازع البقاء ، وبقاء الأصلح ، واكتساب الصفات الجديدة ، وناموس المطابقة والوراثة ؟ يعد هذا من المحالات العقلية ، ولكنه فى نظر الدارونيين من المرجحات العلمية .

لما نشر دارون مذهبه هذا قابله العلماء والناس بعاصفة من الانتقادات ، ولكنه صمد لها ودحضها كلها ، فصبا إليه جمهور العلماء فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر ، وامتدت أصوله على العلوم الأخرى حتى الآداب والشرائع . ولكن ما عثم الناس أن أفاقوا من اغترارهم به

بسبب ظهور اكتشافات جديدة في العلوم ، فبات العلماء يعتقدون أن مثله كمثل غيره من التعليلات التي سبقته ، ثم قضى عليه نهائيا باكتشاف العلامة الهولاندى (دوفريس) للتطورات الفجائية في عالم الأحياء ، فبطل سحره الذى كان آخذاً بأكظام العقول ، وأصبح الناس تحت ضوء هذا الاكتشاف الجديد يعتبرون مسألة تنوع الأنواع سرا من أسرار الخليقة ، لا يحل إلا تبعا لحل مسألة الوجود برمتها .

قلنا : إن النقد العلمى أسقط مذهب دارون قبل أن يسقطه تجريبيا مذهب دوفريس ، مكتشف التطورات الفجائية التي رأى فيها بالتجربة أن نوعا جديدا قد يتولد مفاجأة من نوع موجود ، حاصلًا على جميع مقوماته وغرائزه ، بحيث يخيل للناظر اليه أنه نشأ نشوءا تدريجيا في آماط طويلة جدا ، فما هي تلك الانتقادات العلمية ؟

أولها : ما ثبت من أن التناحر الذى تخيله دارون ، لا وجود له بين أحاد النوع الواحد ، ولكنه موجود بين الأنواع المتباينة . فقد ثبت أن بين أفراد النوع الواحد تعاونًا وترافا عظيمين يمكنانه من البقاء والاستمرار . فسقط بذلك ناموس الانتخاب الطبيعى الذى يعمل به دارون نشوء الأنواع الجديدة في الآماط الطويلة ، وجاءت تجارب (دوفريس) في نشوء الأنواع مفاجأة مجهزة على هذه النظرية .

ونبع الأستاذ الألمانى (وِسمَن) « Weismann » تلميذ دارون فأثبت بالملاحظات أن الصفات التي يكتسبها الآحاد لا تنتقل الى أخلافها بالوراثة ، وتبعه جمهور الداروينيين حتى قال العلامة البيولوجى الكبير لودانتك أحد أساتذة جامعة السوربون في كتابه (أزمة مذهب التطور) : إن أكثر الداروينيين أصبحوا وِسمَنيين .

وجاء أخيرا الأستاذ (دوفريس) مثبتا بالتجربة أن الأنواع التي تتولد مفاجأة تكون حاصلة على جميع مقومات النوع الجديد وغرائزه (بدون كسب) . فأجهزت هذه التجربة على مسألة اكتساب الصفات الجديدة وتوريثها إجهازا لا هوادة فيه .

فأصبح مذهب دارون والحالة هذه ليس له الإقيمة تاريخية ، ولكن لأجل أن يتعدى هذا الاعتبار حيز أهل العلم الى حيز الدهاء ، يجب أن يمر وقت طويل ، لأن هؤلاء متى نشبت فيهم عقيدة صعب تخليصهم منها ، فلا يزال فريق كبير من الكتاب ومن الذين يتحركون في العلم والعلماء ، يعتقدون أنه لا يزال لمذهب دارون السلطان الذى كان له على العقول ، وأفطع ما بقى لهم منه ، وأشدّه ضررا بالمجموع الانسانى ، اعتقادهم الراسخ في أن الحياة لا تقوم إلا على السكفاح بين الأفراد والجماعات ، وهي عقيدة أفسدت قلوب كثير من الشعوب ، وجعلتها تعتقد أن لا حق إلا مع القوة ، وأن الحرب لا بد منها لحل المشكلات ، وفض الخلافات ، . أن

التبسط في الأرض، وتدويع الأمم، حق للأقوياء على الضعفاء، بل إنه لا يمكن أن تترقى الأفراد، وأن تزدهر الصناعات والمدنات، إلا بتغلب القوى على الضعيف وإبادته وأخذ ما بيده !

نعم : ليست هذه المزايم من بنات المذهب الداروني، فقد كانت موجودة منذ وجدت الجماعات الأولى على سطح الأرض، ولكن جاء المذهب الداروني لجعل لها مستندا علميا . قال الأستاذ (هربرت سبنسر) في المجلد الثالث من كتابه أصول الاجتماع :

« إن ذبوع مبدأ الكفاح لأجل البقاء في جميع العالم الحيواني، كان وسيلة ضرورية لتطوره . فإننا نرى أن تراحم أفراد النوع الواحد على مواد الحياة، وبقاء الأصلح منها، قد ساعد على إيجاد الطبقات الراقية منها . ونرى أيضا أن الحروب المستمرة بين الأنواع هي السبب الرئيسي في نمائها وفي نظامها أيضا . فبدون التنافس العام لا يمكن أن يحدث تطور للخصائص الفعالة . فمن ناحية الحيوانات المفترسة رأينا أن موت بعض آحاديها جوعا، ومن ناحية أخرى الحيوانات التي تصلح لأن تكون فرائس غيرها ألفينا أن موتها بواسطة الاجتياح، قد أبدا الآحاد والأنواع الأقل كمالا في التسليح » .

هذا في عالم الحيوان، أما في عالم الإنسان فإن التنافس على قول الدارونيين هو الوسيلة الوحيدة لنمائها وترقيتها، وحصولها على جميع مقومات الحياة والمدنية، فقد قال سبنسر في كتابه المتقدم ذكره صفحة ٢٢٧ :

« يجب علينا أن نعترف بأن التنافس لأجل البقاء بين الجماعات البشرية كان الأداة في ترقيتها وتطورها . فلا تحوّل الطوائف الصغيرة الى طائفة واحدة كبيرة، ولا انتظام الجماعات المتناكفة وتضاعفها، ولا ازدياد عوامل الوجود في حالة أوسع وأرقى، كل ذلك لم يكن ممكنا بدون الحروب التي حصلت بين قبيلة وقبيلة ثم بين أمة وأمة . ذلك أن مصدر التعاون الاجتماعي هو العمل المركب الناتج من الحاجة الى الهجوم والدفاع . فمن هذا الضرب من التعاون نتجت جميع ضروبه الأخرى . مما لا مشاحة فيه أنه من المحال تبرير الفظاعات التي تتسبب من جراء هذا التنافس العام الذي ابتدأ منذ عشرة آلاف سنة بين الجماعات الصغيرة، وانتهى الى المعارك الكبرى بين الأمم العظيمة، ولكن يجب الاعتراف بأنه لولا هذه الفظاعات كانت الأرض لا تزال مسكونة بأناس من صنف ضعيف لا مطمع له إلا البحث عن موئل يلجأ اليه في الكهوف والمغار، والقناعة بالأغذية الغليظة . فالتنافس بين الجماعات لأجل البقاء كان شرطا ضروريا لترقى تلك الجماعات . ونحن نعترف بأننا مدينون للتنافس بقيام الأمم العظيمة، وبترقى أدواتها في الحياة » .

وقد تأثر الفيلسوف الكبير (إرنست رينان) الفرنسي بهذه الآراء فقال في كتابه :

(الإصلاح العقلي والأدبي) (La Réforme intellectuelle et morale) :

« إذا لم يكن الحق والإهمال والكسل وعدم التبصر دافعة بالممالك الى الحروب لكان

من الصعب أن يتخيل الإنسان إلى أى دركة من الانحطاط يسقط النوع البشرى . فالحرب والحالة هذه حاملة من عوامل الترقى ، وهى السوط الذى يلهب الأمة ويمنعها النوم ، ويضطر الحالة الراكدة المحلدة إلى الجود للخروج من جمودها . فالإنسان لا يسنده فى الحياة إلا الجهد الجاهد والكفاح . فاليوم الذى تصبح فيه البشرية أشبه بدولة رومانية رائعة فى مجبوحه السلام ، وليس لها أعداء يتربصون بها الدواثر من الخارج ، فذلك يكون اليوم الذى فيه تتعرض فيه أخلاقها وعقولها إلى أشد الأخطار .

هذا رأى الفيلسوف إرنست رينان ، وليس هو الوحيد فى هذا المذهب ، فيكون الساعون لنشر السلام العام عاملين فى نظرهم على هدم العوامل التى ترقى البشرية . يخرج !

على أن الدارونية قد تحطمت أصولها ، وخرت على نفسها ، بظهور مذهب دوفريس الذى سبق ذكره ، وهى إذا أظهرت الحرص على مبدأ التنافر فذلك لأنه الأصل الأصيل فيها . ولكن تسرية الأصول إلى هذا الحد يكون فيه القضاء عليها ، فإن جمهرة علماء النفس والاجتماع قد حققوا من شأن هذا الأصل حتى جعلوه طابعا للغباوة لا يعجى أثره فى قسما الدارونيين . قال الأستاذ الاجتماعى الكبير (نوفيكو) فى كتابه (نقد الدارونية فى ناحيتها الاجتماعية) (La critique du darwinisme social) :

« أدرك الناس الطريق الملتوى الذى سلكه الدارونيون لترويح سفسطنهم هذه (يريد مبدأ التنافر) . فانهم لم يستطيعوا أن يؤكدوا أن القتل الجلى هو السبب المباشر للترقى . فان فى مساء يوم معركة ، عندما يكون مائة ألف رجل مجذلين على الأرض ، بعضهم قتيلا وبعضهم فى سكرات الموت ، يكون من الصعب الزعم بأن هذه المجازر وهذه الآلام يمكن أن تثمر التقدم للإنسانية . لذلك لا يتجرأ أى دارونى أن يؤيد أية قضية مضادة للعقل إلى هذا الحد . ولكنهم يزعمون أن التهيو لارتكاب هذه الوحشيات ، هو الذى يبعث على الترقى ، باعتبار أن الشعب الأحسن استعدادا للحرب هو الذى ينال الغلب فيها . وقد علمت أن التهيو للحرب يستمدى أعمالا متتابعة تشجذ العقلية البشرية ، ومن هنا استنتجوا أن التنافر الجلى يؤدى إلى التقدم فى المدنية . وهذا القول مما يكاد لا يشعر الإنسان بضرورة دحضه لوضوح ضعفه . فأولا القضية الرئيسية باقية كما هى ، وهى : أن كل شئ ، يتبع ما سيفعله الغالب بعد انتصاره . فإذا أحدث أحسن النظم ، فإن الترقى يكون ثمرة هذه النظم لا ثمرة الحرب . وثانيا توجد هناك قضية أكثر تحتميا فى هذا الموضوع ، وهى : إذا كان مبلغ الجهود العقلية التى بذلت للاستعداد للمعركة ، بذلت لتحسين حال الناس مباشرة ، كان الترقى الإنسانى سار بخطوات أسرع .

إلى أن قال :

« إن التنافر الفردى والجلى هادم للبناء الاجتماعى ، لأنه يقف سير الظواهر الاجتماعية ،

ويضطرها لأن تعود الى متابعة سيرها بعد الحرب . وأن تطبيق الوسائل البيولوجية على الجماعات البشرية فضلا عن أنه لا يسرع بها الى الترقى ، يحط من درجة النوع البشرى في سلم الكائنات الأرضية . هذا أمر واضح لأن الترقى البشرى يتأتى من إصلاح النظم الاجتماعية ، وهذا الإصلاح يقف مدة حصول تلك المجازر على الأقل . ولم تصدر القرارات الخاصة بالعمل وحماية الطفولة في ساحات القتال ، ولكن داخل قاعات البرلمانات . ولست أفيض في ذكر الحروب التي جرت حوادث السوء على النظم المقررة لدى الغالب والمغلوب معا . وسيادة الروح العسكرية تفضى غالبا الى قيام حكومة استبدادية . وقد شوهدت ممالك كانت حرة ، بمعنى أنه كانت فيها ضمانات كافية للأفراد ، أصبحت بعد الحرب مستعبدة ، أى ليس فيها ضمانات كافية للأفراد .

هذا رأى عالم اجتماعى من أكبر أعلام هذا العلم فى الغرب اليوم ، وبواقفه جمهور الاجتماعيين ، ولكن المبادئ مهما كانت بعيدة عن التثبت العلمى تجد لها دائما أنصارا لدى الأمم التى تلائم تلك المبادئ هواها واستعدادها الفطرى ، فتتخذ هذه المقررات مسوغا لها للظهور بمظهر الأمة الحربية التى ترى فى الحرب سمادتها ومناها الأعلى .

وقد شهد الناس ما حدث من أمر الحرب العظمى ، فانها بعد أن أبادت ملايين من خيرة شبان الأمم ، وأنت على ثروات لا تقدر بقيمة ، عادت بشر لا حد له على البشرية ، فقد أيقظت فى نفوس الجماعات التى تناحرت ميلا للثأر . فما كادت تضع الحرب أوزارها حتى عاد الاستعداد للحرب سيرته الأولى بل أشد ، وسفلت الآداب الاجتماعية ، وطغت الطبيعة الحيوانية الى حد أن رجال الحرب أصبحوا يتحدثون لا فى سحق الجيوش فى ميادين الوغى خسب ، ولكن فى تخطيط المدن ، وتسميم سكانها بالغازات المهلكة ! فاذا كان فى العالم من يرى أن ما تأدى إليه الناس فى العشرين السنة التى تلت الحرب هو من الترقى الذى يجب أن تتطلبه الانسانية ، فذلك الانسان يكون فذا ، ولا يجد من يوافقه إلا الأفذاذ من أمثاله !

والذى دعا قدماء الهنديين والصيفيين والمصريين والآشوريين والفرس الى التأمل فى الوجود والتدبر فى كائناته ، ودراسة النفس والعقل ، وبناء أصول الحكمة وإقامة صرح العلم ، ورفع علم العمران ، ليست هى حالة التناحر التى يتغنى بها الدارونيون ، ولكنها حالة السلام التى كانت ضاربة أطنابها فى تلك الأقطار ، وكانت تأتى الحروب فتفسد من تلك الأعمال الجليلة وتعطلها حينما ، ثم تزدهر متى عاد السلام .

ربما يقول الدارونيون : إن ما تذكره من توفر تلك الأمم على الأعمال المدنية والعمرانية ، كان بسبب ما انتابها من حوادث التناحر ، فأيقظت من عقولها ، ولطفت من نفوسها ، ودفعت بها الى باحات الابداع .

فندردعليهم بأنه لو كان الأمر كما يقولون لسكانت تلك الثمرات العقلية الجنية مطبوعة بطابع حربي أو عليها عبقة منها ، أو متجهة الى ناحيتها ، والواقع أن الانسان اتجه بتلك الثمرات الى نواح تدابر مبدأ التنافر من كل وجه ، فقرر أصول الفضائل النفسية ، والآداب الخلقية ، وأشاد بالتواضع ، وندد بالكبرياء ، ونوه بالقناعة ، وشنع على الطمع ، وعظم من شأن العطف على الضعفاء ، والعفو عن الجناة ، ومقابلة الاساءة بالصفح ، وهذه أكثر ما يدل على شرف محدد الانسان ، وعراقته في السموع عن الحيوانية ، فهل كانت هذه الثمرات من توليدات مبدأ التنافر وهي لا تدعو الى شيء مما يناسبها من إظهار السيطرة والغشمة والكبرياء والخيلاء ؟

ربما قال الداروينيون : إن هذه الثمرات التي تصفونها بالسمو والكرامة ، هي التي حطت مستوى القوة عند كثير من الجماعات السابقة ، وجعلتها فرأئس لغيرها من الأمم التي تقول بما يناقضها ، وهي التي تخط الى اليوم من أقدار الأمم التي تعول عليها أو تتخذها مُثَلاً عليها .

نقول : إذا كنتم تصدرون في مذهبكم عن العلم ، فقفوا في المجال العلمي ، ولا تتسللوا منه الى مجالات الخيال . إنكم تعلمون أن الأمم من أقدم عهودها اشتغلت بتوليد هذه الثمرات التي نصفها بالعراقة في السموع عن الحيوانية ، وهي التي دعت الناس الى الترامي في أحضان الآديان التي تأمر بها ، وتحض عليها . فكيف تثبت في بيئة أول ما أحست به فيها الحاجة الى التنافر ؟ وكيف تغلبت على سائر الأصول الداعية الى الكبرياء والغطرسة والعنف ، وسادت حتى جعلت من ليس من أهلها يتظاهر بأنه من أخص أهلها لينال الخطوة من الناس ؟

لو فكر الداروينيون في هذه المسألة لأدركوا أن الطبيعة البشرية العالية وإن الناثت بالصفات الحيوانية أحقاباً طويلة مضطرة ، فانها عادت فتغلبت على النواميس الفولاذية المحيطة بها ، وأنشأت لنفسها جوا ملائماً لشعورها الصميم ، وحقيقتها العلوية ، فغلبت مبادئ العدل والمساواة والتواضع والايثار ، على الصفات الحيوانية من الضراوة والبطش والاثرة والغلب . وإذا كانت المبادئ الدارونية قد عجزت في خلال ثمانين سنة أن تقنع الأمم بصحة مذهبها في هذه الناحية ، فهي ستكون أعجز بعد اليوم ، وقد اتضح للناس كافة بكل دليل ، أن الحرب شر مستطير ، وأنها لو وقعت لأبادت خضراء الأمم ، وحطمت ما أقامه السلام من صروح العلم والمدنية .

وإني أؤكد للقراء أن دارون وأركان حزبه لو كانوا عاشوا حتى رأوا الحرب العامة وماجرته على الإنسانية من شرور ونوازل ، لغيروا من رأيهم ، ولانضموا الى شيعة السلام العام . ولو كانوا بقوا الى عهدنا هذا ورأوا أن الأمم تتبارى في الاستعداد لإهلاك الناس بوساطة الغازات الخائقة والمحركة ، لقالوا إن الحرب أصبحت جريمة ، وأصبح من يفكر في إيقاد ناراها مجرماً ؟

الشافعي رضي الله عنه

واضع علم أصول الفقه

الشافعي هو : محمد بن إدريس القرشي من جهة الأب ، الأزدي من جهة الأم ، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف . ولد في بلاد الشام بغزة أو عسقلان سنة ١٥٠ هـ ولما مات أبوه حملته أمه الى مكة وهو ابن سنتين .

نشأ رضي الله عنه فقيراً حتى إنه قال عن نفسه :

« كنت يتيماً في حجر أمي ولم يكن لها مال ، وكان المعلم يرضي من أمي أن أخلفه إذا نام ، فلما جمعت القرآن دخلت المسجد أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو المسألة ، وكانت دارنا في شعب الخيف ، فكنت أكتب في العظم فإذا كثرت طرحت في جرة عظيمة » الى أن قال : « خرجت من مكة فلزمت هذيلاً في البادية أتعلم كلامها وأخذ اللغة ، وكانت أفصح العرب » . ولا شك أن إقامة الشافعي بالبادية هذبت لسانه ، ومعرفته باللغة والشعر أعانت على فهم معاني القرآن والسنة ، وطبعت أسلوبه بطابع الرصانة ، وأوصلته الى الذوق السليم ، حتى لقد قرأ عليه رجل فلحن فقال له الشافعي : أضرستني ! وحكي عن مصعب الزبيري قوله :

« كان أبي والشافعي يتناشدان ، فأثنى الشافعي على شعر هذيل حفظاً وقال : لا يعلم بهذا أحد من أهل الحديث فانهم لا يحتملون هذا » معجم الأدباء ص ٣٨٠

وقد روى أن الأصمعي أخذ عنه شعر الهذليين وشعر الشنفرى ، ولما انقادت له اللغة والشعر اتجه الى مكة وأخذ عن شيبان بن عبيدة ومسلم بن خالد الزنجي الحديث والفقه وحفظ الموطن ، ثم رحل الى مالكا في المدينة وسمع منه الموطأ وأخذ عنه فقهه ، ولا زمه الى أن مات مالكا سنة ١٧٩ هـ

عقب هذا توجه الشافعي الى اليمن لأنه كان نهما بطبعه في العلم يلتبس كل ما يجده من فنونه . وقد ذكر من ترجوا له أنه اشتغل بالفراسة حين ذهب الى اليمن ، وعالج الفلك والطب .

قدم الشافعي بغداد وأقام بها سنتين ، ثم قفل راجعاً الى مكة ، ثم قدم بغداد ثانية سنة ١٩٨ هـ وأقام بها شهراً ، ثم خرج منها الى مصر سنة ١٩٩ هـ وظل بها الى أن مات سنة ٢٠٤ هـ

وأثناء إقامة الشافعي بالعراق اتصل بمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأخذ عنه فقه العراقيين ، وهنا قال ابن حجر :

« انتهت رئاسة الفقه بالمدينة الى مالكا بن أنس ، ثم رحل إليه الشافعي ولازمه وأخذ عنه .

وانتهت رياسة الفقه بالعراق الى أبي حنيفة فأخذ الشافعي عن صاحبه محمد بن الحسن . وعلى ذلك اجتمع للشافعي علم أهل الرأي ، وعلم أهل الحديث ، فتصرف في ذلك حتى أصل الأصول وقعد القواعد ، وأذعن له الموافق والمخالف ، واشتهر أمره وعلا ذكره ، وارتفع قدره حتى صار منه ما صار « توالى التأسيس ص ٥٤

وأما صفات الشافعي العقلية واللسانية ، فأجمع المؤرخون على حسن بيانه وقوة عارضته ، وقدرته الفائقة على الجدل ، ومهارته الممتازة في الاستنباط ، وأن ثقافته الشافعي في اللغة والأدب واسعة شاملة .

ولعل اتصال الشافعي بأصحاب أبي حنيفة والاستفادة من كتب محمد ، ثم علمه بطريقة أهل العراق ، جعله يرى طريقهم لا يحسن الأخذ بها كما لا يحسن تركها . فالقياس عندهم منهاج صحيح ولكنه في نظره ليس على إطلاقه بل لا بد أن يتأخر عن الأحاديث الصحيحة ، ثم عندهم طريقة التفريع وتوليد المسائل الكثيرة من أصولها ، وعندهم الجدل والاستدلال بالعدل والمصلحة وإلحاق الشبيه بالشبيه ، وما بين الإسناد من فروق ثم من موافقات . فرأى الشافعي أن يضيف كل هذه الثروة العراقية الى ثروته الحجازية من اللغة والأدب أولا ، ومن الاستنباط أخيرا ، فهاتان الناحيتان قد استفاد منهما الشافعي وألف بينهما شخصيته ، فأخرج مذهباً جديداً دعا إليه في العراق سنة ١٩٥ هـ وتبعه عليه من أصحابه البغداديين أمثال أبي على الحسين بن على الكرابيسي وهو من مشاهير أهل العراق ، ومثل أبي ثور الكلبي وكأبي على الزعفراني . ثم رأى رضى الله عنه أن يرحل الى مصر فوصل إليها وأقام بها أربع سنوات ، أملى فيها كثيراً من كتبه .

مسلك الشافعي في الاجتهاد :

قال : « الأصل قرآن وسنة ، فإن لم يكن فقياس عليهما ، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله وصح الإسناد منه فهو سنة ، والاجماع أكبر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره ، وإذا احتمل معاني مما أشبه منها ظاهره أو لاها به ، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أو لاها ، وليس المنقطع بشيء ماعداً منقطع ابن المسيب ، ولا يقاس أصل على أصل ، ولا يقال للأصل لم وكيف ، وإنما يقال للفرع لم ؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة » وقال أيضاً :

« إذا حدثت ثقة عن ثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك حديث يخالفه عمل به ، فإذا كانت هناك أحاديث مختلفة نظر هل فيها ناسخ ومنسوخ ؟ فإن لم يكن هناك ناسخ ومنسوخ نظر في أوثق الروايات وأمعنها في الصحة فعمل بها ، فإن تكافأت عرضها على أصول القرآن والسنة الثابتة وعمل بما كان من الأحاديث أقرب الى ذلك ، وإذا ثبت الحديث عن رسول الله لا يترك هذا الحديث لأى قياس ولا لأى رأى ولا لأى أثر يروى عن صاحبه كائناً من كان ،

أنا ناسخ كائناً من كان ، ضحى الإسلام الجزء ٢

موقف الشافعي من القياس :

وقف الشافعي من القياس موقفا وسطا : لم يتشدد فيه تشدد مالك ، ولم يتوسع فيه توسع أبي حنيفة ، فهو يقول :

« إن جهة العلم الكتاب والسنة والاجماع والآثار ثم القياس عليها ، ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها ، وهي العلم بأحكام كتاب الله عز وجل فرضه وأدبه ، وناسخه ومنسوخه ، وعامه وخاصه . ولا يجوز لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقوال السلف ، وإجماع الناس واختلافهم ، ولسان العرب . ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل ، وحتى يفرق بين المشتبه . ولا يعمل بالقول به دون التثبت . ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه ، لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ، ويزداد به تثبتا فيما اعتقد من الصواب ، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والانصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك » (رسالة الشافعي في الأصول ص ٧٠) . ومن هنا ترى الشافعي يهاجم مالكا في قوله بالمصالح المرسلة ، ويهاجم الحنفية في قولهم بالاستحسان .

من هذه الآراء العلمية التي أوردتها الشافعي ، استطاع تحديد موقفه بقواعد فقهية لم يسبق أن فكر فيها مشرع . ولا يخفى كما سبق أن بينا أن رحلته إلى المدينة واليمن ومكة والعراق ومصر كان لها أثرها المحسوس في ثقافته في الحديث ، وأنه بالرغم من هذه الثقافة لم يتعصب لأهل بلد من هذه البلدان . ولهذا كان المحدثون أميل بطبعهم إلى الشافعي ، لأنه توسع في استعمال الحديث والاستدلال به أكثر مما فعل مالك وأبو حنيفة ، وحدث من الرأي والقياس وضيق سلطتهما كذلك . وكان من أنصاره أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرها من كبار المحدثين .

ونظرا لأن الشافعي قرّب وجهة النظر بين المدرستين : مدرسة الحجاز ، ومدرسة العراق ، وانتخابه ما رأى الحق في كليهما ، فقد عدل بعض فقهاء العراق عن مذهب أبي حنيفة إلى مذهبه الجديد .

وقال نخر الدين الرازي ص ٢٤٣ :

« إن الناس كانوا قبل الشافعي فريقين : أصحاب الحديث ، وأصحاب الرأي . أما أصحاب الحديث فكانوا عاجزين عن المناظرة والمجادلة ، عاجزين عن تزييف طريق أصحاب الرأي ، فما كان يحصل بسببهم قوة في الدين ونصرة الكتاب والسنة . وأما أصحاب الرأي فكان سعيهم وجهدهم مصروفا إلى تقرير ما استنبطوه برأيهم ورتبوه بفكرهم . فجاء الشافعي ، وكان عارفا بأصول الفقه وشرائط الاستدلال ، وكان قويا في المناظرة والمجادلة ، فرجع عن قول أصحاب الرأي أكثر أنصارهم وأتباعهم » .

وقال في موضع آخر : « اعلم أن نسبة الشافعي الى أصول الفقه كنسبة ارسططاليس الى علم المنطق ، وكنسبة الخليل ابن أحمد الى علم العروض ، وذلك لأن الناس كانوا قبل أرسطو يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة ، لكن ما كان عندهم قانون مخلص في كيفية ترتيب الحدود والبراهين . فلا جرم كانت كلماتهم مشوشة ومضطربة ، فان مجرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي فلما أفلح . فلما رأى ارسططاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة من الزمن واستخرج علم المنطق ، ووضع للخلق بسببه قانونا كلياً يرجع إليه في معرفة ترتيب الحدود والبراهين . وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون أشعاراً ، وكان اعتمادهم على مجرد الطبع ، فاستخرج الخليل علم العروض ، فكان ذلك قانوناً كلياً في معرفة مصالح الشعر ومفاسده ، فكذلك هاهنا الناس كانوا قبل الامام الشافعي رضي الله عنه يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون ، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة ، وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها ، فاستنبط الشافعي رحمه الله علم أصول الفقه ، ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع . فثبت أن نسبة الشافعي الى علم الشرع كنسبة ارسطو الى علم العقل . واعلم فوق ذلك أن الشافعي صنف كتاب الرسالة ببغداد ، ولما رجع الى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة ، وفي كل واحد منهما علم كثير . والناس وإن أطنبوا بعد ذلك في علم أصول الفقه إلا أن كلهم عيال الشافعي فيه ، لأنه هو الذي فتح هذا الباب ، والسبق لمن سبق » الرازي ص ١٠٠ وما بعدها .

كتاب الأم :

كتاب وضعه الشافعي ، وهو مجموع أمال أملاها في حلقة ، كتبها عنه تلاميذه وأدخلوا عليها تعليقات من عندهم . والكتاب فصيح العبارة ، حسن الأداء ، محكم الوضع ، عليه مسحة من كلام البادية وفصاحتها . وفي الكتاب تجلي براعة الجدل المنطقي . والكتاب محبوب على أبواب الفقه كما فعل مالك في الموطأ ، وقد أملت هذه الأبواب في مصر . والكتاب يعطينا صورة وضاعة قوية لمناحي الشافعي في الاجتهاد ، وعلى مذهبه الجديد .

لماذا وضع الشافعي علم أصول الفقه ؟

أهل الحديث كانوا يعيبون أهل الرأي بأنهم يأخذون في دينهم بالظن . فأصحاب أبي حنيفة يقدمون القياس على خبر الواحد ، وهم يقبلون الحديث المرسل الذي أسنده التابعي أو تابع التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر الصحابي الذي روى الحديث ، ثم لا يقبلون الحديث الصحيح إذا كان مخالفاً للقياس ، ولا يقبلونه في الواقعة التي تعم فيها البلوى - الرازي ص ٣٥٠ ٣٥١

لما ذهب الشافعي الى العراق أول مرة استرعى نظره تحامل أهل الرأي على أستاذه مالك

وعلى مذهبه ، وكان أهل الرأي أقوى سندا وأعظم جاها بما لهم من المكانة عند الخلفاء ، وبتوليهم شئون القضاء . ذلك الى أنهم أوسع حيلة في الجدل من أهل الحديث وأنفذ بيانا . ويمثل حال الفريقين ما روى عن إمامي أهل الرأي وأهل الحديث : أبي حنيفة ، ومالك .

لهذا كان طبيعيا أن يجادل الشافعي عن أسناده وعن مذهبه ، وقد رويت لنا نماذج من دفاع الشافعي عن مالك ومذهبه .

وقد روى أبو عبد الله الصغاني يحدث عن يحيى بن أكرم قال : « كنا عند محمد بن الحسن في المناظرة ، وكان الشافعي رجلا قرشي العقل والفهم صافي الذهن سريع الاصابة ، ولو كان أكثر سماع الحديث لاستغنت أمة محمد به عن غيره من العلماء » ابن حجر ص ٥٩

وعن محمد بن الحكم قال : « سمعت الشافعي يقول : قال لي محمد بن الحسن : صاحبنا أعلم من صاحبكم (يعني أبا حنيفة ومالك) وما كان على صاحبكم أن يتكلم وما كان لصاحبنا أن يسكت . قال : فغضبت وقلت : نشدتك الله من كان أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك أو أبو حنيفة ؟ قال : مالك ولكن صاحبنا أقيس ، فقلت : نعم ومالك أعلم بكتاب الله تعالى وناسخه ومنسوخه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي حنيفة ، فمن كان أعلم بكتاب الله وسنة رسوله كان أولى بالكلام » الانتقاء ص ٢٤ .

كان هذا الحجاج عن مذهب مالك في قدوم الشافعي الى العراق أول مرة . وأقام الشافعي في العراق زمنا غير قصير ، ودرس فيه كتب محمد بن الحسن وغيره من أهل الرأي فيما درس في العراق ، ولازم محمد بن الحسن ورد على بعض أقواله وآرائه مناصرا لأهل الحديث .

لما عاد الشافعي الى بغداد في سنة ١٩٥ هـ — ٨١٠ — ٨١١ م ليقم فيها سنتين ، اشتغل بالتدريس والتأليف . روى البغدادى في كتاب تاريخ بغداد :

عن أبي الفضل الزجاج يقول : لما قدم الشافعي الى بغداد ، وكان في الجامع إماما نيف وأربعمون حلقة أو خمسون حلقة ، فلما دخل بغداد ما زال يقعد في حلقة حلقة ويقول لهم : قال الله وقال الرسول ، وهم يقولون : قال أصحابنا ، حتى ما بقي في المسجد حلقة غيره (ص ٦٨ ك ٦٩) واختلف الى دروس الشافعي جماعة من كبار أهل الرأي كأحمد بن حنبل وأبي ثور فانتقلوا عن مذهب أهل الرأي الى مذهبه . ويروى عن أحمد بن حنبل أنه قال : « ما أحد من أصحاب الحديث حمل محبة إلا وللشافعي عليه منة » فقلنا : يا أبا محمد كيف ذلك ؟ قال « إن أصحاب الرأي كانوا يهزءون بأصحاب الحديث حتى علمهم الشافعي وأقام الحجة عليهم » الانتقاء ص ٧٦

وفي أثناء إقامة الشافعي في بغداد صنف كتاب الحجة . وقد روى ابن حجر عن البويطي أن الشافعي قال : اجتمع على أصحاب الحديث فسألوني أن أضع على كتاب أبي حنيفة ، فقلت :

لأعرف قولهم حتى أنظر في كتبهم ، فـكتبت الى محمد بن الحسن ، فنظرت فيها سنة حتى حفظتها ، ثم وضعت الكتاب البغدادي ، يعني الحجة — ص ٧٦

يظهر من ذلك أن مذهب الشافعي القديم الذي وضعه في بغداد كان في جل أمره ردا على مذهب أهل الرأي ، وكان قريبا الى مذهب أهل الحديث .

ولما انتهى الشافعي الى مصر وضع مذهبه الجديد ، وأخذ نفسه بتأليف الكتب ردا على مالك ، وكان يقول : مالك بشر يخطئ ، فدعاه ذلك الى تصنيف الكتاب في اختلافه معه ، وكان يقول : استخرت الله تعالى في ذلك — ابن حجر ص ٧٦

وسئل أحمد بن حنبل : ماترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين : أهى أحب إليك أم التي بمصر ؟ قال : عليك بالكتب التي وضعها بمصر ، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ثم رجع الى مصر فأحكم تلك ، كما يرويه الذهبي في تاريخه الكبير (يراجع هامش الانتقاء ص ٧٧) .

مذهب الشافعي الجديد :

كان اتجاه المذاهب الفقهية قبل الشافعي الى جمع المسائل وترتيبها وردها الى أدلتها التفصيلية عند ما تكون دلائلها نصوصا .

وأهل الحديث لكثرة اعتمادهم على النص كانوا أكثر تعرضا لذكر الدلائل من أهل الرأي ، فلما جاء الشافعي بمذهبه الجديد كان قد درس المذهبين ولاحظ ما فيهما من نقص بدا له أن يكمله ، وذلك يشعرا باتجاه الشافعي في الفقه اتجاها جديدا هو اتجاه العقل العلمي الذي لا يعنى كثيرا بالجزئيات والفروع . يدل على ذلك ما قاله أحمد بن حنبل رضى الله عنه . ومما يدل على أن اتجاه الشافعي لم يكن الى تمحيص الفروع ، ما نقله ابن عبد البر في الانتقاء قال : قال الشافعي لنا : أما أنتم فاعلم بالحديث والرجال منى ، فإذا كان الحديث صحيحا فاعلموني أن يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا أذهب اليه إذا كان صحيحا — ص ٧٥

فالشافعي في أبحاثه العلمية يعنى قبل كل شيء بضبط الاستدلالات التفصيلية باصول يجمعها ، وذلك هو النظر الفلسفي . وهو من هذه الناحية يتبع مذهب الفيلسوف ابن سينا في الاستدلال والبحث الفقهي ، حيث يقول ابن سينا في كتابه الشفاء :

« أنا لا أشتغل بالنظر في الجزئيات لكونها لا تنتهى وأحوالها لا تثبت ، وليس علمنا بها من حيث هي جزئية تفيدنا كالأحكام أو تبلغنا غاية حكمة ، بل الذي يهمنا هو النظر في الكلّيات » .

وضع الشافعي لعلم أصول الفقه :

قال الرازي :

« اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم أي علم أصول الفقه ، الشافعي ، فهو الذي رتب أبوابه ، وميز بعض أقسامه من بعض ، وشرح مراتبها في القوة والضعف » .

ويقول بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة ٧٩٤ هـ سنة ١٣٩٢ م في كتابه في أصول الفقه المسمى بالبحر المحيط :

« الشافعي أول من صنف في أصول الفقه ، صنف فيه كتاب الرسالة ، وكتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث وإبطال الاستحسان ، وكتاب جماع العلم ، وكتاب القياس الذي ذكر فيه توضيل المعتزلة ورجوعه عن قبول رسالتهم » .

ويقول ابن خلدون في مقدمته :

« كان أول من كتب فيه أي علم أصول الفقه الشافعي رضي الله عنه ، أملى فيه رسالته المشهورة ، تكلم فيها في الأوامر والنواهي ، والبيان والخبر ، والنسخ ، وحكم العلة المنصوصة من القياس » .

عبد الحميد سامي بيومي

اياكم والبخل

قال الله تعالى : « ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ، بل هو شر لهم ، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ، والله ميراث السموات والارض ، والله بما تعملون خبير » سيطوقون ما بخلوا به : أي سيلزمون بأداء حقه لزوم الطوق في الأعناق ، أي أنهم لن يفلتوا من المحاسبة عليه .

وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنصار فقال : من سيدكم ؟ فقالوا : الجد بن قيس على بخل فيه . فقال رسول الله : « وأي داء أدوأ من البخل ! »

وقد حد أديب البخل فقال : « هو منع المسترشد مع القدرة على رفده »

وكان الامام أبو حنيفة لا يرى قبول شهادة البخيل ويقول : بخله يحمله على أن يأخذ فوق حقه مخافة أن يغبن ، فمن هذه حاله لا يكون مأمونا .

وقال اسحق بن ابراهيم الموصلي :

أرى الناس خلان الجواد ولا أرى
بخيلا له في العالمين خليل
وإني رأيت البخل يزرى بأهله
فاكرمت نفسي أن يقال ببخل

منطق الدين

محاولة وضع أداة علمية لمعرفة الدين الحق

للمعقولات أداة يقال لها المنطق، تعصم الفكر عن الخطأ، وهو مؤسس على القوانين العقلية؛ وللمعلومات أداة أيضاً يقال لها المنطق العلمى، تحمى الباحث فيها من الانخداع بالظواهر، والخلط بين ما هو علم يقينى، وما هو رأى مرجح، وما هو افتراض مؤقت، وتدله على ما يجب الجرى عليه فى جمع المشاهدات وترتيبها، والتأمل فيها وتمحيصها؛ كل ذلك ليؤمن العقل بالأول من الخبط على غير هدى، والتادى الى أوهام يظنها معقولات وليست بها؛ ويتقى الباحث بالثانى رفع الأمور الظنية، الى مرتبة العلوم اليقينية، فيقع بسبب ذلك فيما كان عليه السابقون من اعتبار الآراء والافتراضات معارف مقررة وهى ليست منها، ويكون وجودها معطلاله عن الوصول الى الحقائق الثابتة.

وضع المنطق أرسطو فى القرن الرابع قبل المسيح، وأكمله من جاء بعده من كبار الفلاسفة، ووضع الثانى العلامة (بيكون) الانجليزى فى القرن السابع عشر، وأنا أرى أن الدين يجب أن يكون له منطق يحفظ من يريد الاهتداء الى صحيحه من الخلط بينه وبين فاسده، وفيما وصل اليه العلم العصرى والفلسفة الحديثة من المعلومات المحققة، والنظرات الصادقة، ينبوع لا ينضب لبناء أصول هذا المنطق. وإذا كان عهد يُعتبر أكثر عهود العقلية الانسانية صلاحية لهذا العمل الدينى الخطير، فهو هذا العهد الذى نعيش فيه، وذلك لعدة وجوه:

(أولها) أن العلم قد وصل الى حد بلغ فيه سن الرشد، لا من ناحية أنه انتهى الى حدود ما يمكن معرفته، ولكن من ناحية أنه أدرك أنه يستحيل أن يعين ما يمكن معرفته من الجهولات، ومالا يمكن معرفته منها، وأن أفق المعرفة انفرج أمامه الى ما لاحد له، وأصبح من كثرة ما منى بالمفاجآت، يتوقع أن يباغت بشيء منها يقلب جميع مقرراته رأساً على عقب، حتى قال العلامة الكبير هنرى بوانكاريه أحد أعضاء المجمع العلمى الفرنسى فى كتابه (العلم والافتراض) « La Science et l'hypothèse »:

« لما تروى العلماء قليلاً (فى العهد الأخير)، لاحظوا مكان الافتراض من العلوم، ورأوا أن الرياضى نفسه لا يستطيع الاستغناء عنه، وأن التجربة لا تستغنى عنه كذلك. حينذاك سأل بعضهم بعضاً: هل هذه الصروح العلمية على شيء من المتانة والرسوخ، وتحققوا أن نفحة واحدة تكفى لجعلها سافهاً. »

(ثانيها) إفاقة العقلية العلمية من غرورها القديم ، وهذه الإفاقة ثمرة الرشد الذي بلغه العلم ، وبيناه في الوجه السابق ، فقد كانت الخيلاء العلمية قد انتهت في القرنين الثامن والتاسع عشر الى حد لا يطاق ، حتى ظنوا بأنفسهم ما لا يصح أن يظنه عاقل بنفسه ، وترفعوا في سبيل ذلك عن قبول أى قول يخالف ما كانوا عليه . حتى إنه لما حلل العلامة (لافوازييه) الهواء الى أوكسجين وأزوت في القرن الثامن عشر ، وأعلن ذلك للعلماء ، كذبوه أشنع تكذيب وعارضوه بأن الهواء من العناصر الأربعة ، وأنه لا يعقل أن يكون مركبا . فأخذ يلفت نظرهم الى أنه إنما يتحدثهم عن تجربة علمية يمكن شهودها عمليا ، لا عن رأى يقبل الأخذ والرد . فلم يرفعوا باكتشافه رأسا خمسا وعشرين سنة ، ثم قبلوه كارهين وكادوا لا يفعلون .

ولما اكتشف العلامة باستور أن الحى لا يمكن أن يتولد تولدا ذاتيا ، وكانت هذه عقيدة راسخة عند العلماء ، قابلوا اكتشافه بالازدراء والسخرية . فقال لهم : إني لا أدعوكم الى مسألة فلسفية ، ولكن الى تجربة علمية ، فلم يقيموا الكلامه وزنا ، غرورا بما كانوا عليه ، فظل ينافح عن اكتشافه عشرين سنة حتى قبلوه مضطرين .

(ثالثها) بلوغ الدراسات الدينية ممن وفقوا أنفسهم لهذه الناحية التاريخية من النفسية البشرية ، الى حد النضج ، فعرفت أصول الأديان ، وظهر تسلسل بعضها من بعض ، وعرف أن أصابها جميعا التوحيد الخالص لا التعدد فى الآلهة ، قرر ذلك كبار المستشرقين وعلى رأسهم الأستاذ الألماني الكبير (ماكس مولر) . ودرست الكتب السماوية دراسات تحليلية ، وضبطت سنو تدوينها ، وعُرف ضياع أصول أكثرها ، وضباع تراجمها أيضا التي أخذت عنها النسخ الموجودة الآن ، واكتشفت أمكنة التحريف من بعضها ، وحللت شخصيات رجالانها ، وحُشرت أقوالهم وآراءهم ، وعُلم مبالغ تأثير كل منها فيما عليه أصحاب تلك الأديان الآن . فأصبح من يرد التبجح فى هذه الموضوعات ، حيال ذخر جليل القدر من مؤلفات توصله الى ما يريد كشفه منها ساعة طلبه ، لا يبذل فيه جهدا ، ولا يكده عقلا .

(رابعها) إكباب العلماء والفلاسفة وقادة الأفكار منذ تسعين سنة ، عقب ظهور حوادث خارقة للعادة ، على دراسة النفس الانسانية على أسلوب عملي تجريبي ، من ناحيتي النويم المغناطيسى والوساطة بين العالمين . وقد أفضت هذه الدراسات العملية الى تجارب حاسمة تثبت وجود روح فى الجسم الانسانى مستقلة عنه ، يمكن إخراجها منه بواسطة النويم العميق ، فتمتجسد على صورته تجسدا خفيفا مستعيرة جسدا من مادته ، يمكن تعيين وزنها ، بما نقص من جسم المنوّم ، وتظهر حاصلة على عقليته ونفسيته ، وكل مميزاته ظهورا يلمس ويصور ، وتصدر منها أفعال مادية لا تدع فى النفس شبهة . ثبت كل هذا ثبوتا علميا ، ولا عبرة بمن يجمله ممن لا يعنهم أمره .

هذه الثمرات العلمية التي تقررت على مقتضى الدستور العلمى الصارم ، قد أتت على جميع شبهات الماديين ، وقضت على مذهبهم قضاء لا أمل فى قيامه بعدها . نخلصت بذلك العقول من المازق التي كانت دفعتها فيها الفلسفة المادية ، واتجهت الى آفاق جديدة من الدراسات العالمية متبعة أصول الدستور العلمى ، لا سابحة فى جو الخيال الذى لا يؤمن معه الشطط ، ولا يرجى به الوصول الى الحقيقة الطبيعية . هذا حدث جليل خص الله به أهل القرن العشرين الذى طغت فيه الفلسفة المادية طغيانا كادت معه تلحق الانسان بالحيوان الأعجم .

(خامسها) كل هذه الفتوحات العلمية نهت فى القلوب العاطفة الدينية ، وأيقظت مطالبها الروحية ، وفتحت للعقول آفاقا علميا تافت معها الى البحث عن نظام دينى يتفق ومقررات العلوم ، ويصلح لأن يرقى بالروح فى عالمها خالصة من وساوس الأساطير القديمة ، حرة من قيود التقاليد الميتولوجية البائدة . وقد دفعت هذه النزعة الشريفة رجالا من أكبر مفكرى العالم فى أواخر القرن التاسع عشر ، الى وضع دين علمى سموه الدين الطبيعى ، جعلوا أساسه الاعتقاد بالله وبخلود الروح ، وتعاليمه الآداب العالية ، والأخلاق الصالحة ، والسيرة القويمية ، مما يشير اليه العلم بجملمته وتفصيله . هذه الديانة التى قام بها أكبر فلاسفة العصر من أمثال جول سمون وكارو ، لقيت إقبالا عظيما من كبار العقول ، وأصبح أشياءها لا يحصىون كثرة وإن كان لا يشعر بهم أحد .

هذه الحالة العلمية والنفسية الراهنة ، تسمح لمثلئ أن يستفيد منها فى وضع منطق دينى ، مستمد مما تقرر من ثمرات المعارف المتخصصة ، بحيث لا يخرج فى أصل من أصوله عما ثبت بالبرهان القاطع من بحوث العلماء ، وما عرف من اتجاهات النفسيات الصافية . وإنى أعتقد أن الروح العصرية قد نضجت لظهور مثل هذا العمل العلمى ، فإن المقررات التى يجب أن يستمد منها مادته ليست مما يتغير بتغير الأزمان ، ولست أبالغ إن قات إنها أصبحت بدهيات علمية تكاد تكون فى مستوى المعلومات الضرورية للانسان .

الآن يسوغ لنا أن نبدأ فيما نحن بسبيله من بناء هذا المنطق الخاص فنقول :

الاصل الاول :

الناس كلهم إخوان متساوون فى الحقوق ، لا يتفاضلون بأجناسهم ولغاتهم وبيئاتهم وألوانهم ، ولكن بمزاياهم الأدبية ، وقواهم العقلية ، وقد خلقوا ليرافدوا على تذليل مصاعب الحياة ويتحاربوا ، لا ليتناكروا ويتناحروا .

تفصيل هذا الاجمال :

"لم المحسوس أن الناس جميعا نشأوا من أبوين اثنين ، فأنفوا فى نوب امرهم جماعة

واحدة ، قامت من الأرض على بقعة واحدة ، فلما كثروا وضائق بهم بيئتهم ، نزلت طوائف منهم الى بقاع جديدة ، ثم تكاثروا وتفرقوا ، وتكاثروا وتفرقوا ، وفي كل مرة يزداد بعدهم عن بيئتهم الأولى ، حتى ملأوا الأرض على رحبها . هذا هو السبب الطبيعي في وجود القبائل والشعوب والأمم وتفرقها في الأرض .

ولما كانت حياة الإنسان في أول أمره ساذجة ، لم يضطر من اللغة إلا لما يدل على حاجاته الضرورية ، وكلما اضطر لشيء ، وأوجده بما مُنحه من قوة العقل ، أطلق عليه اسما جديدا . وبما أن هذا التوسع في إطلاق الأسماء نشأ وجماعته متفرقة في الأرض ، جاءت هذه الأسماء متخالفة ، وكان هذا سبب تخالف لغات البشر في بقاع المعمور .

أما اختلاف الألوان ، فنشأ من تفاوت درجات الحرارة والرطوبة في الأصقاع الأرضية ، فمن سكن البقاع التي تقرب من القطبين ، جاءت ألوانهم ناصعة البياض لضعف تأثير الأشعة الشمسية في تلوين بشرتهم ، وكلما بعدوا عنهما واقتربوا من خط الاستواء ، اشتد فعل الشمس على خلايا أجسادهم فبعدت عن البياض الناصع يسيرا يسيرا ، حتى انتهت في المناطق المحرقة الى السواد الفاحم ، وكان هذا مصدر اختلاف الألوان في النوع الإنساني . ولو كان له مصدر غير هذا لوجدت في المناطق المختلفة ، ألوان متخالفة لأهلها الأصليين ، وهذا لا وجود له ألبتة .

هذه هي الأسباب الطبيعية للفوارق الرئيسية بين طوائف الأسرة الآدمية .

ولسنا نشك في أنه كان للبيئات المختلفة ، ومالقيته الجماعات في رحلاتها الشاسعة ، ولاختلافات الجواء وانقلاباتها الكثيرة ، ولما اضطرت اليه من ضروب الجهود ، ولما دُفعت الى التعويل عليه من المواد الغذائية ، والتواء طرق الوصول اليها ، قلنا : لسنا نشك في أنه كان لكل ذلك تأثير في إحداث الاختلافات في أشكال جماعها ، وصفات وجوهها ، وقابلياتها للتعقل والترقى ، مما لا يجوز نكرانه أو تجاهل تأثيره .

هؤلاء الأقوام رغما عن تباعد بيئاتهم ، وتباين أجناسهم وألوانهم ولغاتهم ، يعتبرون إخوانا بحكم النسب الطبيعي الذي لا خلاف فيه . وهم وإن اختلفوا في بعض التفاصيل الصورية إلا أن لجميعهم نفوسا وعقولا وميولا متشابهة في أصلها ، وإن تنوعت بسبب العوامل التي احتوشتها . ولكن هذه الاختلافات لم تعد على فطرتهم الإنسانية ، ولا تصلح أن تكون سببا لحرمانهم من الحقوق الطبيعية . فلا يوجد شعب في الأرض يشذ عن الآلفة والانضمام للجماعة ، لو آنس في القائلين بهذه الدعوة روح الانصاف والرحمة وشرف النفس ، ورأى أن نصيبه من العمل لمصلحة المجموع يحمل اليه كاملا موفورا . ولكنه يشذ وينفر ويفضل الموت على الحياة دفاعا عن حوزته ، لورأى أن قواه تستغل كما يستغل قوى الحيوان ، ولا يناله من وراء كده ما يقيم أوده ، ويصلح من شأنه .

فأساس الفرقة والتناحر، الظلم والأثرة والغشمة . وما دام الأقوياء المتعلمون يتصفون بها ، ويعامل بعضهم بعضاً على موجبها ، فلا يزالون يتناحرون حتى تسفك آخر قطرة من دم الجاهلية فيهم . وهذا لا يمنع أن المثل الأعلى الذي قرره العلم هو أن جميع الناس إخوان ، وأنه يجدر بهم أن يتعارفوا ويتعاونوا ، لا أن يتناكروا ويتناحروا . أما مسألة : هل هذا ممكن أو غير ممكن في هذه الحياة ، فلا تقدح في أصالة هذا الأصل ، ولا في كونه المثل الأعلى .

نعم لا تقدح في أنها المثل الأعلى للحياة الاجتماعية ، لأنها إن كانت غير ممكنة في عصر الانسانية الراهنة فذلك بسبب ما لا يزال موجوداً في النفس البشرية من أدران الجاهلية ، وبقايا الصفات الحيوانية ، من الأثرة والعدوان على الغير وحب الذات وخمود العاطفة ، وقد أجمع علماء الأخلاق أن هذه كلها أدواء نفسية يمكن معالجتها وزوالها ، ولو بعد آماد طويلة تمضي في التطورات الأدبية . وما كان من هذا النوع من الصفات فسواء أبقى ملازماً للبشرية أم زائلاً ، فلا يقدح وجوده في وجود المثل الأعلى للحياة الاجتماعية أفضل مما هي عليه .

على أن في العالم الانساني أفراداً كثيرين حصلوا على درجة ممتازة من السمو الخلقى يقومون على هذا المثل الأعلى ، وهم لو وكل اليهم تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض ، لما جروا إلا على هذه الشاكلة . وما جاز على هؤلاء الأفراد الكثيرين يجوز على غيرهم من بقية الناس ، ولو بعد آماد طويلة ، إن قدر للانسانية أن تصل الى الدرجة التي تتصورها من السمو الأدبي . وليس من شروط صحة المثل العليا أن تكون ممكنة في عهد من العهود المنحطة للانسانية ، ولكن يكفي أن تكون معقولة لديها ، ومبنية على أصول تقوم عليها الحياة على أكمل وجه .

تطبيق هذا الأصل على الاسلام :

قبل أن ننتقل الى الأصل الثانى من المنطق الدينى ، يحسن بنا أن ننبه الى أن هذا الأصل الاول ينطبق على أول أساس وضعه الاسلام ليقم عليه صرح الدين العام ، الذى أعلن أنه دين البشرية كافة ، فقد قال تعالى : « يأياها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير » . أنزلت هذه الآية إيذاناً للناس كافة بأنهم إخوان أبوهم جميعاً واحد وأمههم واحدة ، وأنهم وإن تفرقوا في البلاد ، واختلفوا في الأجناس واللغات والألوان ، فإن تلك الخلافات لا تزيل عنهم صفة الأخوة بل توجب عليهم أن يتعارفوا ، والتعارف يدعو الى التعاون والتراشد ، والى النكاتف والتساند على تذليل عقبات الحياة .

ولما كان شر ما خلفه تباعد البيئات ، وانقطاع الصلات ، وتباين اللغات ، وهماً استولى على نفوس كل جماعة بأنهم خير ممن سواهم ، وأنهم أحق برغد العيش ، والسيطرة على الخلق من كل من عداهم ، صرح الحق بأن هذا الوهم لا يجوز أن يقام له وزن ، وأن المعيار الصحيح

للتفاضل هو تقوى الله ، والقيام بحجابه ، والابتعاد عن مكارهه . فلا الأبيض بأفضل من الأسود ، ولا العربي بأمثل من الأعجمي ، إلا بعمل طيب ، وبتقوى باعثة على الصلاح . وللنبي صلى الله عليه وسلم تفصيل لهذا الإجمال ، فقد قال : « ليس لأبيض على أسود ، ولا لعربي على أعجمي فضل إلا بتقوى أو بعمل صالح ، كلكم من آدم وآدم من تراب » .

وروى أن أباذر الغفاري وهو من كبار رجالات الاسلام ، قال عبدا أسود في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فاحتد عليه وقال له : يا ابن السوداء ! فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونظر الى أبي ذر وقال له : « إنك امرؤ فيه جاهلية ، ليس لابن البياض على ابن السوداء فضل » الى آخر الحديث السابق .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق في الحقوق والمعاملات بين أبيض وأسود ، ولا بين عربي وأعجمي ، ولا بين حر ومولى ، فقد روى أنه ولي بلالا المدينة وفيها كبار الصحابة ، وأصله مملوك اشتراه أبو بكر وأعتقه .

وولى صلى الله عليه وسلم باذان الفارسي على اليمن ، ولما مات ولي ابنه مكانه .

وكان لسلمان الفارسي وصهيب الرومي وغيرهما حظ كغيرهم في التقلب في المهام الاجتماعية . عامل المسلمون جميع الشعوب التي دخلت في دينهم معاملة الاخوان بدون التفات الى لغاتهم وأجناسهم وألوانهم ، وعاملوا من عاهدتهم أو خضع لحكمهم بأدق أصول العدل ، فساووهم بأنفسهم أمام المحاكم ، وراعوا في معاشرتهم ما راعوه مع أبناء ملتهم من حقوق الجوار . وقد أمر الاسلام بمراعاة حقوق هذه الاخوة الانسانية العامة حتى في الحرب ، فأمر أن لا تحرق دور المحاربين ، ولا تباد زروعهم ، ولا تعطل مرافقهم ، وأن لا يجبر على جريحهم ، ولا يمتدى على أسيرهم ، بل أن يكرم ويحسن إليه . وبالغ في وجوب مراعاة هذه العواطف النبيلة ، حتى أمر أن لا يسخدم جيوشهم بسوء ، وأن لا يقتل الشيوخ والرمي ورجال الدين ، وأن لا يصادروا في حريتهم الدينية . وهذا شيء لم تعرفه الانسانية حتى في العصر الراهن .

فالاسلام في كل محاولاته قد رمى الى تأليف أمة عالمية ، تمثل فيها جميع الاجناس والاقوام والالوان تقربا من المثل الأعلى . وهذا أول ما حدث من نوعه في الارض .

في المقالات التالية ندرس جميع أصول منطق الدين تباعا إن شاء الله .

محمد فريد ومبري

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

في الميراث

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاسئلة الآتية :

توفي رجل عن أخت شقيقة ، وأولاد عم شقيق لوالد المتوفى ذكور وإناث . فمن يرث ومن لا يرث ، وما نصيب كل ؟

الجواب :

الذى يرث من المذكورين : الأخت الشقيقة ، وأولاد العم الذكور . ولا شيء لأولاد العم الإناث لأنهن من ذوى الأرحام .
وأما توزيع التركة بين الوارثين : فللأخت الشقيقة : النصف ، ولأولاد العم الذكور : الباقي وهو النصف ، يقسم بينهم بالتساوى . والله أعلم

وجاء أيضا :

مات الميت عن أمه ، وأخته لأمه ، وأخته لأبيه ، وعمه الشقيق ، وممته الشقيقتين . فمن يرث ومن لا يرث ، وما نصيب كل ؟

الجواب :

الذى يرث من هؤلاء هم : الأم ، والأخت لأم ، والأخت لأب ، والعم الشقيق . أما العمتان فلا ترثان .

ونصيب الأم في هذه المسألة : السدس ، ونصيب الأخت لأم : السدس كذلك ، ونصيب الأخت لأب : النصف ، والباقي للعم الشقيق . والله أعلم

وجاء أيضا :

اثنان أولاد عم ، أحدهما خلف بنتين وولدا ، وإحدى البنتين توفيت عن ولد ، ثم توفي الولد عن جدة لأبيه : أى أم أبيه ، وخال ، وخالتين ، وعمين ، وعمة ، وابن عم الجد . فما الحكم ؟

الجواب :

هذا السؤال يتضمن سؤالين : الأول : لمن تؤول تركة امرأة توفيت عن ولدها ؟ الثانى : لمن تؤول تركة رجل توفى عن جدة لأبيه وخال وخالتين وعمين وعممة وابن عم الجد ؟
والجواب : أن التركة فى السؤال الأول تؤول الى ولد المرأة ، إذ لم يتبين فى السؤال وجود ورثة آخرين غيره .

وفى السؤال الثانى تؤول التركة للجدة والعمين لا غير ، فتعطى الجدة السدس ، ويعطى العمان الباقي بالتساوى بينهما ، فيكون لكل منهما نصف الباقي . ولا شيء للخال والخالتين والعممة لأنهم من ذوى الأرحام ، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود عصبه الميت . وكذلك لا شيء لابن عم الجد لأنه أبعد من العمين فيحجب بهما . والله أعلم

وجاء أيضا :

امرأة توفيت وتركت زوجا ، وأختا شقيقة ، وأختا لأب ، وإخوة لأم وعم خمسة ذكور . فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث ، وما نصيب كل ؟

الجواب :

جميع المذكورين فى السؤال يرثون ، فلزوج النصف ، وللأخت الشقيقة النصف أيضا ، وللأخت للأب السدس ، وللأخوة للأم الثلث .
وبما أن مجموع الانصباء قد زاد على الواحد الصحيح ، وجب تقسيم التركة تقسيما تناسيبا . وبمقتضى قواعد التقسيم التناسبى تكون التركة تسعة أجزاء : ثلاثة منها للزوج ، وثلاثة للأخت الشقيقة ، وجزء واحد للأخت للأب ، وجزءان اثنان للأخوة للام يقسمان بينهما بالسوية . والله أعلم

وجاء أيضا :

مات الميت عن ثلاث زوجات ، وخمسة أولاد ذكور ، وثمانى بنات . فما نصيب كل وارث على حدة ؟

الجواب :

نصيب الزوجات الثلاث : الثمن « ثلاثة قراريط » لكل واحدة منهن قيراط ، والباقي يقسم بين أولاد المتوفى الذكور الخمسة والإناث الثمان ، للذكر منهم مثل حظ الانثيين ، فيخص الواحد من الذكور قيراطان وثمانية أسهم من القيراط ، ويخص الواحدة من الإناث قيراط واحد وأربعة أسهم من القيراط . والله أعلم

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف الفحام

التضيق على المبشرين

« جاء في جريدة (الكريستيانسم) التي تصدر في باريز ما يأتي :
 « نشرت جريدة البعثة الانجيلية لدى المسلمين في موضوع العالم الاسلامي ما نصه :
 « تعلن جريدة (البيونيه) أنه قد قدم الى مجلس الشيوخ المصري مشروع قانون يفضي الى تثبيط كبير من نشاط هذه البعثة إذا قبل هذا المشروع . فسينتج عنه أن دعوة البعثة يجب أن لا تذاع بين الشبان الذين تقل سنهم عن ست عشرة سنة ما دام القصد تحويلهم عن دينهم . ومخالفة هذا القانون تجر الى الغرامة أو الحبس . نعم إن المشروع لم يصبح قانونا بعد ، ولكن الاسلام من العزة والمناعة بحيث يستطيع صد الدعوة عن الشبيبة ، ومنعها من الاستفادة من مواعظ الانجيل . فلا جرم أن هذا الموقف يشغل بال الكنيسة التبشيرية ويقلقها كثيرا جدا » .

(مجلة الأزهر) : إننا لا نرى موجبا لاهتمام المبشرين بالمسلمين ، فإن لهم ديننا شهد له من درسه من الأجانب عنه بأنه أقوم الأديان كلها ، وشهدوا بأن الناحية الخلقية منه قائمة على أسمى ما نعرف عن الناموس الأدبي العام ، والمسلمون من الناحية الاعتقادية يؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين لا يفرقون بين أحد منهم . فإذا كان يراد منهم بعد ذلك أن يؤمنوا ببسوة المسيح فذلك من المحالات التي لا يصح أن تطوف برءوس المشتغلين بالأمور الدينية ، وقد ثبتت هذه الاستحالة بفشل المبشرين في بلاد المسلمين فشلا لا يدع محلا لأقل أمل .

وعلى فرض أن هذه المحاولات غير مستحيلة ، وأن لديهم حقيقة يمكن التذليل عليها ، فما الذى يزعمهم من قصر التبشير على من جاوز السادسة عشرة من عمره ، وهم يعلمون أن ما قبل هذه السن دور طفولة لا يهتم فيها صاحبها بغير اللعب والتلهي ؟ ولست أحب أن أفهم من قلقهم هذا أنهم يعرفون أن دعوتهم تصادف من ناضجى القوة العقلية مقاومة عنيفة ، ولا يمكن ترويجها إلا عند من هم في سن الطفولة .

مارمديوك يترجم القرآن ويسلم

جاء في جريدة المانشستر جوارديان تحت عنوان (داخل في الاسلام) نقداً لكتاب وضع في تاريخ حياة (مرمديوك بكتهول) وهو أحد مترجمي القرآن الى الانجليزية . قالت : « اعتنق مرمديوك الاسلام . وهو شاب كان مدرسا باحدى مدارس حيدرآباد ثم استخدم في القصر . وكان يقضى معظم وقته بين زيارة الشرق الأدنى والاطلاع على الآداب في مقاهها . وكان سبب قلقه قلة موارده المالية .

«وهو يختلف كل الاختلاف عن ولفر د بلانت ، لأن هذا اكتفى بالاطلاع على مزايا الاسلام ولكن بكتهمول دخل فيه فعلا ، وكان يجد فيه عزاءه في وحدته . وكان يضع نفسه في خدمة الخلافة والامبراطورية التركية . وكان يعتقد أن الحكومة البريطانية أضاعت فرصة جعل تركيا حليفة لها . وربما كان في هذا شيء من الحقيقة .»

(مجلة الأزهر) : ليس بعجيب على من يفهم القرآن ويترجمه أن يدخل فيه ، ولكن العجيب أن يفهمه إنسان ويترجمه ثم ينقلب عليه ويضع منه ، كما فعل (سيل) صاحب الترجمة المشهورة . لا جرم أن للورثة الدينية تأثيرا مثل تأثير السحر بل أشد ، فإن من يكون نال قسطا من العلوم الاجتماعية والنفسية ، وأخذ بحظ من الفاسفة ، يستحيل عليه أن يشهد آيات القرآن البالغة ذروة الإعجاز في جميع هذه المواطن ، ثم ينقلب عليه . إن في هذا أدل دليل على أن من يجرؤ على مثل هذا العمل تكون ثقافته وافقة عند حد ، والورثة الدينية آخذة منه بالكظم .

الخطأ في معنى الخلافة

أتت جريدة جلاسجيو سينير الانجليزية بتاريخ الخلافة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت :

«والإنسان يعجب من اهتمام العالم الاسلامي بها ولن يتكون لها من السلطة ما يذكر عنها في أغاب تاريخها . ولكن النظريين يعتقدون أنها ضرورية للدفاع عن الدين ، وسياسة الدولة ، ومعنى هذا أن الخليفة يجب أن يكون له من القوة ما يجعله ذا نفوذ في العالم ، فيكون جديرا بما يحيط بمركزه من العظمة بصفته وكيل الله في الأرض .

الى أن قالت الجريدة :

«ولقد استمرت الخلافة قائمة في أوقات لم يكن للخليفة فيها سلطة ما ، فلما كان الخليفة تحت إشراف السلاطين كان هؤلاء يستمدون سلطتهم من يديه وإن كانت في يدهم فعلا ، ويؤمنون بقيمة هذا ! وكان الولاة يطلبون من الخليفة الاعتراف بسلطتهم ، وهذا يدل على أن في الخلافة شيئا غير القوة التي للرجل التي يشغلها . فهي محوطة بالقداسة عند كثير من المسلمين . فلا عجب إذا شعر المسلمون بالحيرة وهم بغير خليفة ، وإذا أبوا أن يدعواها تزول ، فالخليفة رمز للوحدة الاسلامية .»

(مجلة الأزهر) : لا يعنيننا من نشر هذه الكلمة ما ذكره كاتبها من اهتمام العالم الاسلامى بالخلافة ، ورأى النظريين فى نفعها ، ولكن يعنيننا ما ذكرته من أن الخليفة يعتبر وكيل الله فى الأرض . هذا بعيد عن روح الاسلام ، وعن معنى الخلافة الاسلامية ، فان المسلمين لا يعترفون بوجود وكيل لله فى الأرض يحل ويبرم ، ويحلل ويحرم ، ولا ينظرون الى الخليفة إلا نظرم لكل فرد من أفراد المسلمين حتى جوزوا خلعه إن ثبت خروجه عن حدود الدستور الاسلامى ، وهو القرآن . فسلطة الأمة لم يعترها وهن فى نظر المسلمين ، حتى فى أشد أيام ضعفهم . ولكن كتاب الفرنجة ياخذون علم الاسلام عن الأحوال التى يشاهدونها فى أهلها . فهم إن تكلموا عن قيمة المرأة فى الاسلام عند زوجها وفى المجتمع ، نظروا الى ما هى عليه لدى أحقر طبقات الشعوب الاسلامية ، وقرروا أنها أسيرة مستعبدة ، ومجردة عن جميع الحقوق الانسانية . وإن تكلموا عن دين المسلمين نظروا الى مساجدهم وما فيها من بدع ، والى المسلمين وما يعملونه فى موالد أوليائهم ، من الذكر وقوفا وبالصنوج والدفوف والطبول ، وقرروا أن كل ذلك من صميم الاسلام . فان قلت لهم : إنه مما يحرمه الدين ، قالوا لو كان كذلك لا بطله أئمة الدين على الأقل من المساجد ، أما وهم يقرونه فى كل بلد إسلامى فهو منه !

هذه حجة كتاب الفرنجة ، وهى من المسكنات عند الأكثرين !

الاسلام فى أفريقيا السوداء

جاء تحت هذا العنوان فى جريدة (لافرانس اكستريور إى كولونيال) أى فرنسا الخارجية والاستعمارية :

« إن انتشار الإسلام فى أفريقيا السوداء تعلق من عدة نواح بال كثيرين ممن يعينهم مركز فرنسا الأدبى فى ممتلكاتها السوداء . وبدون أن يُعبأ بمعرفة هل ديانة محمد تحمل للكائنات البشرية نظاما اجتماعيا ، وقانونا أدبيا ، يفوقان ما تحمله الوثنية وما يحيط بها أو يشتق منها من النحل المختلفة ؟ فالواقع أن كثيرين من الناس يكافحون انتشار الإسلام فى مستعمراتنا السوداء ، معتبرين أنهم إذا عجزوا عن القيام بعمل حاسم ضد تقلب الرجل البدوى أوجهه للاطلاع فى الناحية الدينية ، فإن الحد الطبيعى ضد انتشار الإسلام فى مستعمراتنا يجب أن يكون نهر النيجر .

« ولكن تيار الاسلام لم يقتصر على غمر النيجر والسودان فحسب ، ولكنه ينساح اليوم الى نواحي بحيرة تشاد . ولا ندرى الى أية درجة يشعرون أو لا يشعرون جماعة الهاووس بهذا النجاح بنيجريا وهم أولئك الدعاة العجيبون .

« وإننا نرى أنه مما يفيد في هذا الباب نقل الرأي الآتي للاب فريدريك دوبيلينييه ، القس الملحق بالجيش الفرنسي بجهة تشاد ، وقد نشر هذا الرأي في مجلة المعلومات الاستعمارية لشعبة أفريقيا الفرنسية ، قال :

« أنا لست أول قسيس دخل الى تشاد (١٩٣٥) لحسب ، ولكني لا أزال القسيس الوحيد فيها . والحالة الراهنة هنا يمكن أن تدوم طويلا لأن الاتفاق بين الميسو لافال والسنيور موسولينى لا يزال باقيا بدون تصديق . والدعوة الدينية لا يمكن أن تعدل حدودها ما دامت الحدود السياسية غير معينة .

« والتصميم الواجب اتباعه هو أن يجعل مجرى نهر (شارى) خطا دفاعيا تؤسس فيه سلسلة مراکز تبشيرية تقوم سدا ضد التسرب الاسلامى الآتى من الشمال .

« الرجل الأسود يشعر بالحطاط ديانتته الوثنية ، وروحه المتأصل فيها حب الندين متعطشة لعقيدة أرقى من عقيدته . وهو لا يقبل الاسلام إلا لأنه لا يعرف ما هو أفضل منه ، ولأن الفقهاء ، وهم المنفردون بإدارة المدارس دون سواهم ، يقيدون أسماء التلامذة لحساب محمد .

« ومما تجب معرفته أيضا أن الموجة الاسلامية التى تنتهى الى هنا ، قد فقدت كثيرا من اندفاعها . فقد نصرت مسالما أمه عربية ، ويوجد بين الذين أعدهم للتبشير مسلمون من أهل فزان ، وهم من أكثر المسلمين تعلقا بالسنوسية . وعليه فهناك أمل عظيم فى النجاح حيال المسلمين . »

(مجلة الأزهر) : لا عبرة بما يتوقعه الأب فريدريك دوبيلينييه من نجاح التبشير عند المسلمين ، فقد مضى قرنان بلى المسلمون فيها بالدعاة من كل نحلة ، فلم يزدادوا إلا حبا فى دينهم ، وقد فشل التبشير حتى فى البقاع التى أهلها جاهلون ، بل فشل حتى لدى الأمم الوثنية فى أفريقيا وآسيا ، وفاز الاسلام فيها بعشرات الملايين بشهادة أولئك الدعاة أنفسهم ، ولكننا ننقل مثل هذه الأقوال لنثبت للمسلمين أنهم جد مقصرون حيال دينهم القويم . فانهم لا يفكرون فى أمر نشره كما يفكر أصحاب الأديان الأخرى ، مكنتين بما يقوم به المسترزقة من أصحاب الطرق الذين يجوبون تلك الأصقاع البعيدة ، ولكنهم لا ينشرون من الاسلام هناك إلا تعاليم مشوبة بكثير من الخرافات التى ليست منه .

نعم : إن الأزهر يقوم بعمل مشكور من هذه الناحية ، ولكن وسائله المالية لا تمكنه من عمل جدى يستلزمه هذا الأمر الجلل ، فهو بحاجة الى مال كثير يقوم به الأفراد . فإن تمويل جماعات التبشير فى البلاد الغربية يحصل من تبرعات الغيورين على دينهم ، ولا دخل للحكومة

فيه . وقد عهدنا محسني المسلمين يتبرعون لكل شيء إلا للدعوة الإسلامية ، لأنهم لم يأنفوا هذا الضرب من العمل الصالح ، ولكن حفظ دينهم ونشره في هذا العصر يستدعي أن يجعلوا من أموالهم نصيبا للقيام بهذه المهمة الخطيرة ، وخير مستودع لهذه التبرعات خزانة الأزهر لتضمنه الى الاعتماد المالى الخاص في ميزانيتها بالدعوة والارشاد . فاذا آنس الأزهر اتجاه النفوس لأداء هذا الواجب عرف كيف ينفقه في وجوهه المنتجة ، لا بإرسال علماء الى الجهات النائية نخسب ، ولكن بتعليم اللغات الأفريقية والآسيوية لمن يعدهم للدعوة هناك ، فلا يمضي وقت طويل حتى يكون لنا أداة صالحة للعمل من هذه الناحية ، والله لا يضيع أجر المحسنين .

برناردشو والإسلام

حدثت ضجة حول قصة ألفها الكاتب الفيلسوف الأيرلندي برناردشو تدرس في كلية الآداب ، قيل إن فيها طعنا في الإسلام ، فعجبنا من ذلك لعلمنا أن برناردشو شهادة قيمة في الإسلام ، حتى إنه يرى أن أدواء أوروبا لا تشفى إلا إذا تولتها مبادئ مجدية ، وقال : إنه لن يمضي قرن من الزمان حتى يرى الانجليز أن الإسلام جدير بالاتباع ، وأن أوروبا قد بدأت تعرف ماهية الإسلام ، ولن يمر عليها قرنان حتى تصبح من أهله . فرأينا أن نستحضر نسخة من هذه الرواية ، فألفينا أن برناردشو يبسط فيها تاريخ جان دارك محررة فرانسوا من الانجليز في القرن الخامس عشر ، ويأتى بحديث تخيله قد دار بين أشخاص عن جان دارك ، أبدى فيه كل منهم رأيه عنها ، فقرر بعضهم أنه من الخطر التساهل في أمرها ، حتى لا تجرؤ فتيات غيرها أن يدعين مثل دعواها ؛ كما يكون من الخطر أن يدعى رجال أنهم مثل محمد . وهذا الفريق يشبه الوحي الذي نزل عليها بالوحي الذي نزل على محمد ، واستطرد الى التعامل على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم . ولكن فريقا آخر دافع عن وجهة نظر أخرى وقرر أن المسلمين من الناحية الخلقية لا يفترقون عن المسيحيين ، وبرهن على ذلك بما شاهدته بنفسه حينما سافر الى فلسطين لأداء فريضة الحج .

والمعروف في وضع الروايات أن واحداً من أشخاص الرواية لا يمكن أن يعتبر معبرا عن رأى مؤلفها إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك ، ولا قرينة هنا عليه ، بدليل أن المؤلف أقام فريقا آخر يناقض هذا الفريق ويدل على ذلك بحجة عيانية ، وهذا يدل على أنه إنما ينقل آراء فريقين مختلفين . وقد كذب برناردشو نفسه ما اتهم به في جريدة النيوز كرونكل وقال إن خصومه لم يفهموا روايته ، وقد نقلت هذا التكذيب جريدة المقطم .

نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

مما لا مرأ فيه أن الموقوف عليه لا بد أن يكون معروفاً معيناً بالتسمية أو الصفات المميزة للموصوف وقت إنشاء الوقف ، من أجل ذلك نحب أن نعرض لهذا النوع من التسمية أو التعيين بالوصف حتى تتسق البحوث في الوقف على وتيرة واحدة ، ونجرب على سنن مستساغ ، فإذا ذكر الواقف في إشهد وقفه الموقوف عليه ، وهو لا بد منه في إشهد الوقف وإلا وقع إشهد الوقف باطلاً ، فإما أن يذكره باسمه أو بوصفه : فإن كان مذكوراً باسمه الذي لا ينفك عنه وبقي ملازماً له حتى يوم ظهور غلة الوقف ، كان الوقف صحيحاً ، وكان على الناظر أن يعتبر استحقيقه مستنداً الى سبب شرعى صحيح . أما إذا سمي الواقف الموقوف عليه في إشهد وقفه وتبين بعد أن هذا الموقوف عليه لم يكن موجوداً وقت صدور إشهد الوقف ، وإن سمي بهذا الاسم الذي عناء الواقف في إشهده ، وقع الوقف في هذه الحالة غير صحيح .

وتوضيح ذلك : أن الواقف حين وقف على شخص معين باسمه فقد قصد إبدال غلة الوقف عليه ، وهو لا يكون يومئذ إلا موجوداً ، فلو وقف على ميت وقد سماه في إشهد وقفه وهو مجهل صفته ، وقع الوقف باطلاً قطعاً ، حتى وإن وجد هذا الاسم المعنى للواقف علماً على الموقوف عليه ، وفي هذه الحالة يذهب نصيبه الى الفقراء لأنهم أصل المشروعية للوقف . ويشبه هذه الحالة حالة ما إذا وقف الواقف على موقوف عليه بوصفه العنوانى . وهنا يفصل العلامة صاحب كتاب أنفع الوسائل فيقول : « إن كان هذا الوصف مما لا يزول كالعمى والحرس ، فالعبرة باستحقيق الموصوف وقت ظهور الغلة أو وقت إنشاء الوقف ، وإن كان مما يزول كالصغر والفقر فنطاق الاستحقيق يوم ظهور غلة الوقف وصيرورتها صالحة للاستثمار » . وقد تعقب العلامة ابن عابدين هذا الكلام على إطلاقه فقال : « هل إذا قال الواقف في إشهد وقفه : وقفت هذه الضيعة على ولدى فلان الذى سأسميه بهذا الاسم ، ولا يزال حملاً مستكناً : ثم مات الواقف في أثناء الحمل وأنت أمه للمدة الشرعية وسمته بالاسم الذى اختاره له الواقف سواء كان الواقف أباً له أم غير أب ، فما الذى يمنع الناظر من اعتباره في هذه الحالة مستحقاً إذا جاءت التسمية منمشية مع تسمية الواقف ؟ » وهو تعقيب متجه وإن كان لاخروج منه مندوحة . وبدهى أن نوايا الواقفين الخير المطلق لبني الانسان ، فليس من الرخصة المفترضة في مثل هذا النظام النبيل في سماويته وحكم مشروعيته أن يضيق في مرامى هؤلاء الواقفين .

وجملة القول : أن الواقف إذا وقف على أسماء أو صفات للموقوف عليهم وكانوا غير موجودين أو كانت صفاتهم مما يزول كال فقر أو العتة الخفيف ، وقع الوقف غير صحيح . ويتفرع على ذلك

أن الواقف لو وقف عينا على أولاده العمى أو البكم فلا ينعقد لهم استحقاق إلا منذ ظهور غلة الوقف .

لكن حقق العلامة صاحب البحر أن الواقف إذا وقف على فقراء ، انعقد الوقف صحيحا حتى ولو وجد هذا الوصف بعد إنشاء كتاب الوقف لا وقته خسب .

لكن حقق غير واحد من علماء الفروع أن حبس الواقف للعين على أصحاب الأوصاف الزائلة أو الدائمة غير مطرد بطلانه ، فقد ضربوا مثلا فيما إذا وقف الواقف على بناته الثيبات أو الأبنكار ففي كل من الحالتين ينعقد الوقف لمجرد ظهور الغلة ، على حين أن الثيوبية مما لا تزول عادة ، والبكورية مما لا تدوم عادة .

وغنى عن البيان أن علماء الفروع لم يغفلوا شأن استحقاق الحمل ، فقد نصوا على أن كل من ولد بعد ظهور غلة الوقف ووجودها مقومة صالحة للاستثمار لأقل من ستة أشهر ، يدخل في عداد المستحقين ، لنحقق وجوده في بطن أمه وقت خروج تلك الغلة ، لأنهم اعتبروا وقت خروجها مناطا للاستحقاق ، فهو يشارك المستحقين في هذه الغلة مادام ظهورها معتبرا مناطا لاستحقاقه حتى لو مات قبل توزيع تلك الغلة كان نصيبه موروثا .

أما إذا ولد الحمل لستة أشهر فأكثر من وقت خروج غلة الوقف ، فلا يشارك الموقوف عليهم في هذه الغلة ، إلا إذا تبين أن وطء أمه كان حراما شرعا أو غير ممكن عادة من وقت خروج غلة الوقف الى حين الولادة : كأن تكون أمه مبانة أو متوفى عنها زوجها وقد جاءت بالولد لستة أشهر فأكثر من وقت ظهور غلة الوقف ، ولأقل من سنتين من وقت الطلاق أو الوفاة . وهذا واجب الاتباع بناء على حكم الشارع في هذه الحالة .

ولو كان الوطء حلالا وقت خروج الغلة : كأن تكون زوجة أو معتدة من طلاق رجعى ثم جاء الولد لستة أشهر فأكثر من وقت ظهور غلة الوقف فلا يشارك الولد في هذه الحالة المستحقين في تلك الغلة ، لعدم تحقق وجوده وقت ظهورها . وهذا هو الظاهر من كلام صاحب تنقيح الحميدية .

ولهذا البحث تفريعات وتعقيبات تحتاج الى عدد آخر ، فالى الغد القريب

عباس طه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

الشكوك في إمكان الوحي وعلاجها بالفتوحات العلمية الحديثة

الشك من الصفات العقلية التي نشأت في الانسان مع العقل نفسه ، وهو ككل صفاته الأدبية نشأ ساذجا ، ثم تطور بتطور الانسان في النظر والتفكير . ولما ولدت الفلسفة أصبح أساسا للبحث فيها ، ولكنه لم يكتسب كل قوته إلا على عهد الفلسفة اليونانية ، حيث تكثرت المعقولات ، وتداخلت مناهج البحث فيها ، فكان ذلك داعيا لعلم من أعلامها وهو أرسطو أن يضع أداة للتدليل وهو المنطق .

ولكن صفة الشك لم تبلغ أوج سلطانها إلا على يد (رُنيه ديكارت) الفيلسوف الفرنسي ، فقد جعله أساس مذهبه ، واعتبر بذلك مجددا في أسلوب البحث عن الحقيقة في القرن السابع عشر . في أثناء هذه التطورات العقلية تولدت في النفس الانسانية نزعة جديدة أساسها زيادة التثبت ، بوضع المعقولات على قرار مكين من الأدلة المحسوسة ، وما دفع بالنفس الى هذا الموقف الخشن إلا ما ظهر للباحثين في العلوم من أن كثيرا من المسلمات المنطقية تحكمت فرضها على العقول الجاهل بالكون ونواميسه ، وعمدوا الى وضع منطق دعوه بالعلمي ، جعلوا أساسه أن كل معقول لا يؤيده شاهد من الوجود المحسوس لا يجوز وضعه في المدركات اليقينية . فان كان مما يقتضيه العمل العلمي فلا بأس من تسميته افتراضا علميا ليُمثل بجانب افتراضات أخرى ، حتى إذا حظى بشهادة محسوسة رفع الى درجة المسلمات العلمية . وضع هذه القاعدة (فرنسوا بيكون) الفيلسوف الانجليزي المتوفى سنة (١٧٢٦) وهو صاحب الدستور العلمي الذي يعتبر سدا منيعا في وجه الأهواء والأوهام التي قد تتسرب الى العلوم اليقينية فتفسد كيانهما وتلحقها بالأساطير .

ولقد غلا حفظه هذا الدستور كما غلا جميع حفظة النظم ، فجعلوا من الدرجة التي وصل اليها العلم في القرن التاسع عشر نهاية لا محل وراءها الجديد ، وحملهم الغلو في تقديس ما وصلوا اليه الى اعتبار ظنيات أعلامهم أصولا يقينية . فلما ظهر مذهب لامارك في تسلسل الأنواع الحية ، وتألق نجمه في أوائل القرن التاسع عشر ، اعتبره علماء ذلك العهد الكلمة النهائية للعلم لكشف

سراً كبر مسألة بيولوجية، وصاروا يستجهلون كل من يجرؤ على التشكيك فيه. فلما ظهر مذهب دارون بعده بنحو ستين سنة، افتتن به العلماء ودخلوا فيه وتركوا مذهب لامارك من أجله، وغلوا فيه غلوا عظيماً حتى عدوا كل من لا يقول به غيباً. ولكن لم تمض عليه ثلاثون سنة حتى تبين لكثير من كبار العلماء وهن أصوله الأولية، فتسللوا منه وعاد كثير منهم إلى مذهب لامارك، ومنذ عشرين سنة تركوا المذهبين وتمسكوا بمذهب (دوفريس) العالم الهولاندى، وهو يشايح إيمان الالهيين، فانه أثبت بالتجربة أن الأنواع تنشأ طفرة متولدة من أنواع قديمة، حاصلة على جميع مقوماتها بدون تطور تدريجى فى آماد طويلة، ولا بسبب تأثير البيئة فيها. وفى الوقت نفسه أدركوا أن العلم الذى وصفوا أصوله باليقينيات قرنين متواليين لا تقوم كثير من أصوله إلا على افتراضات حتى فى العلوم الرياضية. ارجع الى ما كتبناه فى مقالات كثيرة فى هذا الموضوع، وما ألمانا به فى مقالة (منطق الدين) فى العدد السابق.

هذه التطورات المتتالية فى المقررات العلمية أثرت أعمق تأثير فى عقلية المشتغلين بالعلوم الكونية، وأورثتهم أدبا طاليا حيال الوجود المحسوس، وما عسى أن يكون فى ثماياه من القوى المجهولة. فبعد أن كانوا يتعصبون لأصوله المقررة عندهم تعصبا يأباه العلم نفسه حتى عارضوا أصحاب المكتشفات الحديثة معارضة عنيفة انتصارا لتلك المقررات، أصبحوا يرحبون بالمجددين فى العلم، بل يرجون أن يكسر عديدهم ليستطيعوا سد الثلم التى أحدثتها الانقلابات المتوالية فيه، حتى لم يأتقوا عند ما حدثت حادثة خارقة للعادة فى أمريكا (١) أن يحققوها، وأن يعلنوا صحتها وصحة أمثالها، وكانوا لا يطيقون أن يسمعوا بوجود شيء فى الكون غير المادة وقوتها، ويرمون من يقول غير هذا بالبله أو بالوقوع تحت تأثير العقائد الموروثة.

إن موقف العلم والذين يعبون من منله كان قبل الخمسين السنة الأخيرة موقف خصومة لكل معقول لا يمت إلى المادة بسبب. فكانت مسألة الوحي من المسائل التى يدحضها العلم بكل شدة، ويعدها من أبعد المحالات العلمية، ثقة منه أن ليس وراء المادة عالم أرق منها، بل ليست الروح البشرية التى تعتبر آية الخلق، إلا مظهرا من مظاهر المادة.

وقد تغير موقف جمهور كبير من أعلام العلماء اليوم حيال مسألة الروح الانسانية وعلاقتها بعالم علوى وراء الحس، واستمدادها منه قوة وسلطانا لا تحصل عليهما فى عالم المادة. مما توسعت فى علاقتها به. وكان الباعث لهؤلاء العلماء على تغيير آرائهم، إكبابهم منذ نحو تسعين سنة على البحث فى النفس الانسانية من طريق التنويم المغناطيسى والذهول الذى يقع فيه بعض الناس فيصيرون به أداة لحدوث ظواهر خارقة للعادة ليس لهم فيها أقل تأثير.

(١) حادثة ظهور أمور روحانية محققة فى منزل بمدينة هيدسفل.

فالتنويم المغناطيسى الذى كشفه الدكتور مسمر الألمانى (١٧٣٣ — ١٨١٥) ، واعترف بوجوده علميا بعد جهاد مائة سنة للحصول على هذا الاعتراف ، قد أثبت أن للانسان عقلا باطنيا أرقى من عقله العادى كثيرا ، وأنه وهو فى تلك الحالة يرى ويسمع من بعد شاسع ما يحدث وما يقال ، ويقرأ من وراء حجب ، ويخبر عما سيحدث ، مما لا توجد فى عالم الحس أقل علامة لحدوثه . شاهد هذه الأحوال ملايين من الناس حتى أصبحت أمرا لا يمكن المرء فيه .

ولكن علماء كثيرين لم يقفوا عند هذا الحد ، فلم يكتفوا بالدرجة الأولى أو الثانية لهذا التنويم بل تجاوزوها الى حدود بعيدة منه ، فشاهدوا أن العقل الباطن يزداد سموا عما شوهد عليه فى درجات النوم الأولى ، ولا يستمر خاضعا لارادة المنوّم . وبالتوغل فى درجات التنويم توصل المجربون الى درجة تخرج فيها روح الوسيط من جسده ، وتمثل الى جانبه غير مرئية ، بينما يكون الجسد فى حالة موت حقيقى لولا علاقة خفية بينه وبين الروح . وقد توصل هؤلاء العلماء الى تحقيق أمور روحانية - والمنوّم فى تلك الحالة - أثبتت لهم أن الروح مستقلة عن الجسد كل الاستقلال ، وأنها لا تنحل بالتحلل ، وتتصل وهى متجردة عن المادة بالأرواح التى سبقتها الى ذلك العالم .

وقد علم من هذا أن الروح ، عندما يعترى صاحبها نوم طبيعى أو صناعى ، تتصل فى عالمها الروحانى بأمنائها من الأرواح ، ولما تستيقظ لا تذكر شيئا من ذلك لعدم تدخل المخ الجثمانى فى هذا الاتصال .

أما حالة الذهول التى يقع فيها بعض الناس ، فيصحبها حدوث ظواهر روحانية تعتبر من الخوارق التى لم يكن ليحلم بحدوثها العلماء ، استعصت على كل تعاليل مستند الى عوامل مادية ، وقد استحضر لشهودها أكبر مشعوذى الأرض ، فشهدوا بأنها ليست من الشعوذة فى شىء ، ولكنها حوادث روحانية ، لا أثر فيها للمهارة اليدوية .

إنى بالمسمى هنا بهذا الفتح العلمى لا أقصد الدعوة له بالذات ، ولكنى أقصد منه أن جمهورا كبيرا من أكبر علماء الأرض أصبحوا يعتقدون بوجود عالم روحانى ، وبوجود اتصال وثيق بينه وبين الروح الانسانية ، وأن ذلك يظهر بوضوح فى حالة النوم المغناطيسى وحالة الذهول الذى يقع فيه بعض الناس بسبب مرض أو بسبب استعداد عصبي فيهم . ولو كانت هذه التأكيدات من هؤلاء العلماء كلامية فلسفية ، لما سمحت لنفسى بالاستناد اليها فى بحث أخذت على نفسى أن أعتمد فيه على العلوم اليقينية . نعم إن هذا الفتح العلمى لم يعم جميع علماء الأرض ولم يصبح فرعا من العلم الرسمى ، ولكن الجم الغفير الذى بحنه منهم واعترفوا به فى مدى تسعين سنة ، وفى كل أمة متمدنة ، يفت فى عضد المادية ، ويطأ من كبريائها ، ويشكك المشايخين لها .

على أن من لم يقل به من العلماء لم يتسن له فحصه . وليس فيمن وفق لفحصه واحد أعلن احتقاره له أو استند إلى علم في دحضه . قال العلامة الطبيعي الكبير مكتشف ناموس الانتخاب الطبيعي كدارون في كتابه : (الآيات والمذهب الروحاني في العصر الراهن) : « أنا على اتصال بتاريخ هذه البحوث وكل ما يكتب فيها ، وقد زججت بنفسى فيها منذ عشرين سنة فلم يتفق مرة واحدة أن رأيت رجلاً بحثها بحثاً جدياً واقتنع بصحة الظواهر الروحية ، ثم عاد ففقد ثقته بها وأعلن أنها مبنية على الخداع والتدليس » .

ونحن لأجل إحاطة هذه البحوث بالاحترام الواجب لها في نظر القارئ ، ننقل لهم فذلحة من تاريخ اشتغال العلماء بدراسة المساطر النفسية على أسلوب العلم الحديث فنقول :
تاريخ تأسيس جمعية المباحث النفسية في إنجلترا سنة ١٨٨٢ .

جاء في كتاب الشخصية الانسانية « The Human Personality » للعلامة الاستاذ (هـ . و . ميرس) « H . W . Myers » مدرس البسيكولوجيا في جامعة كامبردج ما يأتى :
« حوالى سنة ١٨٧٣ حيث كان المذهب المادى قد أوغل في البلاد حتى وصل اليها ، وبلغ أوج سطوته على العقول ، اجتمع ثلة من الزملاء في كامبردج وأجمعوا رأيا على أن هذه المسائل العويصة المتنازع فيها ، (يريد المباحث الروحية) ، تستحق التفاتا وجهدا جديا أكثر مما عولجت بهما الى ذلك الحين . وكنت أرى أنا أن محاولة جديرة بهذا الاسم لم تعمل الى ذلك الوقت للبت في هل نحن أهل أو غير أهل للامام بشىء يتعلق بالعالم غير المرئى ؟ وكنت مقتنعا بأنه لو أمكن معرفة شىء من ذلك العالم على أسلوب يمكن العلم أن يقبله ويحفظه ، فلا يكون ذلك بالتنقيب فى الأساطير القديمة ، ولا بوسيلة التأمل فيما بعد الطبيعة ، ولكن بواسطة التجربة والملاحظة ، وبتطبيقنا على الظواهر التى تحدث فىنا أساليب المباحث المضبوطة نفسها ، فإنها منزهة عن الهوى ، ومتروى فيها ، أقصد بها تلك الأساليب التى نحن مدينون لها بمعارفنا عن العالم المرئى المحسوس .

« فالمباحث التى يجب علينا عملها لا يمكن أن تقتصر على تحليل ساذج الاسانيد التاريخية ، أو التى صدرت عن هذا الوحى أو ذاك مما حدث فى الزمان الماضى ، ولكن يجب أن تؤسس قبل كل شىء — ككل بحث علمى بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة — على تجارب يمكننا تكرارها اليوم ، مؤملين أن تزيد عليها غدا ، فلا يمكن أن تكون إلا مباحث مؤسسة على هذه القضية وهى : « إذا كان يوجد عالم روحانى ، وكان هذا العالم الروحانى موجودا فى أى عهد كان ، وكان قابلا لأن يظهر ويستكشف ، فيجب أن يكون كذلك فى أيامنا هذه » .

« فن هذه الوجهة وبالجرى على هذه الاعتبار العامة ، واجهت الجمعية التى أنا عضو منها هذه المسألة » .

ثم أخذ الاستاذ ميرس يسرد التجارب التي عملها وعملها غيره مما لا سبيل الى نشره هنا ،
ثم قال :

« ماهي الأدلة التي تحملني على الاعتقاد بأن كل هذا ليس بصحيح ؟ هذا سؤال يجب أن يضعه كل إنسان نصب عينه إذا توصل الى التحقق ، بغير طريق التأمل ، من الجهل المطلق الذي هو عليه بماهية الوجود الحقيقية .

« إنى أعترف في كل حال بأن معارفى فيما هو مرجح أو غير مرجح في الوجود لم تظهر لي كافية لرفض مشاهدات يظهر لي بحق أنها حقيقية ، وأنها مع ذلك ليست مناقضة لمشاهدات وأصول عامة أكثر منها تأسيسا . ومهما كان مجال المشاهدات العلمية واسعا فانه — حتى باعتراف ممثلى العلم الرسمى — ليس إلا نظرة عجيلى في العالم المجهول وغير المتناهى للنواميس الطبيعية » انتهى .

هذا هو تاريخ تكوين جمعية المباحث النفسية بلوندره سنة ١٨٨٢ ، من أقطاب العلم في إنجلترا ، ولا تزال باقية للآن ، وقد جمعت من التجارب النفسية ما وقع في نحو أربعة وخمسين مجلدا ، وهو ذخى علمى لم يوجد له مثل قط في أى عهد من عهود العقلية الانسانية . فاذا أراد قارئنا أن يدركوا مقام هذه الجمعية في نظر رجال العلم ، فليقرأوا ما كتبه عنها الاستاذ الكبير وليم جس فى كتابه إرادة الاعتقاد « La Volonté de Croire » ، وهو مدرس علم النفس بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة ، قال فى الصفحة ٣١٣ :

« إن جمعية المباحث النفسية التى يعتمد عملها فى إنجلترا وأمريكا ، قد سمحت بأن يتلاقى العلمان العلمى والروحانى فى مجال واحد . وإنى أعتبر أن هذه الجمعية مهما كانت وظيفتها محدودة سيكون لها نصيب كبير فى ترتيب المعارف الانسانية . فلهذا أستحسن أن أفضى الى القارئ بنتائج أعمالها بإيجاز فأقول :

« إذا صدقنا الجرائد وأوهام الصالونات ، خيل لنا أن الضعف العقلى وسرعة التصديق هما الرباط المعنوى الجامع بين أعضاء هذه الجمعية ، وأن حب العجائب هو الأصل المحرك لها . والواقع أنه يكفى أن نلقى نظرة واحدة على أعضائها لدحض هذه التهمة . فان رئيس هذه الجمعية هو الاستاذ سدجويك « Sidgwick » المعروف بأنه أشد الناس شكيمية فى النقد ، وأعضاها قيادا فى الشك بجميع البلاد الانجليزية . ووكيلاها المستر ارثر بلفور والاستاذ ج . ب . لنجلى ، سكرتير المجمع العلمى . ويمكن التنويه من أعضائها العاملين بالاستاذ ريشيه الفيزيولوجى الفرنسى الخطير . وتشمل قائمة أعضائها رجالا آخرين كفايتهم العلمية أشهر من نار على علم . فاذا طلب الى أن أعين جريدة علمية تكون مصادر أغلاطها متقاة بأدق أساليب التمحيص ، فاني أنوه بمحاضر جمعية المباحث النفسية . فان الفصول الفيزيولوجية التى تنشرها الجرائد

الخاصة بهذا العلم ، لا تبلغ في دقة النقد مبالغ دقة هذه المحاضر المذكورة ، حتى أن صرامة الأساليب الكشفية التي طبقت منذ عدة سنين على شهادات بعض الوسطاء ، كانت بحيث توجد اختلاف الآراء في باطن الجمعية نفسها » انتهى .

وقبل أن تتألف هذه الجمعية حمل الرأي العام المجمع العلمى الانجليزى على تأليف لجنة لفحص الظواهر النفسية وتمحيصها ، فندبت ثلاثا وثلاثين علما من أعلامها للقيام بهذه المهمة العلمية . فبدلوا في تحقيق هذا الموضوع ثمانية عشر شهراً ، ثم حرروا تقريراً إجماعياً وقع في ٥١٤ صفحة ، وطبع في أكثر اللغات الحية . جاء في آخره ما نصه :

« عقدت هذه اللجنة اجتماعاتها في البيوت الخاصة بالأعضاء لأجل نفي كل احتمال في إعداد آلات لاجداث هذه الظواهر أو أية وسيلة من أى نوع كانت .

« وقد تحاشت اللجنة أن تستخدم الوسطاء المشتغلين بهذه المهنة ، أو الذين يأخذون أجرا على عملهم هذا ، لأن واسطتنا كان أحد أعضاء اللجنة ، وهو شخص جليل الاعتبار في الهيئة الاجتماعية ، وحاصل على صفة النزاهة المطلقة ، وليس له من غرض مالى يرمى اليه ، ولا أية مصلحة في غش اللجنة .

« كل تجربة من التجارب التي عملناها بما أمكن لمجموع عقولنا أن تتخيله من التحولات ، عملت بصبر وأناة . وقد دبرت هذه التجارب في أحوال كثيرة الاختلاف ، واستخدمنا لها كل المهارة الممكنة لأجل ابتكار وسائل تسمح لنا بتحقيق مشاهداتنا ، وإبعاد كل احتمال لتزوير أوتوهم .

« وقد اكتفت اللجنة في تقريرها بذكر المشاهدات التي كانت مدركة بالحواس وحقيقتها مستندة الى الدليل القاطع .

« وقد بدأ نحو أربعة أخماس أعضاء اللجنة تجاربهم وهم في أشد درجات الانكار لصحة هذه الظواهر ، وكانوا مقتنعين أشد اقتناع بأنها كانت إما نتيجة التدليس أو النورم ، أو أنها تحدث بحركة غير اعتيادية للعضلات ، ولم يتنازل هؤلاء الأعضاء المنكرون للغاية عن افتراضاتهم هذه إلا بعد ظهور المشاهدات بوضوح لا يمكن مقاومته في شروط تنفي كل فرض من الفروض السابقة ، وبعد تجارب وامتحانات مدققة مكررة ، اقتنعوا مضطرين بأن هذه المشاهدات التي حدثت في خلال هذا البحث الطويل هي مشاهدات حقة لا غبار عليها الخ » .

هذا ما ورد في ذيل ذلك التقرير الضخم ولسنا في حاجة لأن نقول إن هذا أكبر حدث سجل في تاريخ العلم . ومن العبث المحض أن يتوهم متوهم أن الحقيقة تضيع أو أن التدليس يروج بين يدى ثلاثة وثلاثين رجلا من أعلام العلم المتمرسين على النظر والتحصيل وتمييز الغث من السمين في كل ضروب البحوث البشرية .

ولقد كان لهذا التقرير أثر عالمي عام ، فهب ألوف من العلماء والفهاء في جميع ممالك الأرض لبحث هذه الخوارق ، وألفوا لها مئات من الجمعيات ، ونشروا مثلها من المجلات ، ووضعوا فيها ألوفاً من السكتب ، ولا تزال هذه المؤسسات قائمة إلى اليوم ، والاهتمام بها يزداد على نسبة كثرة ما يعمل فيها من النجارب والبحوث ، وقد أقيمت لها خمس مؤتمرات عالمية في لوندرة وباريس وغيرهما ، أصدرت تقارير ضافية ترجمت إلى اللغات الحية .

هذا ولو أردنا أن ننقل شهادات أعضاء الجامعات العلمية ، ورؤساء الجامعات ومدرسيها ، والفلاسفة والصحفيين والمحامين ، وجميع من خصوها من كبار العقول ، لاقتضى ذلك منا مجلدا ضخماً ، ولكننا نكتفي بما تقدم فإن فيه بلاغاً للمفكرين .

غرضنا من الالمام بهذه المسألة :

لسنا نقصد بما نشرناه في هذا الموضوع أن ندعو إليه ، ولكننا نقصد منه أن نثبت للذين غرتهم الفلسفة المادية فوقفوا عند حدودها فيما يقررون ، والذين يظنون أنه ليس في الوجود شيء فوق ما يعرفون ، أنهم مخدوعون ، فإذا لم نظفر إلا بتشكيكهم ، وتشكيك من يتأثرون بكلماتهم فيما هم جامدون عليه ، فهذا كسب لنا عظيم .

على أننا نرجو أن يحملهم هذا الشك على ترك خيالاتهم بالقليل من المعرفة التي حصلوها ، وعلى التأسي بأقطاب العلم المعاصرين في التواضع وفي الامتناع عن نفى ما لم يحيطوا به . وإن لهم في مثل العلامة الكبير السير وليم كروكس أسوة حسنة ، فإن هذا الرجل الفذ حصل على كل ما يمكن الحصول عليه من ألقاب الشرف العلمية ، وتولى رئاسة المجمع العلمي البريطاني ، وقد قال في خطبة له فيه ، كما ورد في مجموعة خطبه صفحة ٨ :

« من بين جميع الصفات التي عاونتني في مباحثي النفسية ، وذلت لي طرق اكتشافاتي الطبيعية ، وكانت تلك الاكتشافات أحياناً غير منتظرة ، اعتقادي الراسخ الصحيح بجهل . وأكثرت الذين يدرسون الطبيعة يستحيل أمرهم عاجلاً أو آجلاً إلى إهمالهم الكلي لجانب عظيم من رأس مالهم العلمي المزعوم .

إلى أن قال : « ولست بأسف من الحدود التي تضعها أمامنا الجمالة الانسانية ، بل إنني اعتبرها منشطاً منقذاً . إنني أعتقد بأنني لست أنا وليس أحد سواي أهلاً لأن نحكم بأن شيئاً بعينه ليس بموجود في السكون (تأمل) » .

كذلك لهم أسوة بمنزل الأستاذ الكبير (شارل ريشيه) عضو المجمع العلمي ومدرس الفيزيولوجيا في جامعة الطب الفرنسية ، فقد قال في مقدمة كتبها لكتاب (الظواهر النفسية) تأليف الدكتور (ماكسويل) النائب العام في بوردو من فرنسا : قال :

« يجب على الانسان مع احترامه العظيم للعلم العصري أن يعتقد بقوة أن هذا العلم العصري مهما بلغ من الصحة فهو لا يزال ناقصا ناقصا هائلا .

ثم قال : « لماذا لا نصرح بصوت جهورى بأن هذا العلم الذى نفخر به الى هذا الحد ، ليس فى حقيقته إلا إدراكا لظواهر الأشياء ، وأما حقائقها فنفات منا ولا تقع تحت حواسنا ، وأن الطبيعة الحقيقية للنواميس التى تقود المادة الحية أو الجامدة تتعالى عن أن تلم بها عقولنا ؟

الى أن قال : « فالأولى بالعالم الصحيح أن يكون متواضعا وجريئا فى آن واحد ، متواضعا لأن علومنا ضئيلة ، وجريئا لأن مجال العوالم المجهولة مفتوح أمامه » .

نتيجة ما تقدم :

يرى قراؤنا مما قدمناه أن العلماء المنصرفين لدراسة الكون والكونيات ، قد ظهر لهم عقب حدوث اكتشافات خطيرة لم تكن تخطر لهم ببال ، أن حدود العلم لا تزال بعيدة عنهم ، وأن كل ما حصلوه منه لا يعدو العلاقات الموجودة بين بعض ما يقع تحت حسهم من الموجودات . أما كنه تلك الموجودات وحقيقة النواميس التى تدبرها ، فلا يزال أمرها مجهولا . وقد تجلبى لهم أن من الحماقة وضع حد للممكنات ، والتكذيب بما لم يحيطوا به من المجهولات .

ثم يرى قراؤنا أيضا أن طائفة من أمثال هؤلاء العلماء ، قد وفقوا منذ تسعين سنة ، عقب ظهور حوادث محققة تدل على وجود عالم وراء العالم المحسوس ، الى التنقيب عن حقيقة ذلك العالم ، جارين على أسلوبهم العلمى من المشاهدة والتجربة ، فوقفوا على أمور لم يكن يدور فى خلد أحد أن أقطاب العلم المادى يعودون فيثبتون وجودها وقد سبق لهم نفيها ، والتشذيع على القائلين بها من الشئون الروحانية .

ولسنا نريد أن نثبت إمكان الوحي بالاستناد الى اكتشافات هؤلاء العلماء فى عالم ما وراء الطبيعة ، فقد أثبتنا وجوده بالحس من الغرائز التى طبعت عليها الحيوانات ، ومن حوادث العبقريات ، ولكننا نستأنس بها فى بحثنا هذا ، إدلالا على أن الانسانية قد اجتازت دور الافتتان بالماديات ، وبدأت تدخل الى عهد من الحياة تنفق فيها فتوحات الروح من طريق النبوة ، وفتوحات العقل من طريق العلم ، فتستقيم على الجادة التى توصلها الى كمالها المرجو لها ، خالصة من الشبهات الرائنة على الصدور ، والشكوك المحيرة للعقول .

محمد فريد وجرى

التفسير

سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلنا بك أيها القارئ الكريم من سورة الإخلاص الى قوله : « ولم يكن له كفوا أحد » . ونقول اليوم في الكلام على هذه الآية الشريفة : إنه تعالى لما بين أنه المصمود اليه في قضاء الحوائج ، ونفى الوسائط من البين بقوله : « لم يلد ولم يولد » على ما بيناه ، ختم السورة بأنه ليس هناك شيء من الموجودات مساو له في شيء من صفات الجلال والعظمة .

وبيان ذلك : أن وجوده تعالى من مقتضيات حقيقته ، فانه واجب لذاته لا بشيء خارج عنه ، لأن حقيقة غير قابلة للعدم ، وأما صفاته فلا مناسبة بينها وبين صفات المخلوقين ولا اشتراك بينهما إلا في الأسماء . وانظر الى علمه مثلاً تجده لا يتصور فيه مساواة أصلاً ، لأنه ليس بضروري ولا استدلالى ، فليس مستفاداً من الحس ولا من الروية بترتيب المقدمات والنظر في شرائط الانتاج ، ولا من مخبر أو معلم ، ويستحيل عليه أن يكون في معرض الغلط أو الزوال ، الى آخر ما يرشدك اليه العقل السليم والفهم المستقيم ، بخلاف علوم المحدثات فانها ليست كذلك في كل ذلك ، وهو بعد ذلك لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . وأما القدرة التي أبدعت السموات والأرضين فأمرها أوضح من الشمس وأجلى من الحس ، وكذا بقية صفاته جل وعز ، من الرحمة ، والجود ، والعدل ، والفضل ، والاحسان ، والحكمة التي أتقن بها جميع العوالم العلوية والسفلية ، وقد بهرت الناظرين فيها والمتتبعين لخوافيها : « ما ترى في خالق الرحمن من تفاوت ، فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسير » الى آخر صفاته التي لا تحصى ، ولا يأتي عليها العد ، فسبحان من لا تنهاه كلالته العليا ، وأسمائه الحسنى .

هذا وأما تقديم الخبر وما يتعلق به من الجار والمجرور ، فلكون هذا الكلام سيق لنفى المكافأة عن ذات الله ، فتقديم ما يفيد ذلك المقصود المسوق له الكلام أولى . والكفاء : المثل والنظير . قال عطاء في تفسير الآية : لم يكن له مثيل ولا عدل . وقال مجاهد : لم يكن له

صاحبة . وكأنه تعالى يقول : لم يكن أحد كفواً له فيصاهاهه ، رداً على من حكى الله عنهم أنهم قالوا : ولد الله ، وأن الملائكة بنات الله ، وأن المسيح ابن الله . فكأنها دليل لقوله : « لم يلد » ولـكنـنـا لا نخصـصـها بهذا وإن كان ما قاله مجاهد داخل في ذلك دخولا أولياً .

والخلاصة : أن هذه السورة الشريفة يستفاد منها تلك المطالب العالية المبينة لكمال الله وعظمة شأنه ؛ فقوله : « قل هو الله أحد » يدل على أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله ؛ وقوله : « الله الصمد » يدل على أنه كريم رحيم ، لأنه لا يصمد إليه في جميع الحوائج إلا إذا كان محسناً غاية الاحسان ، جواداً لا أحد لجوده ؛ وقوله : « لم يلد ولم يولد » يدل على أنه الغنى على الإطلاق ، وأنه منزّه عن التغيرات ، ويلزم ذلك أنه لا يبخل بشيء أصلاً ، ولا يمكن أن يكون جوده لأجل جر نفع أو دفع ضرر ، بل بمحض الإحسان وإلا لم يكن الغنى المطلق ؛ وقوله : « ولم يكن له كفواً أحد » إشارة إلى نفي ما لا يجوز عليه من الصفات ، وما يستحيل في حقه من المشاركات .

وإجمال القول : أنه نفى عن ذاته أنواع الكثرة بقوله « أحد » ، ونفى النقص والبخل والعجز بلفظ « الصمد » ، ونفى العلية والمعلولية بقوله : « لم يلد ولم يولد » ، ونفى الأضداد والأنداد بقوله : « ولم يكن له كفواً أحد » .

ثم نقول بعد ذلك : إنها أبطلت مذهب الثنوية القائلين بالنور والظلمة ، كما أبطلت مذهب الصابئين في الأفلاك والكواكب التي يعبدونها ويعتقدون أنها المؤثرة في هذا العالم . وليس يخفى عليك أن كونه صمداً يبطل مذهب من أثبت خالقاً سوى الله ، لأنه لو وجد خالق آخر لما كان مضموداً إليه في جميع الحاجات ، على ما تقدم في تفسير الصمد . وقوله : « لم يلد ولم يولد » يبطل مذهب بعض اليهود في عزير ، والنصارى في المسيح ، والمشركين في أن الملائكة بنات الله . وقوله تعالى : « ولم يكن له كفواً أحد » يبطل مذهب الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى . فسبحان من أودع في كلامه ما يدهش الأنظار ، ويملاّ الأفكار من عظمة الواحد القهار .

واعلم أن القرآن عناية كبرى ببيان عظمة الله وتوحيده ، وإن كان معنياً بالترغيب والترهيب وغيرها من المقامات التي أفاض فيها القرآن ، إلا أنه يمزج ذلك كله ببيان العظمة والجلال ، وكأن ذلك هو العنصر السارى في كل شيء ، والاس الذي يبنى عليه كل شيء ، فإن من امتلأ قلبه بعظمة الله لم يفرط في شيء من أوامر الله . ولتعلم أن القرآن يرى أن كل شيء آية يحجب التفكير فيها ، وحقا هي آية ، فإن كل شيء يوصل إلى الله تعالى . « ومن البدهى أن كل صنعة تدل على صانعها وما هو عليه من علم وحكمة » ولا شك أن كل ما في الوجود أثر من آثاره ، وفائض من أشعة أنواره ، فالوجود كله مرآة يتجلى فيها جمال مبدعه الذي يهبر

العقول ويملاً النفوس . فإن شئت فاقراً في كتاب الكائنات التي خلقها الله بديع صفاته وعظيم آياته ، فليست تخلو صحيفة من صحائفه ولا ذرة من ذراته إلا وفيها آية من آياته ، ودليل سامع على وحدانية ذاته :

ورق الغصون لدى الرياض صحائف مشحونة بأدلة التوحيد

بل كل شيء في الوجود فيه تلك الأدلة على مبدعه الحكيم وصانعه القديم .

ومن عجيب أمر القرآن فوق ذلك ، أنه كثيراً ما ينبه على أمور مستقبلية تحقق وقوعها بعد ، مثل قوله تعالى : « ويخلق ما لا تعلمون » ، وقد خلق ما نشاهده من المخترعات التي هي آيات بينات على ما أودعه رب الأرض والسموات من الأسرار في جميع الكائنات .

ولنذكر لك بعض تلك الإشارات التي بينتها العلوم الحديثة والاكتشافات الجديدة فكانت آية من آيات القرآن ، ومعجزة لسيد ولد عدنان ، فمنها ما اكتشفوه من أن في كل نبات ذكرأ وأنثى ، فلنجمل عليه قوله تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين » ولنجمله في تفسيره ؛ ومن ذلك ما اكتشفوه من أن الرياح تلقح الأشجار ، فلنجمله في تفسير قوله تعالى : « وأرسلنا الرياح لواقح » ؛ ومن ذلك ما ذكرناه في كتابنا « رسائل السلام » من أن المفسرين ذكروا في قوله : « وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون » ما ينبو عنه الذوق السليم والفهم المستقيم من أن المراد بالفلك المشحون هو سفينة نوح عليه السلام ، وأن المراد بذريتهم آبائهم الذين كانوا في السفينة ، وأن المراد بمثله في قوله « وخلقنا لهم من مثله ما يركبون » هو الإبل ، وقلنا : إنه سبحانه وتعالى أشار بتلك الآيات وما يماثلها إلى ما سيوجد من تلك المحدثات والمخترعات ، فنبه سبحانه وتعالى إلى أنه سيخلق في المستقبل ما لم يخطر لنا على بال ، علما منه تعالى بما سيوجد من بواخر تمخر عباب الماء ، ومناطيد تخترق الهواء ، وتذهب ساجدة في جو السماء ، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى تلك البواخر بأشكالها الأنيقة كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري حين قام يضحك من النوم فقليل له : ما يضحكك يا رسول الله ؟ فقال ما معناه : « عرضت على طائفة من أمتي يركبون ثبج البحر على الأسرة كأنهم ملوك » .

ولماذا لا نفهم من قوله : « وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون » أن ذلك المثل إنما هو تلك المناطيد التي تسبح في الهواء كما يسبح الفلك المشحون في الماء ، ويكون الضمير في قوله « لهم » عائدا على الذرية باقية على معناها الظاهر منها ، غير معدول بها إلى ما يذكره المفسرون من تلك التأويلات البعيدة . أو ليس هذا أولى من جعل مثل الفلك المشحون هو تلك الإبل التي من عادة القرآن أن يعبر عنها بلفظها ؟ وسيأتي التنبيه عليها في السورة نفسها في قوله : « أو لم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما

فهم لها مالكون ، وذللتها لهم فنها ركوبهم ومنها يأكلون . أليس شبه مراكب الهواء بمراكب الماء طيرانا في ذلك الغاز السهل ، وجولانا في ذلك السيل النهر ، أتم من شبه الابل بالسفن ، مع أنه لا داعى الى العدول عن ذكرها بأسمائها ، ولا لصرف الذرية عن معناها الظاهر منها ، ويكون ذلك آية من آيات القرآن المستقبلة ؟ اللهم إن ذلك سديد ، وليس ببعيد . وعندى أن العقل يوجب أن يكون في القرآن متشابهات تحت طى أستارها رموز وكنوز ، ولا تزال يتجلى منها الشئ بعد الشئ على ممر الأعصار وكر الليل والنهار ، ولا يتم اتضاحها إلا بالدخول في عالم الآخرة ومشاهدة ما سيكون فيه .

ولا يسهل علينا أن نلقى القلم قبل أن نلقت نظر القارئ الى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار الى كثير مما سيحدث بعده ، وهى من معجزاته الباقية التى تتجدد شيئا فشيئا الى يوم القيامة . وقد جاء عنه فى هذا الباب شئ كثير أفرد العلماء بالتأليف ، ومن ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أن الساعة لا تقوم حتى يكلم الرجل سوطه . ولماذا لا نطبق هذا على المذيع « الراديو » الذى أصبح يكلم الناس فى كل مكان حتى فى السيارات والطرق ؟ ولنتقف هنا اليوم منتظرين الفرص التى تمكننا من اقتحام تلك الموضوعات التى تبين عظمة القرآن ، وفضل سيد الأكوان ، صلى الله عليه وسلم ؟

برسيف اليرموى

عضو جماعة كبار العلماء

مجدو بونا ومجدو بوهم

لنا مجاذيب يرمون الناس بالحجارة ، فاذا رموا بها صاحوا وأعولوا وأغروا الصغار بالتمادى فى معاصيتهم . وكان لآبائنا مجاذيب ولكن يظهر أنهم كانوا من نوع يناسب آدابهم . فمن مجاذيبهم عليان وبهلول وغيرهما . قال الحسن بن سهل بن منصور : رأيت الصبيان يرمون عليان بالحجارة فأدماه حجر منهم فقال :

حسبي الله توكلت عليه	من نواصى الخفاق طراً فى يديه
ليس للهارب فى مهربه	أبداً من راحة إلا اليه
رب رام لى بأحجار الأذى	لم أجد بداً من العطف عليه

فقال له رجل : تعطف عليهم وهم يرمونك بالحجارة ؟ فقال له : اسكت لعل الله يطلع على غمى ووجعى وشدتى فيفرح هؤلاء ، ويهب بعضاً لبعض .

« إن هذه غاية فى تكران الذات .

السنة

السلم

عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، الى أجل معلوم » رواه الخمسة .

يتعلق بشرح هذا الحديث مباحث : (١) بيان معنى السلم ، وهل هو مرادف للسلف ؟ (٢) بيان شروط السلم (٣) حكمة إباحة هذا النوع من المعاملة مع أنه قد يضر المحتاجين أكثر مما يضرهم الربا (٤) هل السلم موافق للقياس أو هو على خلاف القياس ؟

(١) السلف والسلم بمعنى واحد في اللغة ، فقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السلم بالسلف في الحديث الذي معنا ، فقال : « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم الخ » . على أن السلف قد يطلق على القرض بدون منفعة . فإذا أسلف شخص آخر عشرين جنبها مثلاً الى أجل بدون أن يأخذ منه سلعة ينتفع بها ، فإنه يقال لذلك : سلف ، ولا يقال له سلم . وظاهر أن المراد بالسلف في الحديث إنما هو السلم ، لأنه قال : من أراد أن يسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم . وهذا بيان لشروط البذل الآتى بيانها . وقد عرفت أن القرض لا بدل له وإنما يرد المقرض رأس المال بدون زيادة .

أما معنى السلم في اصطلاح الفقهاء : فهو عقد على شيء اجتمعت فيه ثلاثة أمور : (أحدها) أن يكون ذلك الشيء من الأشياء التي يصح بيعها ، فلا يجوز السلم في الخمر والخنزير ونحوها . (ثانيها) أن يكون ذلك الشيء ، وهو المبيع موصوفاً بما يرفع عنه الجهالة التي تؤدي الى النزاع . (ثالثها) أن يكون ذلك المبيع مؤجلاً . فهناك أربعة أمور : أحدها : المشتري الذي يملك النقدين من ذهب أو فضة ونحوهما ، ويسمى هذا (مسليماً) أو مسلفاً أو رب السلم . ثانيها : بائع السلعة المؤجلة ، ويقال له مسلم اليه . ثالثها : السلعة المباعة كالسمن والزبد والقمح ، ويقال له مسلم فيه . رابعها : الثمن الذي يدفعه المسلم ، ويقال له رأس مال السلم .

وبهذا يتضح لك أن السلم هو عقد بيع لا بد فيه من بائع ، ومشتري ، وسلعة تباع ، وثمن لهذه السلعة ، إلا أنه يفارق البيع في أن السلعة في البيع تكون حاضرة بخلاف السلم ، فإن السلعة فيه تكون مؤجلة بحيث لو لم تكن السلعة مؤجلة فإنه لا يسمى سلماً بل يكون بيعاً إذا استكمل شرائط البيع . وقد خالف في ذلك الشافعية وقالوا : لا يشترط في المسلم فيه (المبيع) أن يكون مؤجلاً بل يصح أن يكون حالاً . فالمدار عندهم في تحقق السلم هو أن يبيع شخص لآخر سلعة موصوفة وصفا يرفع عنها الجهالة بلفظ سلم ، كان يقول له : أسلمت اليك عشرين جنيتها مصريا في عشرين أردبا من الذرة الصفراء أو الشامى أو نحو ذلك على أن أقبضها في زمن كذا . فإذا كان المبيع حاضرا وقال له : أسلمت اليك عشرين جنيتها مصريا في عشرين أردبا من الذرة الحاضرة ، فإنه ينعقد سلماً عندهم . ولا بد من أن تشمل الصيغة على لفظ السلم عند الشافعية على المعتمد ، بخلاف غيرهم من الأئمة فإنهم يشترطون تأجيل المسلم فيه (المبيع) ، ولا يشترطون أن تكون الصيغة بلفظ السلم ، بل تصح بلفظ البيع والشراء وغير ذلك من الألفاظ التي ينعقد بها البيع . أما الذين اشتروا تأجيل السلعة فقد اختلفوا في أقل الأجل ، فقال المالكية : أقل الأجل أن يزيد على خمسة عشر يوما ولو بلحظات . وقال الحنابلة والحنفية : إن أقل الأجل في السلم هو شهر كامل .

هذا والسلم معروف عند العامة (بالتسليف) على القطن أو القمح أو المسلى أو غير ذلك من السلع ، بمعنى أن صاحب السلعة يبيعها بثمن معين ويأخذ ثمنها على أن يسلمها في وقت معين . وهذا غير السلف المعروف في المصارف المالية ، فإنه من باب رهن العين ، وهو جائز إذا لم يكن فيه فوائد ربوية . فالفرق بين السلم والسلف المعروف في المصارف أن السلم لا يلزم أن تكون العين موجودة عند بيعها ، ويلزم أن يقبض البائع ثمنها حالا . أما السلف المعروف في المصارف فإن العين تكون موجودة وتودع في مخزن البنك ويسلف عليها ما يتفقان عليه ، وهذا هو الرهن .

(٢) أما شروط السلم فهي شروط البيع مع زيادة يسيرة اقتضاها تأجيل المبيع ، وهي ضبط المبيع ضبطاً تاماً يرفع النزاع عند تسليم السلعة . فمن الشروط المشتركة بين البيع والسلم أن يكون العقد واقعا بين عاقلين ، فإذا وقع من مجنون أو صغير غير مميز فإنه لا ينعقد رأساً . أما الصبي المميز الذي يعرف معنى البيع والشراء وما يترتب عليهما من فوائد ومضار ، فإن بيعه أو سلمه ينعقد موقوفاً على إجازة الولي أو الوصى ، فإذا أقرده فإنه ينفذ وإلا فلا . ولم يخالف في ذلك إلا الشافعية ، فإنهم قالوا : إن البيع لا ينعقد إلا إذا وقع من بالغ ، أما الصبي فإن بيعه لا ينعقد ولو كان مميزاً ، ومثله الأعمى ولو كان بالغاً عاقلاً ، لأنه يكون عرضة للغبن لسبب عدم رؤية السلعة . وظاهر أن السلم مثل البيع في ذلك بلا فرق .

ومنها : أن يكون العاقد مختاراً ، فلا ينعقد بيع المكره ولا شراؤه .

ومنها : أن يكون المبيع أو المسلم فيه طاهراً ، فلا يصح أن يكون النجس بحسب ذاته كالخنزير أو الذي عرضت له نجاسة يتعذر إزالتها ، مبيعاً ولا ثمناً . ولا يخفى أن هذا من محاسن الشريعة ، لأن قواعدها دائماً تشمل على ما فيه مصلحة النوع الانساني ، فإن قواعدها تشمل على تحريم ما يضر الانسان في بدنه أو في كرامته وخلقه ، ولم تحظر على الناس إلا الخبائث الضارة القدرة ، فأباح لهم الطيبات وحرمت عليهم الخبائث . وعلى هذا يكون تحريم بيع النجس وشراؤه إنما هو لفائدة المجتمع . على أن بعض المجتهدين الذين أدركوا أغراض الشريعة الاسلامية وعرفوا ما تقصده من فائدة الناس ، أباحوا بيع الأشياء النجسة التي يمكن الانتفاع بها في غير الأكل ، وفي غير الأما كن التي ينبغي أن تكون دائماً نظيفة ، بشرط أن لا يترتب على استعمالها ضرر أو أذى . ومنها الدهن المتنجس ، والمذرة المخلوطة بالتراب (السباخ) و (الزبل) النجس الذي ينتفع به ، فإن كل ذلك يصح بيعه وشراؤه عند الحنفية . إنما الذي لا يصح بيعه بالاجماع ، هو : الميتة ، والخنزير ، والحجر ، والدم . على أن الأئمة قالوا : إذا كانت هذه الأشياء مملوكة لشخص غير مسلم ويبيحها له دينه فإن له أن يبيعها لأهل ذلك الدين خاصة ، بحيث لو باعها لمسلم فإن بيعه يكون باطلاً .

ومنها : أن يكون المبيع (أو المسلم فيه) مقدوراً على تسليمه ، فلو باع شخص لآخر سلعة لا يقدر على تسليمها فإن بيعه لا ينعقد ، وعليه أن يرد ثمنها إذا كان قد قبضه . ولا يشترط في السلم أن يكون المبيع مملوكاً عند قبض الثمن ، بل يجوز أن يبيع عينا سيملكها فيما بعد ، بشرط أن يكون قادراً على أن يملكها في الوقت المحدد لدفعها ، كالقطن والذرة ، والقمح ، والسمن ، والعسل ونحو ذلك من الأشياء التي توجد في أزمنة معينة من السنة . ولهذا قيل : إن السلم على خلاف القياس كما سنبينه بعد . وذلك لأنه يشترط في المبيع أن يكون مملوكاً للبائع وقت البيع ، فإذا لم يكن مملوكاً فإن البيع لا يصح ، والسلم ليس كذلك ، فإن المبيع فيه مؤجل غير مملوك للبائع وقت العقد . فمقتضى هذا الشرط أنه لا يصح ، ولكن الشارع قال إنه صحيح .

ومنها : أن يكون المبيع معلوماً والثمن معلوماً علماً يرفع النزاع بين المتعاقدين ، فإذا باع شخص لآخر حيواناً أو غلة أو فاكهة أو غير ذلك بدون أن يبينها بياناً وافياً ، أو يراها المشتري بنفسه أو بمن يثق به ، فإن البيع يقع باطلاً ، لأنه اشترى شيئاً مجهولاً قد يقضى إلى النزاع والخصام . ومن ذلك ما إذا قال شخص لآخر : اشترى ناقتي بالثمن الذي يحكم به فلان ، أو اشترى شاة من قطيع الغنم التي أملكها .

ومنها : أن لا يكون العقد مؤقتاً كأن يقول له : بعتك هذا البعير بكذا لمدة سنة ، فإن

هذا البيع يكون باطلا . ومنها غير ذلك من الشروط التي ذكرناها موضحة في الجزء الثاني من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة .

وحاصل ما ذكر في باب السلم من الشروط التي لم تذكر قبيل : هي بيان جنس المسلم فيه (المبيع) ، وبيان رأس المال ، وبيان نوع المبيع ، وبيان صفته وقدره ، بالسكيل في الأشياء التي تباع كيلا ، والوزن فيما يباع بالوزن ، والعد فيما يباع بالعد . مثال ذلك أن يقول شخص لآخر : أسلمت إليك جنبيين مصريين في أردب من القمح البعلى أو المسقى الجيد أو المتوسط على أن أستلمه في وقت كذا . فهذا هو عقد السلم في أردب من القمح ، لأنه قد اشتمل على بيان جنس المبيع وهو القمح ، وقدره وهو أردب ، ونوعه وهو كونه بعليا أو مسقيا ، ووصفه وهو كونه رديئا أو جيدا أو متوسطا ، وبيان رأس المال وهو الجنبيان الح . على أن الشافعية لا يشترطون ذكر الوصف بل يقولون : المدار في ذلك على ضبط المبيع بأى عبارة كانت . وعلى هذا القياس فيما يباع بالعد أو الوزن كالبطيخ والعجوة ونحوهما .

ويشترط أن يكون رأس المال وهو الثمن حالا ، فلا يجوز تأجيله باتفاق المذاهب ، وإن اختلفت آراؤهم في بعض أمور لا يترتب عليها كبير فائدة في موضوع القبض . فالحنفية يقولون : يشترط أن يكون رأس مال السلم وهو الثمن مقبوضا في مجلس التعاقد ، سواء كان ذهبا أو فضة ، أو كان سلعة معينة أو غير ذلك من العملة . والمالكية يقولون : إذا تأخر قبض الثمن عن المجلس ، فإن كان ذلك بشرط ، بطل العقد ، وإن لم يكن بشرط فبعضهم يقول بجوازه وبعضهم يقول ببطلانه . وعلى كل حال فلا يصح السلم إلا إذا قبض البائع الثمن في مجلس العقد عند جمهور الأئمة .

ويشترط أيضا أن يكون الصنف المبيع في السلم موجودا في الأسواق ، بمعنى أن يكون كثير التداول كالحبوب والفواكه والزبد والسمن والقماش المعتاد ونحو ذلك ، فإن لم يكن كثير الوجود كالجواهر النفيسة التي لا وجود لها في الأسواق فإنه لا يصح شراؤها سلما ، لأن المشتري قد يدفع ثمنها والبائع قد لا يستطيع الحصول عليها ، فيقع بينهما النزاع والشريعة الإسلامية دائما تحث الناس على المودة والإخاء ، والتمسك بكل ما يزيد الروابط ، ويقوى وسائل التعاون والتناصر .

هذا ويصح السلم في كل شيء يباع بالسكيل أو الوزن أو العد ، أو يباع بالذراع كالقماش والبسط والحصر . أما الحيوان فإنه يصح السلم فيه عند الأئمة الثلاثة ما عدا الحنفية فانهم يقولون : لا يصح السلم في الحيوان مطلقا ، فإذا باع شخص لآخر خروفا صفته كذا ونوعه كذا وسنه كذا بثمن يقبضه حالا على أن يدفع الخروف بعد ذلك بشهرين مثلا عند حلول عيد الأضحى ، فإنه جائز عند الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية . على أن الحنفية يقولون بصحة السلم

في السمك استثناء من الحيوان ، ثم إن كان السمك طريا وكان لا ينقطع عادة كسمك نهر النيل ونحوه فإنه يصح السلم فيه في كل الأوقات ، وإن كان ينقطع في بعض الأزمنة كالسمك الموجود في البحيرات التي يمنع منها الصيد في أوقات معينة فإنه لا يصح تعيين مدة القبض في هذه المدة . ومثله السمك الجاف المملح (البكلاه) . ولا من التعيين بالوزن أو العدد ، وتعين الصنف بما هو متعارف بين الناس .

(٣) أما حكمة تشريع السلم وإباحته فهي ظاهرة ، لأن الناس قد يحتاجون الى المال الذي يستعينون به على العمل في مزارعهم وتربية ما يملكونه من حيوانات أو نحو ذلك فلا يجدونه ، فيقف دولا ب عملهم ، وتمتعل مزارعهم ، ويحرمون من نتائج حيواناتهم ، وفي ذلك ضرر شديد يلحق الناس ، والشريعة الاسلامية إنما هي شريعة رحمة وعطف ، فليس من أغراضها سد باب العمل في وجوه الناس ، وليس من عاداتها أن تغلق الأبواب في وجوه المحتاجين فتمنعهم من قضاء حاجاتهم بحجة أن ذلك يتنافى مع قواعدها العامة ، بل هي في الواقع لم تشرع شيئا إلا وهو مطابق لمصلحة المجتمع الانساني ، وموافق لما تقره الفطرة السليمة والعقول الصحيحة . فإنها ما حرمت الربا إلا خوفا على المحتاجين من قسوة المرابين ومطامعهم التي قد خربت بيونا عامرة ، فضلا عما في الربا من قسوة تنافي الرحمة الانسانية التي أودعها الله تعالى في قلب الإنسان من حيث هو إنسان كامل ، وهي بذلك لم تسد باب المعاملة التي فيها رخ مشروع ، بشرط أن لا يترتب على ذلك غبن فاحش أو إرهاب للمحتاجين . والسلم هو بيع وشراء ، غاية ما هناك أن السلعة المباعة لا تكون موجودة وقت البيع ، فهي مؤجلة كتأجيل الثمن وتعتيل السلعة ، فإذا باع شخص مثلا لآخر ثوبا من القماش بجنيه وأجل قبض الجنيه شهرين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل ، فإنه جائز بلا خلاف . والسلم هو عكس ذلك ، فإنه كما عرفت دفع الثمن وتأجيل الثوب ، فإذا اشترى ثوبا بجنيه وأعطى الناجر الجنيه على أن يحضر له الثوب بعد شهر مثلا ، فإنه جائز متى كان الثوب معيناً . فأى فرق بين الحالتين ؟

قد يقول بعض الناس : إن السلم بالصورة المتبعة في البلاد الاسلامية قد يكون أشد ضررا وأعظم أذى للفقراء الذين يضطرون الى المال الذي يسد حاجتهم الضرورية ، فيذهبون الى أرباب الأموال ويبيعونهم السلعة التي تساوى عشرة بخمسة ، وذلك شر من الربا ، فإن فوائده لا تصل الى العشر .

والجواب عن ذلك : هو أن الشريعة الاسلامية قد حرمت الربا لما فيه من أخذ مال بدون عوض ، وحرمت كل ما يترتب عليه ضرر وإحجاف بالأفراد أو الجماعات ، فهذا النوع من المعاملة ، وهو السلم ، إذا تحقق فيه ضرر أحد المتعاقدين حال التعاقد ، فإنه يكون حراما مثل الربا بلا فرق . أما إذا كان التعامل به كالتمامل بغيره يحتمل أن ينفع به البائع والمشتري ،

بصرف النظر عن العوارض الأخرى التي قد يترتب عليها خسارة أحد الفريقين ، فإنه يكون جائزا بلا كلام . مثلاً : إذا اشترى شخص من آخر قنطاراً من السمن بسعر الرطل ثلاثة قروش على أن يستلمه منه في وقت يساوي الرطل فيه أربعة قروش أو نحوها ، فإن ذلك يكون بيعاً مقبولاً ، فإن البائع قد استلم الثمن وعمل فيه بما يسد حاجته ، وبما قد يسمى محصوله ، فينضاعف بذلك ربحه ، والمشتري قد ربح ربحاً معقولاً ينفع به أيضاً ، فتتبادل المنفعة بين الناس كتبادل السلع المبيعة بلا فرق . أما إذا استغل المشتري حاجة البائع المضطر فاشترى منه الرطل بقرشين أو أقل فإنه يكون قد غبنه غبناً فاحشاً يترتب عليه من الآثام ما يترتب على الربا بدون فرق .

(٤) ومن هذا تعلم أن السلم إنما وافقت الشريعة الإسلامية عليه لما فيه من تبادل المنافع بين الناس كالبيع بلا فرق ما ، إلا أن البيع قد يكون الثمن فيه حالا ومؤجلاً ، والسلم يجب أن يكون الثمن فيه حالا والسلعة مؤجلة . وقد عرفت أن بعض الأئمة يقول : إن السلعة في السلم لا يجب تأجيلها ، وعلى كل حال فمن قال : إن السلم على خلاف القياس ، فقد فهم أنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تبع ما ليس عندك » والسلعة التي لا يملكها الشخص الآن قد لا يقدر على ملكها عند حلول الأجل ، فلهذا كان السلم على خلاف القياس . ولكن قد يحاج عن ذلك بأن السلم يشترط فيه أن يكون المبيع موصوفاً معيناً مقدوراً على تسليمه غالباً ، فلا يجوز السلم في غير ذلك ، فإذا وجد عارض يمنع من القدرة على تسليمه فذلك لا ينافي صحته ، كالبيع بثمن مؤجل إلى أجل معلوم فإنه قد يمرض للشخص مانع يمنعه من الدفع عند حلول الأجل . فهل هذا الفرض يبطل البيع أو يحرمه ؟ كلا ، فإذا كان الشخص على ثقة من قدرته على تسليم العين عند الأجل المحدود ، لم يكن فرق بين تأجيل الثمن وتأجيل العين المشتراة ، فلم يدخل السلم تحت هذا الحديث ، لأن المراد به النهي عن بيع ما ليس مقدوراً للإنسان : كان يبيع جوهرة نفيسة غير موجودة في الأسواق أو نحو ذلك . وهذا المعنى لازم لأن الأحاديث التي وردت في إباحة السلم صحيحة متفق عليها . وحديث : « لا تبع ما ليس عندك » يمكن حمله عليها بدون حاجة إلى استثناء . ومما لا ريب فيه أن تأويله على هذا الوجه ظاهر لا تعسف فيه .

عبد الرحمن الفوزري

أى شهر مولد النبي

أى شهر ربيع الأول ! بماذا طالعت الانسانية قبل أربعة عشر قرنا وأحد عشر عاما ؟ وماذا حملت الى الناس بين جوانح ذلك المولود اليتيم ، الذى أنقته بين أحضان والدته آمنة بنت خويلد وأسمته محمدا ؟

من الذى كان يستطيع أن يتخيل أن هذا الطفل الذى لم يعبأ بميلاده غير أمه فى كسر دارها ، سيكون شغل العالم كله بعد سنين معدودة ، وسيبقى ذكره خالدا خلود الانسانية ، وتعاليمه حية مع حياتها الأبدية ؟

إن محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم آية من آيات الله فى الخلق ، يزداد وقعها فى قلوب الناس ، ويشند تأثيرها فى عقولهم ، كلما ارتقت المعارف الانسانية ، وأدرك الناس مبلغ قوى الفرد ، إزاء الطبيعة والمجتمع ، وغاية ما تستطيع أن تحدته قواه المحدودة فيهما .

نعم . إن محمدا كان رسولا يعمل بوحي من الله ، ويعتمد فى محاولاته على تأييده ، وقد وعده الحق بالنصر والعاقبة المحمودة ، فمن اعتقد هذه العقيدة لم يعجب أن يباغ محمدا ما بلغه فى ظلال هذه الرأية الإلهية ، ولما كان الذى يعجب من أمره ، ولا يكاد يصدق ما يراه من آثاره بعينه ، أولئك الذين لا يعقدون برسالته ويعدون عبقريا ، بل أولئك الذين يظنونهم كاذبا فيما ادعاه من وحي الله اليه واتصاله به .

نعم هؤلاء هم الذين يحق لهم أن يعجبوا ، وأن يجاروا فى تعيين المكان الذى يضعون فيه محمدا من المراتب الانسانية المحضة .

يشهد تاريخ الانقلابات الاجتماعية أن جميع الرجال الذين قاموا بالأحداث الخطيرة فى الأمم ، رجال ولدوا فى جماعات محكمة الروابط ، مستحصدة العرى ، فدفعوا بها الى ضروب من الحركات الجريئة ، أعدوا معها — مع صرف النظر عن المظالم التى ارتكبوها — من رجالات التاريخ . فبختنصر البابلي ، وقيروش الفارسى ، والاسكندر المقدونى ، وجنكيز خان المغولى وغيرهم ، كل هؤلاء كانوا عياهل فى أقوامهم ، وقد ولدوا فى شعوب متماسكة الآحاد ، لا يعوزها غير التوجيه الى الغايات البعيدة مصحوبة بحكمة فى القيادة .

ولا نستثنى من هذا الحكم الرسالات الدينية نفسها ، فإن موسى الذى أرسل الى بنى اسرائيل فى مصر ، استقبل منهم كمنقذ ، ولم يبدل فى استمالتهم الى تعاليمه جهدا كبيرا ، واضطر أن يقف فى التيه ، ولم يزحف بنو اسرائيل الى فلسطين إلا بعد وفاته . وعيسى عليه السلام

نشأ في أمة مستكملة شرائط الاجتماع ، ومع ذلك لم تثمر تعاليمه الثمرة التي تَسَطَّلُهَا أتباعه إلا بعد أن اختمرت في مدى نحو أربعة قرون .

ولكن هذا الذي كان أكبر آيات الله في الخلق وُلِدَ في أمة كانت لا تزال على الحالة القبلية ، فلم يجد معينا له حتى من القبيلة التي هو منها ، ودُفِعَ لأن يلتزم المعونة على أداء مهمته من جماعة ينشئها إنشاءً ، فتم له ذلك في بني الأوس وبني الخزرج سكان يثرب .

إن كانت هذه عجيبة ، فكل ما حدث بعدها عجائب ، تلا بعضها بعضاً ، اتسعت لها الأيام القليلة اتساعاً محيراً للعقل ، حتى تم له في ثلاث وعشرين سنة ما لا يعقل أن يتم إلا في قرون عديدة ! لما آتس صلى الله عليه وسلم خذلان القبائل كلها له ، كما تبين له ذلك من عرض نفسه عليها في مواسم الحج ، شرع يبتنى أمة جديدة ، نعم أمة جديدة !

أمة في بيئة لم تقم فيها أمة ، وليس فيها مقومات الأمم ؟

نعم وأمة عالمية ، على ما يشاؤه المثل الأعلى ، لا تقوم على وحدة الجنس ، ولا وحدة اللغة ، ولا الحاجات الجسدانية الملحة ، ولكن على ما يصلح أن تجتمع عليه البشرية كافة ، من الأصول الأدبية العالية ، والمبادئ الانسانية الخالدة .

فإن تعجب فأعجب منه أن يتم تأليف هذه الأمة ، فيصبح فيها الصناديد من قريش وخزاعة ، والهاميم من تميم وأسد وهوازن ، هم والفرس والديلم والروم والسود والحبشان ، ومن لا يعرف له ضئضى من جاليات الجماعات المختلفة ، في مستوى واحد من الحقوق والواجبات الاجتماعية .

أو تقوم مثل هذه الأمة في مثل تلك البيئة ، وقد عجز الفلاسفة والقادة في العصور الأخيرة عن تأليف أمة عالمية ، وهي مما لا يمتري رجلا في أنها المثل الأعلى للاجتماع ؟

إن تعجب فأعجب منه أنها قامت في تلك البيئة الجديدة ، وأنتجت من الثمرات ما لم تنتجه أمة في الأرض من أول عهد البشر الى اليوم ، وفي مدى لا يذكر الى جانب أعمار الأمم .

ولا تنس أن تسجل الى جانب هذا أن محمداً غيّر ديانة القبائل العربية قاطبة ، وأبدلها منها ديناً لانسبة بينه وبين وثنيتهما ، والدين أعاق الأشياء بالنفوس ، وأقواها سلطانا على القلوب . وحوّل أخلاقها من جفوة البداوة ، وعُجْزِية الجاهلية ، الى لطافة الحضارة ، ورقة المدنية . وقلب مبادئها من تأليه الأقوياء ، وتسخير الضعفاء ، والتقلب مع الأهواء ، الى العمل بمبدأ المساواة ، وتقرير الحق لصاحبه بصرف النظر عن جميع الاعتبارات ، والثبات على إقامة الأصول وهما اعتورت المكلف باقامتها ، المصانعات ، وتجاذبه المسؤولات .

لعلك تقول : وصل الى كل ذلك بفضل الحديد والنار . . .

فهل قيل لك : إنه أرسل بالجيوش الجرارة تَقْدِمْه حيث سار ، أو بالجلالوزة تلقى كل من

يعصيه في النار؟ ألم يعلمك أنه بعث وليس له قوة ولا ناصر، حتى اضطر أن يدعو إلى دينه سرا، فلما أعلن الدعوة عُودى وأوذى، واضطر من آمنوا به إلى الهجرة إلى الحبشة دفعيتين، ثم اضطر هو نفسه - وقد تحالف قومه على قتله - أن يهاجر إلى المدينة في جنح الظلام، وأنه لما أشرق الصبح وهو في الطريق اضطر أن يختبئ هو وصاحبه في غار؟

لو كان الأمر كما تقول قد استقر له بالاجبار، فهل سمعت أن أخلاقا تُفرض على قوم فرضا، تدوم بعد وفاة فارضها، وتوثق ثمراتها ناضجة يانعة، وتمتد ثم تمتد حتى تجعل لأهلها ملكا لم ينبغ لامة في هذه الأرض؟

إني أشفق على الذين يدعون أن ما عمله محمد أثر من آثار العبقريّة، ويؤلمني أن الذي يلفظ كلمة العبقريّة بجهل معناها العلمي، فيظن أنها تعني درجة رفيعة من الذكاء. والحقيقة أن العبقريّة إلهام يتمثل على صاحبه لا يعرف مصدره، فيندفع لعمل من الأعمال، فيجسّد مثلاً أعلى لا يمكن تقليده. فإن كان محمد عبقرياً، فهل يعقل أن يكون مع عبقريته كاذبا يدعى للناس أنه رسول قد أوحى إليه من عند الله ولم يوح إليه، وهو نفسه يقول: «ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال أوحى إلىّ ولم يوح إليه شيء؟»

بقي أنه كان ذكياً بالغ الذكاء ولم يكن رسولا، فلو سلمنا أنه مع ذكائه هذا كان من عدم الاعتماد بالذات في درجة ينكر معها صفاته العالية ويقول: «إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلىّ» مساويا نفسه ببقية الخلق، كل ذلك توسلا إلى إنقاذ قومه من شرور الجاهلية التي كانوا عليها، فهل غاب عنه مع هذا الذكاء الفذ أنه لو كان جاءهم من الناحية البشرية لما صادفه من المقاومات العنيفة، والمصادمات الشاقة، شيء مما أثارته دعواه النبوة؟

لعلك تقول: إن حبه لأن يرفع إلى مقاوم المرسلين، ويحشر في زمرة الرجال العلويين، هو الذي دفعه إلى سلوك هذه السبيل. فهل عهد في تاريخ البشر أن رجلا يبلغ من فساد القلب إلى حيث يجروا على مثل هذه الدعوى، يصدق الله في كل ما ادعاه من الظهور على أعداء دينه، ومن النجاح في دعوته حتى يتأهل أتباعه خلافة الله في الأرض؟ ألم يقل: «من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فليمنظر هل يذهبن كيده ما يغيظ؟» أي فليمدد بحبل إلى سقف بيته وليشئ به نفسه. أو لم يقل أيضا: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟» أو لم يقل أيضا: «وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون؟» أو لم يقل أيضا: «كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز؟» قلت: إني أشفق على الذين يدعون أن أعمال محمد صلى الله عليه وسلم تفسر بالعبقريّة،

أو بدرجة راقية من الالتمعية ! كيف لا أشفق عليهم وهم يضطرون أن يفترضوا أن أعظم عباقرة العالم ، أو أدكى أذكياهم ، وهو محمد ، كان كاذبا مفتريا ؟ فما الذى يمنعههم بعد ذلك أن يقرروا بأن جميع الأنبياء كذبة مفترون ، فتسكون أكبر الانقلابات الأدبية والاجتماعية حدثت على أيدي كذبة مفترين ، وتكون مجموعة البشرية مدينة بعقائدها وآدابها لكذبة مفترين ؟

إنهم يضطرون الى هذا الحل اضطرارا لأنهم لا يعرفون النبوة ، فلا يسمون بوجود رتبة روحية تصل الانسان بعالم أرقى من عالم الطبيعة .

ولكن أيستدعى الجهل بشيء عدم التسليم بوجوده ، أم يقنضى الإحفاء في البحث عنه ، والتحسس منه ، في كل المظان التي يتوقع أن تؤديهم اليه ؟

في العالم اليوم أقطاب من العلماء يدعون أن الوحي حق ، ولهم على ذلك أدلة قاطعة محسوسة ، فهل بحث المكذبون في هذه الأدلة وأثبتوا للناس بعلم أنها معلولة ؟

ألم يبلغهم أن الناس كانوا يجهلون وجود العناصر الكيماوية ويتشددون في نكرانها ، عند ما تصدى بعضهم لإثباتها عمليا ، وأنهم كانوا لا يعرفون الميكروبات وبالغوا في جحدها حين اكتشفها المكتشفون ، وأنهم هزءوا بمن بشروهم بوجود قوة في الكون تسمى الكهرباء ، وبامكان نقل المسافرين على خطوط حديدية بدل العربات ، وبامكان عمل حنفيات في البيوت تؤنى أهلها بالماء من مواسير تدفن في الشوارع . . . مما لو شئت لملاأت منه مجلدا ضخما ؟

إن أمثال الذين يكذبون بامكان نقل الناس على قضبان حديدية بواسطة الآلة البخارية ، وهو ما يسمونه الآن بالوابور ، وبامكان عمل حنفيات في البيوت تقدم بالمياه وتغنيهم عن السقائين ، وكان هؤلاء من العلماء الأفاضلين ، هم الذين يكذبون اليوم بامكان الوحي ، وبجحدون النبوات ، حتى في الوقت الذي بهيب بهم علماء طبيعيون أن هلموا إلينا فقد فُتِح علينا من طريق البحوث التجريبية ما يثبت النبوات بدليل محسوس ، ويدكرونهم بمواقف أسلافهم من الفتوحات العلمية ، والمستكشفات الفنية ، مهيبين بهم الى عدم اتباع مثاهم فيعتبرون معطلين .

مما يسر المسلمين أن جميع العلماء الذين تجردوا لبحث المسائل النفسية منذ تسعين سنة ، وانتهوا بالأدلة المحسوسة الى التسليم بوجود روح في الجسد الانساني مستقلة عنه وتبقى بعد انحلاله في عالم الروح ، قد اعترفوا الآن بأن من ادعوا النبوة من أمثال موسى وعيسى ومحمد كانوا صادقين فيما يقولون ، وزادوا على تأكيدهم هذا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أكبرهم شأنا ، وأعظمهم اتصالا بالملأ الأعلى ، وأن دينه أرقى الأديان على الإطلاق . أليس هذا مصداقا لقوله تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » ؟

محمد فريد ومهدى

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

عمر بن الخطاب

(٢)

أصبح أحلاس الكفر من صناديد قريش وقد أخذوا مجالسهم في حفا في البيت الحرام ، ونظر بعضهم الى بعض نظرات أبلغ في التعبير عن حاجات أفئدتهم حيال هذا الحدث الجديد الذي أقض مضاجعهم وأدار رءوسهم ، من زلافة السنة أئينائهم ، وكأنما يسأل كل واحد منهم صاحبه - وهو في دخيلة أمره يسائل نفسه التي بين جنبيه - في كثير من الدهش والحيرة المضطربة يستوحى ما عنده في استكشاف خبر مكة ودعوة « ابن عبد المطلب » ، وإذا بهم يصعقون من هول ما يسمعون ، فشخصت أبصارهم ، وأسرت بهم أنفاسهم ، وأحسوا بقلوبهم تثب من صدورهم ، وأن الأرض تميد بهم ، وأن السماء آذنتهم بصوت الحق يدوي بكلمة الله في آفاق البلد الأمين ، وإذا بدار « الأرقم » في أسفل الصفا تمشى إليهم شاحخة قوية جبهة الصوت ، وعهدهم بها هادئة وادعة تهمس الى نفسها همسا ، يأخذها الفرق من سطوة العتو الفاجر ، فتتجمع في بعضها لتستمد من تجمعها حيوية الإيمان في ظل العزلة المستضعفة .

مه ! مه ! تسمع ؟ تسمع ؟ نعم ، نعم . هذا « محمد » في أرقائنا وضعفائنا يخرج من تلك الدار التي انطوت على أتباعه ، وانضوا على أنفسهم في جوفها فلم نسمع لهم ركزا ، ساعيا الى « بنية » ابراهيم واسماعيل ليعلن ، ونحن نسمع ونبصر ، دعوته التي تريد أن تجعل من هؤلاء العبيد سادة ، ومن الضعفاء أقوياء ، ومن الأذلة أعزة ، لا كانت حياتنا إن نحن تركنا محمدًا في جموعه يصل الى هذا البيت الذي جعله الله مناط العزة القرشية في قبائل العرب !

مه ! لا يعجلنكم الغضب عن الجد في التفكير وأخذ الحذر ، فبالأمس من ثلاثة أيام صبا الى محمد عمه « حمزة » ونحن نعلم من هو « حمزة » في فتوته وحميته ، أعز فتى في قريش وأشدّها شكيمة ، وقد شهد من كان معنا في مجلسنا هذا غداة عاد « حمزة » من متصيدا وقد حدثته « فاختة » مولاة عبد الله بن جدعان بما صنع أبو الحكم سيد بني مخزوم بابن أخيه ، فلم يرض عن نفسه إلا بعد أن علاه بقوسه فشجه شجرة أسال بها دمه ، ونحن وفيما بنو مخزوم ننظر فلم نستطع أن نرد على أبي عمارة صاعه ، أفتمدون « حمزة » في الضعفاء ؟ كلا ، ولكن فينا أقرانه وأترابه من عبد شمس ومخزوم ، صه ! انظروا واحذروا ، أهؤلاء أرقاؤنا وضعفاء الأمس يكتنفون صاحبهم ؟ أم أولئك قوم من سادات العرب وغطارقتها

استجابوا لدعوة «محمد» في غفلة منا؟ هذا أزيز المراحل نسمعه من صدورهم، فمن أين لهم هذه الحيوية الصائلة، والقوة الجائلة، يهجمون بها علينا ونحن سادة الوادي؟! كذبتك نفسك يا قريش، وخذعتك أو هامك، فقد وقع ما كنا نخافه! هذا فتى بنى عدى وبطلها، وسفير قريش ومنطيقها «عمر بن الخطاب» تهدر شقاشقه، قائدا أصحاب «محمد» الى جانب «حمزة» يريدون البيت ونحن في ظله قعود، فويل لقريش إن لم تأخذ على يد «محمد» وتشد دعوته في مهدها قبل استفحال أمرها، وقد جذبت إليها أرجى فتیان قريش للنضال عن دينها!

سقط في يد قريش، وأحاطت بها الحيرة من كل جانب بعد أن رأت في صفوف أصحاب «محمد» روح القوة والتضحية تسرى إليهم في إهاب «ابن الخطاب» وهم كانوا أوثق به حمية لدينهم من أنفسهم، وأعلم بما تنطوى عليه نفسه من الشجاعة ورجاحة الرأي، وقوة الخصامة في سبيل ما يعتقد. ألم يكن أشدهم على «محمد» قبل أن تنفتح لدعوته شعاب قلبه؟ فما يمنعه أن يكون على مثل ذلك أو أعظم في سبيل عقيدته الجديدة، وقد ملأ الايمان بها حواسه ومشاعره؟

فكروا، وقدروا، فليس الأمر أمر الأرقاء والضعفاء الذين كانوا يتهامسون بدعوتهم في دار الأرقم، بل هو أمر السر الذي اشتمل عليه «محمد» فسرى فيمن تبعه سرعان الحياة في الأجسام، حتى انتزع فتیان قريش وشجعانها من بين أحضانها واحدا فواحدا، وحتى دخلت دعوته في بيوتاتها فغنمت من رجالاتها من لاصبر على تركهم ينضوون تحت لوائه، أليس قد استظل بظله واستجاب لدعوته عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وغيرهم ممن لا يقل شرفا فينا عنهم؟ أداروا رأيهم فيما بينهم وانتهوا الى أخذ هذه العصابة بالشدة القاسية، فليعذب هذا الحبشى بلال الذي كان أسرع الناس فائق بقلبه بين يدي «محمد» غير عابى بما عليه من سلطان، ولينسكل بعامر بن فهيرة، ولتشتد الوطأة على آل ياسر، وليضيق الخناق على «زينة» وليصنع بفلان وفلان ما يردهم الى بدء أمرهم، ولكن أنى لهم أن يصلوا الى معقل الايمان من أرواح المؤمنين؟ فلتعذب الأجسام، ولينسكل بها، فما شيء من ذلك يراد مؤمنا عن إيمانه، فان الايمان إذا خالطت بشاشته القلوب تعلق بشغافها.

روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر الغفاري: «كان أول من أظهر الاسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعه الله بعمره أبي طالب، وأما أبو بكر فنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، وإن بلالا هانت عليه نفسه في الله عز وجل، وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد، أحد».

اشتدت وطأة العتو على الضعفاء من المؤمنين ، وأصاب سواهم من الأذى شيء كثير ، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى الحبشة « لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد ، وهي أرض صدق ، حتى يجعل الله لـكم فرجا مما أنتم فيه » فهاجر إليها جمهرة من السابقين ، فيهم عثمان بن عفان ومعه زوجته « رقية » بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعفر ابن أبي طالب وعثمان بن مظعون ، وعزم على الهجرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه فردّه ابن الدغنة سيد القارة مجيرا له من قريش ، وكان الصديق رجلا بكاء بالقرآن ، نخشيت منه قريش على شبابها ونسائها أن يجتذبهم الى حظيرة قدس الاسلام ، فكلّموا ابن الدغنة في شأن جواره حتى رده عليه الصديق ورضى بجوار رب العالمين .

وهكذا ضاقت مكة على المسلمين أشرفا ومستضعفين ، واشتد بهم البلاء حتى هدى الله الى الاسلام « عمر بن الخطاب » فعز به النبي صلى الله عليه وسلم ، واشتد به ساعد الاسلام وظهرت كلمته ، وقويت نفوس المسلمين ، وصعقت لاسلامه قريش وبطل تدبيرها ، وأيقنت أنها أمام قوة جديدة وشخصيات لا تستطيع أن تصل إليها بمثل ما وصلت به الى أولئك الذين ألجأتهم الى الهجرة مستخفين تحت جناح الظلام كما دخلوا في الاسلام ، أليست هي أمام « حمزة ابن عبد المطلب » الذي أسلم وقوسه التي شج بها أبا جهل في يده يتحدى جبروت قريش ؟ أو ليست هي أمام « ابن الخطاب » الذي لم يرضه أن يظهر على ملاء قريش إسلامه حتى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مظاهرة تعلن كلمة الله مدوية في الآفاق ، وذهب الى رأس الكفر أبي جهل فقرع عليه بابه في مثل صاعقة السماء ليخبره أنه أسلم ، فلم يسع أبا جهل في عتوه وجبروته إلا أن يغلق بابه دونه حيلة العاجز المكبوت !!

رأت قريش أن المسلمين ، وإن قلّ عددهم ، قد أصبحوا قوة خطيرة بمن انضموا إليهم من فتيانها ورجالاتها ، وأنهم باسلام « ابن الخطاب » تظاهروا بدعوتهم بعد استمرارها ، وأن « محمدا » أخذ يتصل بقبائل العرب ممن جاؤوا مكة يفشى فيهم دعوته ، فتنادت الى دار ندوتها لتقرر عملا حاسما يقف دون تيار هذا الانقلاب التاريخي الذي لم تشهد جزيرة العرب له مثيلا ، فماذا هم فاعلون ؟ لقد عذبوا أصحاب « محمد » ونكلوا بهم أشد التنكيل ، وآذوا « محمدا » أشد الأيذاء ، وأمعنوا في فنون الشر ، وتفننوا في طرق الإيلاف ، فلم يفل ذلك من عزيمة « محمد » ولا نال من عقيدة أصحابه ، بل لقد ازدادوا بهذا العذاب وذلك التنكيل قوة إيمان وصدق عقيدة ، فلم يبق أمام قريش إلا أن تقف في وجه بني هاشم ووفقة دموية يتحكون فيها الى السيف أو تستكين بنو هاشم وتسلم إليهم « أمينا » ، وقهقهت شياطين الجن سخرية من شياطين الانس :

تقفون والملك المحرك دائر وتقدرتون فتضحك الأقدار

وكان الله تعالى قد أمد رسوله بقلوب أنصاره من فتيان يثرب وساداتها في حرم مكة وغفلة قريش ، فوعده النصر والتأييد إن هو قدم إلى بلدهم ، وأشار على أصحابه بالهجرة إلى أوائل الغر الميامين ، فقتلوا لواءا يكتمهم الليل ، وتسكنهم الكهوف والمغاور ، وأبت على « ابن الخطاب » شجاعته أن تكون هجرته مستخفية ، فكما أعلن قريشا بإسلامه وتحداها بإيمانه ، فلا بد له أن يندرها بهجرته ، فواعد صاحبه « عياش بن أبي ربيعة » واختلط سيفه وطاف بالبيت مودعا ، وصاح بجبابرة قريش وهم في ظل الكعبة يتجاذبون أطراف الحديث فيما يشغلهم من هذا الحدث العظيم : ألا إني مهاجر ، فمن أراد حتفه فليقتني وراء هذا الوادي ! فما طرفت منهم عين تنظر إليه . روى ابن إسحاق أن أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ، وابن أم مكتوم ، ثم قدم بلال ، وسعد ، وعمر ابن ياسر ، ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . استقر المقام بالفاروق في المدينة يرتقب وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى أذن الله لرسوله بالهجرة فهاجر إليها ، وبدأت حياة الجهاد والمضال والتمريض والاستقرار وتكوين المجتمع الاسلامي بشخصيته المغنوية التي صورها القرآن الكريم ، ومن يومئذ بدأ في حياة « عمر بن الخطاب » طور جديد هو صورة من أروع صور البطولة الاسلامية ، ومنها تتبين شخصية الفاروق الفكرية ، وأنها كانت متساوقة مع طبيعته الحازمة ، وأنها تمثل روح التشريع الاسلامي أصدق تمثيل ، وبهذا كان « ابن الخطاب » زعيم قادة الفكر في تاريخ الاسلام .

وتصويرنا لبطولة « عمر » وشجاعته في الحق ، وصراحته ، وحزمه وعزمه وشده ، قصدنا به الى أن تتبين طبيعته الخلقية لتعرف على ضوءها شخصيته الفكرية لما نعتقد من وثيق الصلة بينهما ، فان مثل « عمر » لم تكن شخصيته الفكرية نتيجة دراسة فنية ، وإنما هي صورة لفطرته مشربة بروح التعاليم الاسلامية . لقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم وزيرا الى جانب أبي بكر ، يستشير به ويقدمه على سائر أصحابه ، حتى قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما يرثي « عمر » وهو على سرير موته : « ما خلفت أحدا أحب الى أن ألقى الله بمثل عمله منك ، وأيم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله مع صاحبك ، وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله يقول : ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ، كنت لأظن ليجعلنك الله معهما » . وقد كانت الحوادث مرآة لعقلية « عمر » الفذة ، وصورة اسداد رأيه ورجاحة فكره وعبقريته الملهمة ، وهذا ما حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن شخصية « عمر » الفكرية فقال فيما رواه البخاري ومسلم : « إنه قد كان فيمن مضى قبلكم من الأمم ناس محدثون ، وإنه إن كان في أمتي منهم أحد فانه عمر بن الخطاب » . وأول موقف إسلامي تتمثل به سياسة « عمر » الحازمة التي لا تعرف اللين والهوان ، وتفكيره الملم ، ورأيه المسدد ، موقفه

في غزوة بدر ، ومذهبه في أسراها ، فلقد كانت هذه الغزوة المباركة أول فتح للإسلام ، أيد الله فيها نبيه بالنصر المؤزر ، ومكمنه من أعدائه ، فكان رأى « عمر » أن يجعل هؤلاء الأسرى أنشودة لسطوة الإسلام وسلطانه ، وأن يشردهم من خلفهم لعلهم يذكرون ، وهو يتحدثنا عن هذا الموقف حديثا يصور لنا روحه وفطرته وسياسته :

روى الامام مسلم عنه أنه قال : « لما هزم الله المشركين يوم بدر وقتل منهم سبعون ، وأسّر سبعون ، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلياً ، فقال أبو بكر : يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والاخوان ، وإنى أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار ، وعمى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قلت : والله ما أرى ما رأى أبو بكر ، ولكنى أرى أن تمكننى من فلان — قريب لعمر — فأضرب عنقه ، وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من فلان — أخيه — فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هودة للمشركين . فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ، ولم يهو ما قلت ، فأخذ منهم الفداء ، فلما كان من الغد غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وهما يبكيان ، فقلت : يا رسول الله أخبرنى ماذا يبكيك أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباً كيت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ابك للذى عرض على أصحابك من الفداء ، لقد عرض على عذ بكم أدنى من هذه الشجرة — لشجرة قريبة — فأنزل الله تعالى : « ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخنَ في الأرض ، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » .

وهذه القصة تصور لنا جانباً مهماً من حياة « عمر » الفكرية ، ظهرت آثاره فيما بعد في سياسته وفهمه للتشريع الإسلامى ، فهى توضح لنا الى جانب مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة على أهل الباطل لا تعرف سبيلاً الى قلبه ، وأن مظهر القوة للأمة يجب أن يشعر به أعداؤها . وإذا تأملنا فيما ذكره سبباً لرأيه من قوله : حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هودة لمشركين ، تبيننا روحه القوية في معاملة أعداء دين الله . ومن أُلطاف الله بهذه الأمة السكرية أن جعل وزيرى نبيها أبا بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، فأبو بكر صاحب سياسة الرق والرحمة بالأمة ، وعمر صاحب سياسة الحزم والصراحة ، ولكل منهما جانب تطلبه الحياة . ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه أبا بكر بخليل الله ابراهيم ، وشبه عمر بنبي الله نوح . وقد سدد الله « عمر » في سياسته على ما فيها من شدة ، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه »

بيننا وبين المستشرقين

مستقبل اللغة العربية في أيدينا

هذا موضوع لا أقصد منه أن أرد المستشرقين عن رأيهم ، فهم أجانب عن العربية لا يبالون بقيت العربية سليمة أم تحيبتها صروف الزمن ، ولكنني أحاول أن أكشف الحقيقة لقوم من أبناء الضاد يطمئنون الكلام المستشرقين اطمئنانا لا يحترمون فيه عقولهم ، ولا ينصفون به لغتهم ، بل إنهم ليعتبرون كلامهم في ذلك حقيقة علمية ثابتة ، لا تقبل الرد ، ولا يعترها النقص ، كأن هؤلاء المستشرقين من المعصومين المتزهين ، فهم فوق الهوى وفوق الغلط ، وكأنهم لما صار لهم الذراع الرحب والباع الطويل في العلوم الكونية والعمرانية ، أصبحوا يفهمون من أمر لغتنا ونحوها وصرفها ومقوماتها وآدابها فوق ما نفهم ، وصار قولهم فيها وحكمهم عليها هو الحكم النافذ الذي لا ينقض ولا يبرم ، وإن تجرد من الدليل وتعطل من البرهان !

ورأى المستشرقين في العربية رأى خاطئاً لا يستقيم ، فهم يتنبأون لها بالسقوط ، ويتوقعون لها الموت ، لأنها - كما يقولون - لغة جامدة هامة ، لا تسير التطور ، ولا تجري مع الزمن في نهوضه ، ولا تتسع مادتها للأوضاع التي تجد كل يوم ، سواء في العلوم والفنون ، أم في مناحي الحياة المادية . . . وهم يحتجون لذلك بأن اللغة كائن حي يدركه من أطوار النماء ما يدرك كل كائن آخر ، يقولون : وقد أخذت العربية حظها من الحياة ، ونالت نصيبها من الشباب والفتوة والنفوذ في الصدر الأول من حكم العباسيين ، ولكنها ابتدأت تنحدر ، وستظل في انحدارها لأن اللغات الغربية تجرّفها بما لها من القوة والسلطان ، ولا شك أن الكلمة اليوم للغرب في العلوم والاختراعات ، وفي القوة والبطش ، والاستعباد والاستعمار ، ولا شك أن الغرب حريص على نشر لغاته ، يسندها بالجاه والمال ، ويحرص على تمكينها في الألسن وإذاعتها بين الناس ، وليس من المعقول أن تناهض العربية - وهي العزلاء العجفاء في وهمهم - تلك اللغات القوية المؤيدة ، ولا طاقة لها أن تقف في عرض هذا التيار الجارف الذي يهدم كياناتها ويقضى على حياتها !

وهذا كلام كان يصح في العقل ، لو كانت العربية في مهمتها قاصرة على صلة التخاطب بين الناس خصب ، ولكنها لغة تؤدي رسالة دين عام خالد ، يحقّ القرون ، ويهتلك الحوائل ، وتحمل تعاليم شريعة قديمة ، تمد في أسبابها إلى القلوب ، وتسمو بها إلى النفوس ، ولها كتاب فصيح معجز ، يخلدها على الدهر ، ويثبتها على المحن ، ويعينها على مدافعة الأحداث والنوازل ،

ومن ثم تنزلت هذه اللغة الكريمة عند أهلها منزلة العقيدة ، وجرت في نفوسهم مجرى الفطرة ، فالיום الذى تنعدم فيه من ألسنتهم ، هو اليوم الذى تخرج فيه العقيدة من قلوبهم ، وتنعكس الفطرة في طباعهم ، وهيهات هيهات !

وكأني بهم يقولون اعتراضا على هذا الكلام : إن القرآن لا يقدر على تخليد لغته كما لم يقدر الانجيل على تخليد لغته القديمة ، وكما لم تقدر التوراة على حفظ لغتها ، وهما كتابان إلهيان دانت بهما أمم وشعوب كالتى دانت بالقرآن ، وامتد نفوذهما في كثير من الأقطار كما امتد نفوذهما واتسع . وهذا في الواقع تنظير لم تتم وجوهه ، وقياس ولكن مع الفارق كما يقول المنطقة ، ذلك لأن القرآن كتاب مميز في رسالته وفي أسلوبه ، أما في رسالته فهى كما نعلم رسالة عامة جاءت للناس جميعا ، فيستوى في معناها الأبيض والأسود ، والأحمر والأصفر . ثم هى رسالة خالدة تعتمد بنفسها في كل عصر وجيل ، فلن تنسخها شريعة بعد ، ولن تأتى من وراءها رسالة قط . ثم لا ننسى بعد هذا أن القرآن لا يقف في هذه الرسالة عند الحد الدينى ، ولا تقتصر تعاليمه على أحكام العبادة ، ولكنه يحمل في أطوائه كثيرا من فلسفة الحياة ، وقواعد العمران ، ونظريات الأخلاق ونظم الاجتماع ، وهو في كل هذا نافع للناس في كل عصر ومصر ، يناولون منه حظهم ومبتغاهم ، ويجسدون فيه هاديهم ومرشدهم ، مهما تطور الزمن ، وتغيرت أوضاع المجتمع ، ومهما ابتدع الانسان من نظريات وقوانين ، ووضع من نظام وتشريع ، ومن هذه الناحية كان القرآن موردا ومعينا لكل باحث في الشؤون الانسانية وإن بعد دينه ، واختلقت نحلته ، وعلى هذا الاعتبار سيظل كتاب العالم الخالد ، لن يزول حتى يتأذن الله لهذا الكون بالفناء .

وأما في أسلوبه : فقد جاء على نمط بديع لا يطاول ، انقطع عن تحديه لحول البيان ، وعجز عن إدراكه قروم الفصاحة ، ولا جرم أن القرآن بأسلوبه هذا قد خلق العربية خلقا جديدا ، ونحايها نحو الكمال طفرة ، فجمعها في لغة واحدة وكانت من قبل لهجات تنوزعها السنة القبائل ، وأنشأ لها ما أثر عن العرب من الثقافة الأدبية والعلوم اللسانية ، ذلك لأنه اقتضى — كما يقول الرافعى رحمه الله — ما أحدثه العلماء من تتبع اللغات وتدوينها ورواية شواهدا والتحمل لها ، فكان صنيعهم صلة بين اللغة وبين العلوم التى أفرغت عليها من بعد ، ومعلوم أن لغة لا تحيا ولا تموت إلا بحسب اتصالها بمادة العلم الذى به حياة أهلها وموتهم ، وهى لا يلبسها العلم إلا إذا كانت قشبية محكمة لا تضيق عن ألواح وفروعه ، ولا يخلقها الاستعمال ، وإنما شباب هذه الحياة اللغوية أن تكون اللغة ابنة شديدة كما يكون كمال الانسان بقوة الخلق والخلق ، وهذا وجه لو لم يقم القرآن عليه العربية لما استقامت أبدا ، ولا وقعت على طريقه ، ولا تلاقى فيه آخرها بأولها ... نقول : وتلك ميزة لا يلتقى فيها مع القرآن كتاب آخر ، ومن الواضح

في العقل أن هذا الكتاب الذي جاء معجزة في لغته ، وخلقها هذا الخلق المبين ، وأنشأ لها هذه الثقافة الواسعة الضافية ، وكان لها مادة مواتية في كل مادون علمائها ، قين وزعيم بأن يؤكد أواخيها على الزمن ، وينبت دعائمها على المحن ، ويقف بها في وجه تلك اللغات المريحة بحاله من السطوة الروحية على النفوس ، والسلطة النافذة على القلوب .

هذا كلام لا نقوله فرضاً ، ولا نقرره وهماً ، ولكنه كلام أقرته الحوادث في الماضي ، وشهد به التاريخ من قبل ، فقد سقطت الدولة العباسية بسقوط بغداد على يد التتار ، وورث ملك العرب العظيم شعوب أجنبية ، أخذت لغاتهم تدافع العربية وتحد من نفوذها ، ففرض الأتراك العثمانيون لغتهم رسمياً في الدواوين ، وجعلوها لسان الحواضر والأمصار ، وكادت الفارسية والكردية تحلان محل العربية في أعلى الجزيرة وشرق العراق ، وأيد المماليك العامية في مصر فدونت بها بعض الكتب ، ولا أكتفك أن كل هذه الأحداث كانت طعنات دامية في إهاب العربية الشريف ، ولكنها لا ريب قد فشلت في النيل منها ، وعجزت في القضاء عليها ، وبقيت تلك اللغة الكريمة بفضل القرآن ، يحفظها في أسلوبه المعجز ، وفي تعاليمه القويمة ، وفي رسالته الخالدة ، ولو كان شأنه شأن التوراة والإنجيل لما عاشت العربية إلى اليوم ، ولما صبرت على كل هذه الأغبار تلك القرون الطويلة بعد سقوط بغداد وقد انقض عنها الجاه والسلطان !

على أن العربية لو كانت تحيا في ألفاظ معدودة ، وتعيش في أوضاع محدودة ، وتجري على نهج عقيم منقطع ، لكنا عند رأي هؤلاء المستشرقين ومن يشايهم ، فرأينا فيها التخلف والضعف ، وقدرنا لها الفناء ، أو على الأكثر : البقاء في الدائرة التي قد يحفظها فيها القرآن ، وهي دائرة محدودة قاصرة ، لا تنفي بالغرض ، ولا تنسع لكل ما يجد ، لكنها لغة وافية كافية ، لها من المقومات ، ما يهيء لها الرقي المطلوب ، والنهوض المرغوب ، ويصلها بالعلم والفن صلة وثيقة مستقلة استقلالاً إن لم يكن كاملاً فهو أقرب إلى السكال منه في أية لغة أخرى . ولقد وقع هذا وتحقق في تاريخ تلك اللغة الكريمة ، فإن العرب لما رغبوا في النقل والترجمة عن الفارسية واليونانية والسريانية أيام العباسيين ، لم تخذلهم العربية في ذلك ، ولم يضق صدرها بما جلبوا من المعارف الأجنبية والأوضاع الأعجمية ، بل طاوعتهم إلى حد بعيد ، حتى لقد استطاع القوم أن يقرروا حدود العلوم المترجمة ، وأن يؤدوا مصطلحاتها بألفاظ عربية خالصة في غير صعوبة ولا لبس ، فقالوا في المطلق : موضوع ومحمول ، وقياس واستنتاج ، ومقدمة ونتيجة ، وتصور وتصديق ، وكلى وجزئى ، وقضية مسورة وقضية مهمة ، كما قالوا في الفلسفة : موجود ومعدوم ، وعرض وجوهر ، وكسر وانكسار ، وأثر وتأثر ، وماهية وهوية ، ومقتض ومانع ، وكذلك صنعوا في كل العلوم التي نقلوها كالكيمياء والطب والهندسة ، والفلك والنبات والحيوان ، مع أن علماء الغرب لما نقلوا هذه العلوم إلى لغاتهم أخذوا ألفاظ الحدود والمصطلحات كما هي في اللغات المنقولة عنها ، على ما يعرفه علماء اللغات ، ويقف على حقيقة المظالمه ن .

إن الاستعارة تجري في كل اللغات ، وليست هناك لغة ما قد تجردت عن الاقتباس من غيرها ما كان خطرها ، وهما كانت ثروتها ، ولست أقول : إن العربية قد شذت في هذه الماحية فتتزهت عن الأخذ ، وتحررت من الحاجة ، فإن القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين ، قد جاء فيه السندس والاستبرق والأباريق والزنجبيل وغيرها من الألفاظ التي استعربت وجرت مجرى الأصيل في اللسان العربي ، ولكن أستطيع أن أقول : إنها أقل اللغات استعارة ، وأدونها اقتباسا ، ذلك لأن القدماء رضى الله عنهم قد رأوا أن النغالي في الاستعارة ، والتهافت على الاقتباس ، ربما يفقد اللغة شخصيتها ، أو على الأقل قد يخرجها عن شخصيتها كما وقع لكثير من اللغات التي اندفعت في ذلك الطريق ، فتخرجوا من الاستطراد في ذلك ، وكل ما أخذوه من اللغات الأخرى ألفاظ معدودة جمعها السيوطي أوجع أكثرها المزهري ، وربما كان في حُرِّ العربية ما يغني عن بعضها ويفيد معناه ، وإنما استطاع أسلافنا أن يترفعوا كل هذا الترفع ، وأن يلتزموا القناعة إلى هذا الحد ، لأنهم وجدوا في مقومات العربية ما يغنيهم ويكفيهم ، فكانوا يستعملون النقص (١) يستخدمون القياس ، ويبادرون إلى الاشتقاق ، وكثيرا ما عمدوا إلى التضمين والجزء ، وبذلك ارتفعت اللغة ، فنمت مادتها ، وربت مفرداتها وتكونت عباراتها ، ووفت بحاجة النور في كل غرض من أغراض الكلام والعلم ، وفي كل ناحية من نواحي الحياة والعيش

هذا كلام أحسبه من المعلوم المشهور ، ولعل من المعلوم أيضا أن هذه المقومات التي قامت بها العربية من قبل لم يفرضها القوم على رغم اللغة ، ولم يتكلف وضعها العلماء لحاجة طارئة حتى نقول إنها مقومات قد تتبدل بتبدل الزمن ، وإنها إن أغنت وأفادت بالأمس فربما لا تفيد ولا تغني اليوم ، بل إنها طبيعة العربية وفطرتها التي فطرت عليها ، وقواعدها الثابتة التي هي منها في كل طور من أطوارها مكان الروح من الجسد ، وسنظل هذه المقومات في كل زمن ، وعلى كل حال : القوة العاملة في نماء العربية ، تشد أزرها ، وتبسط نفوذها ، وتدفعها إلى مجاراة الزمن ، ونكفل لها الصلة الوثيقة بالعلم والحياة ، وتتيح لها تقبل الأوضاع المخترعة ، والمعاني الحديثة ، وتغنيها عن الاستعارة والاقتباس ، وهي خاصة لا تطاول العربية فيها لغة أخرى . وفي المنصفين من المستشرقين من أعان هذه الحقيقة صراحة في غير موارد ، ونطق بها شهادة حققت الفضل كما يقول المثل (٢) . وأنا أكتب هذا وبين يدي فصل كتبه الدكتور جرمانبوس المستشرق المجري في شأن إصلاح العربية يقول فيه :

(١) هو عبارة عن نقل الكلمة من معناها إلى معنى آخر ، كتقاييم كلية الأدب من معناها الأخلاقي إلى معناها النقائي ، والشرط أن تكون هناك علاقة

(٢) إشارة إلى قولهم : الفضل ما شهد به الأعداء .

« إن الاشتقاق مصدر ثروة كبيرة للغة العربية لا مثيل له في غيرها من اللغات الأجنبية التي كثيرا ما تضطر الى الاقتباس من غيرها للدلالة على معان حديثة ، وهي تدخل تلك الألفاظ في معجم لغتها ، فيجب أن ننتفع بهذه الميزة الفريدة التي تمتاز بها العربية ، وأن نلجأ اليها كلما أردنا التعبير عن معاني الاختراعات الجديدة ، فنشتق ألفاظا من كلمات معروفة في اللغة للدلالة على تلك المعاني ! (١) »

وقد أيد الدكتور الباحث كلامه بالأمثلة والشواهد ، وما أريد أن أعقب على هذا الكلام بتعليق أو شرح ، وحسبنا أن تقدمه لأولئك الذين يرمون العربية بالعجز والقصور ، وهم في الواقع العاجزون عن إدراك أسرارها ، المتعصبون عليها . وعند هذا الحد فلتقف اليوم ، وقد بقي في الموضوع بقية موعدنا بها المقال الآتي إن شاء الله .

محمد فهمي عبد اللطيف

كيف يتراضى الكبراء

جرى بين الحسين بن علي وبين أخيه محمد بن الحنفية رضي الله عنهما كلام وافتراق متغاضبين . فلما وصل محمد الى داره كتب الى الحسين ما نصه :

من محمد بن علي الى أخيه الحسين بن علي ، أما بعد : فإن لك شرفا لا يبلغه ، وفضلا لا أدركه ، فإن أمي امرأة من بنى حنيفة ، وأمك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان ملء الأرض نساء مثل أمي ما وفين بأملك . فإذا قرأت رقعتي هذه ، فلبس ردائك ونعليك وسر الى لترضيني ، وإياك أن أسبقك الى هذا الفضل الذي أنت أولى به مني ، والسلام .

فلبس الحسين ردائه ونعليه وجاء اليه وترضاه .

ومن جميل ما قيل في قبول العذر .

أقل ذا الود عثرته وقفه على سنن الطريق المستقيمه
ولا تسرع بمعتبة اليه فقد يهفو ونيتيه سليمه

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

نكاح المتعة - الصلاة بالأحذية ودخول المساجد بها

الاستجمار بالورق الخشن

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاسئلة الآتية :

(الأول) ما حكم نكاح المتعة الآن مع العلم بأنه كان مباحا في أول الاسلام ؟

(الثاني) ما حكم الصلاة بالأحذية ودخول المساجد بها ؟

(الثالث) ما حكم الاستجمار بالورق الخشن ؟

الجواب عن الأول :

إن نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة الى أجل ينتهى باتهاؤه عقد الزواج .
وقد روى الثقات من المحدثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في نكاح المتعة في بعض غزواته . وروى الثقات من المحدثين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام حرم نكاح المتعة آخر الأمر تحريما باتا الى يوم القيامة .

ويرجع الأمر في إباحتها الى أسباب وعوامل لم توجد إلا في بدء الاسلام :

(أ) ذلك أن العرب في أول الاسلام كانوا قوم ما حديثي عهد بجاهلية لم يألفوا فيها الخضوع للتكاليف التي تحمّلونها من حرياتهم ، وتقيدهم في معاملاتهم ، وتلزمهم أنواعا من العبادات لا عهد لهم بها من قبل . فالانتقال بهم من الفوضى والإباحية المطلقة الى النظام والتزام الأحكام ، لا بد فيه من التدرج في التشريع باتخاذ أحكام وقتية تدعو اليها مصالحة الانتقال من دور الى دور ، وعلى ذلك تكون إباحة المتعة في وقت الضرورة من باب التدرج في تحريم الزنا .

(ب) أذن الله للنبي ومن معه في الجهاد لتأمين الدعوة الى الاسلام ، ولدفع عدوان المشركين الذين فتنوا المؤمنين وصدوا عن سبيل الله ، فاستجالت حياة المسلمين بعد هذا الاذن الى حياة كلها جهاد وكفاح . ومعلوم أن معظم المسلمين كانوا من المهاجرين الذين تركوا بلادهم وأموالهم وأولادهم ونساءهم وخرجوا يلتمسون الدين الجديد ، ويقتبسون من النور الإلهي الذي أفاض الله على محمد صلى الله عليه وسلم ، فكانوا فقراء لا يملكون أهبة النكاح ، وكانوا

كما قلنا في جهاد مستمر وكفاح دائم ، وليس معهم نساؤهم ، ولم يألّفوا بعد طول الصبر عنهم ، حتى هم بعضهم أن يختصي ، فنهام الرسول الأكرم عن ذلك . فمن هنا اقتضت الحكمة — مراعاة لهذه الحالة الاستثنائية — أن تباح المتعة لهم في أسفارهم للغزو ، وعند ضرورتهم القصوى .

فلما استتب الأمر للدين الاسلامي في جزيرة العرب ، ودخل الناس في دين الله أفواجا ، واجتمع شمل الرجال بأولادهم ونسائهم ، لم تعد هناك حاجة لهذا التشريع الوقتي الاستثنائي . هنالك أحكم الله الدين ، ونهى عن المتعة على لسان نبيه الكريم ، وحرّمها تحريما باتا الى يوم القيامة .

على هذا انعقد إجماع من يعتمد به من أئمة الدين وفقهاء الأمصار . وهناك طائفة من الأحاديث الصحيحة التي استند إليها العلماء في إجماعهم على تحريم المتعة : روى مسلم وغيره من حديث سبرة بن معبد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يا أيها الناس : إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » . وروى مسلم أيضا عن سلمة بن الأكوع قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عن ذلك » .

وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر باسناد صحيح : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها ، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجته بالحجارة » .

وروى مسلم وأحمد رضي الله عنهما عن سبرة الجهني : « أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح مكة قال : فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء » وذكر الحديث ، الى أن قال : « فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

الجواب عن الثاني :

إن الصلاة بالأحذية جائزة ولا بأس بها متى كانت الأحذية طاهرة . وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة مذكورة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما ، فكل مصل تأكد أن نعله طاهرة ، سواء أكانت طهارتها بالحك أم بغيره ، فلا جناح عليه أن يصلي بها .

وأما دخول المساجد بالأحذية فإن العرف العام يعتبره الآن امتحانا للمساجد واتباعها لحرمتها ، وقد أمرنا بتعظيم المساجد وصيانتها عن الامتئان ، قال تعالى : « في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » قال العلماء : المراد من رفعها تعظيم شأنها ، وتوفير حرمتها ، وصيانتها عن الانجاس والأقذار .

وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في قبلة المسجد نخامة فقام إليها وحكها بيده الشريفة ثم دعا بخلق فلطخ مكانها » .

وعن أنس بن مالك مرفوعا : « النفل في المسجد خطيئة » . وعن زيد بن أسلم قال : « كان المسجد يرش ويقم في عهد رسول الله » . وأخرج ابن أبي شيبة « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع غبار المسجد بجريدة » . وأخرج ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ، وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ، وضعوا على أبوابها المطاهر » . الى غير ذلك من الأحاديث والآثار التي تفيد حرص الشريعة على صيانة المساجد وتنزيها عما يلوثها أو يمتن حرمتها ، ولو كان طاهرا .

وإذا قد جرى عرف الناس الآن بأن دخول المساجد بالأحذية ، ولو كانت طاهرة ، يعد امتثانا لها ، فضلا عما يترتب عليه من تساهل العامة الذين يغلب على نعالهم الملوثة بالنجاسة ، ومن المعلوم شرعا أن العرف معتبر في مثل هذا — يكون دخول المساجد بالأحذية حراما .

الجواب عن الثالث :

إن الاستحجار جائز بالورق الخشن إذا كان الورق طاهرا مزيلا لعين النجاسة . والله أعلم ؟

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف الفحام

أحسن ما قيل في الرأي

قال شاعر :

وذى يقطات مستمر مريرها إذا الدهر لاقاها اضمحلت نوائبه
بصير بأعقاب الأمور كأنما يخاطبه من كل أمر عواقبه
وأن يفر الحزم منه وإنما مرأى الأمور المشكلات تجاربه

وقال أبو عبادة البحتري في سليمان بن عبد الله :

يريك بالظن مافاق اليقين به إذا تلبس دون الظن إيقان
كأن آراءه والحزم يتبعها تربه كل خفى وهو إعلان
ماغاب عن عينه فالقلب يكلاه وإن تنم عينه فالقلب يقظان

وقال شاعر غيره :

ذهب الصواب برأيه فكانما آراؤه خلقت من التأيسد
وإذا دجا خطب تباج رأيه صبعا من النوفيق والتسديد

الاسلام كما يراه الاوربيون

- ٢ -

أسلفنا في المقال السابق أن الاوربيين قد اختلفوا في فهمهم للاسلام وحكمهم عليه اختلافات شتى ، وأن القدماء منهم قد أسسوا آراءهم فيه على الجهل أو على التعصب وسوء النية ، وأن المحدثين كانوا أحسن حالا من القدماء ، فدرسوا وبحثوا ثم بنوا أحكامهم على هذا الدرس وذلك البحث . وقلنا إن آراء أولئك المحدثين — على ما فيها من حيطة ودقة — لم تخل من ما أخذ وهفوات . وقد أتينا في الكلمة الأولى من هذه السلسلة بأمثلة من سخافات أفكار القدماء ، واستقامة آراء المحدثين ، ووعدنا القراء بأننا سنغضى عن الأولى ، لخفة قيمتها في ميزان العلم الصحيح ، وسنعمى بالثانية عناية الباحث بمواجهة آراء العلماء ، لايضاح غامضها ، والاشادة بما فيها من حق وخير ، وإزهاق ما فيها من باطل وشر ، بأسطع الأدلة وألصع البراهين . وقد اخترنا أن نبدأ هذه البحوث بعرض آراء الأستاذ « البارون كارادى فو » وهو من كبار المستشرقين الفرنسيين الذين سطعت أسماؤهم في أوائل هذا القرن :

تلاّ نجم هذا الأستاذ بين المستشرقين بسبب مؤلفاته في الفلسفة الاسلامية التي كانت ولا تزال ذات شأن عظيم في البيانات العلمية والتي نذكر أهمها فيما يلي :

(١) « مفكرو الاسلام » ، وهو كتاب ضخّم في خمسة مجلدات تناول فيه مؤلفه الحركة العقلية الاسلامية في بسط وإسهاب (٢) « ابن سينا » . (٣) « الغزالي » ، وهما كتابان عظيمان درس فيهما المؤلف حياة هذين المفكرين الجليلين وفلسفتيهما دراسة دقيقة قيمة ، بعد أن ألم بعصريهما إلماها وافيا بالغرض المراد . (٤) « الحمديّة » وقد عرض فيه لكثير من الفرق الاسلامية عرضا جديرا بالعناية والاحترام .

وهذا عدا بحوثه التي كتبها عن عظماء الاسلام في دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية ، والكتب العربية التي ترجمها الى الفرنسية ، مثل كتاب « التنبيه والاشراف » للمسعودي وغير ذلك .

وإليك أهم آراء هذا المستشرق بعد أن نشير الى دعوى « رينان » الباطلة التي ستكون آراء الأستاذ « كارادى فو » بمثابة دحض لها :

الاسلام والفلسفة :

ذاعت بين الاوربيين في القرن الماضي فكرة خطرة على الحقيقة والتاريخ ، مؤداها

أن الاسلام كان حربا ضروسا على حرية الفكر ، وأنه كبت جميع الحركات العلمية ، وحارب العلم والفلسفة ، وحظر على معتنقيه التأمل والنظر ، وأن العرب مدينون بالمناصر الأولى من أفكارهم للأغريق ، إذ أنه لم يظهر لديهم قبل عصر الترجمة شيء من التفكير .

وكان « إرنست رينان » أبرز دعاة هذه الفكرة الخاطئة ، فأفسح لها أمكنة واسعة في عدة كتب من مؤلفاته ، وأفرد لها سفرا خاصا عنوانه : « الاسلام والعلم » ، فانتشرت بسبب هذه الدعاية في جميع الاوساط الأوروبية المنقفة على ما بها من عدااء للحق وافتيات على التاريخ . وقد نشرت هذه الفكرة في مصر بدون رد عليها منذ نحو ستة عشر عاما ، فكان ذلك مثارا للجدل شغل الصحف أكثر من ثلاثة أسابيع . وها نحن أولاء اليوم نعود إليها ، ولكن الفرق بيننا وبين غيرنا هو أننا سندحضها بأدلة علمية قاطعة ، مستقاة من أصدق النظريات الفلسفية العصرية المتمشية مع المنطق المستقيم . وهاك دحض هذه الفكرة الخاطئة .

نحب أن نبدأ هدم هذه الفكرة بذكر رأى « البارون كارادى فو » باعتباره باحثا فنيا خصص نفسه للفلسفة الاسلامية ودرسها دراسة عميقة تسمح له بأن يرى منها ما لم يره الأستاذ « رينان » ، وتبيح له أن يحكم عليها الحكم الذى له قيمته في نظر الباحثين .

على أن لهذا الأستاذ أيضا هفوات لا نقره عليها ، وسنلفت اليها نظر القارئ ، مشيرين الى مخالفتها للحقيقة . قال الأستاذ « كارادى فو » : « ليس القرآن كتابا فلسفيا ، وليس محمد فيلسوفا بالمعنى الفنى لهذه الكلمة ، ولكنه ، كنبى ، التقى أثناء تأديته مهمته ببعض المشاكل الفلسفية فنحجها حلولا إلهامية ، مصوغة في أسلوب أدبى ، ومجموعة هذه الحلول هي التي كونت العقيدة الاسلامية ، وهي التي صارت فيما بعد نقطا محددة في النظر الفلسفى عند العرب . وإذا ، فلم تكن المشكلة العامة عند العرب هي البحث عن الحقيقة مادام أن هذه الحقيقة قد قدمت اليهم في عدة من هذه النقط الجوهرية ، وإنما كانت هي التدليل بالبراهين التحليلية العقلية على هذه الحقيقة التي بسطت بطريقة إلهامية ، واستبدال الصورة الأدبية التي صيغت فيها بصورة تنفق مع مناهج الفلسفة القديمة ، وذلك هو ما يمكن أن يطلق عليه اسم : المشكلة المذهبية .

نعم إن بعض العقول قد أضاعت الغاية المرادة من هذه المشكلة وأخذت تعنى بالفلسفة أكثر من عنايتها بالعقيدة التي كان ينبغى أن لا تكون الفلسفة إلا منهاجا لها . بل إن هذه العقول قد استخدمت الفلسفة في تشويه العقيدة ، ولكن هذه الحركات لم تكن إلا الخطوة الثانية في تاريخ الفكر العربى ، أما الخطوة الأولى فهي حركة البحوث المذهبية .

وإذا ، فمن المهم أن نعرض هنا المباحث العقيدية التي عنها صدرت هذه الحركة ونمت . وهذا هو الذى سنفعله حين نبسط إلهيات القرآن .

إن معرفة مجد الالهامية المباشرة لربه هي قبل كل شيء معرفة لإله واحد قادر . إن فكرة الوحدة الالهية المتعارضة مع عقيدة التعدد العربية قد استولت على النبي أثناء اعتكافه في غار حراء ، أما فكرة القدرة الإلهية ، فقد أخذت تعظم في نفسه بمقدار ما كانت مقاومة العرب الجاحدين تتجسم ثم تنهزم أمام دعوته .

لسنا ندري ماذا يقصد الأستاذ « كارادى فو » بهذه العبارة . فإذا أراد بها أن فؤاد النبي كان يزيد قوة وثباتا بقدر ما يرى من انهزام خصومه وتقهقرهم أمام دعوته فنحن نقره على ذلك . أما إذا كان يريد أن يقول : إن إلهام الوجدانية سبق إلهام القدرة الى نفس النبي ، وإن عقيدة القدرة لم تستول على نفسه إلا بعد أن جرب أثرها في انهزام خصومه فذلك خطأ ، لأن الفطرة السليمة لا تتمثل إلهًا واحدًا عاجزًا البتة ، بل بالعكس إن أثر القدرة أظهر في الشعور الانساني العادي من أثر الوجدانية ، إذ أن الأولى تدرك بالاحساس ، بينما تدرك الثانية بالتفكير . وقد اتفق الفلاسفة الإلهيون على أن القدرة هي أثبت دعائم الوجدانية ، وأن أصح أدلة الثانية هو ما أقيم على أساس الأولى ، فقال أفلاطون : إنه لو لم يكن واحدًا ، لحد الشريك سلطته التي لا يثبت السكالم الذي هو أول شروط الألوهية إلا بأن تكون لاحد لها .

والآن لنعد الى النصوص التي كنا بصددنا . قال البارون بعد ما تقدم :

« إن وحدة الإله قد أكدت بدون برهان في نصوص القرآن كما هي في صيغة العقيدة الإسلامية : لا إله إلا الله » .

ولا أحب أن أعلق على هذه الجملة بأكثر من أن ألفت نظر هذا الأستاذ المستشرق ، الذي لا بد أن يكون قد قرأ القرآن مرارا ، الى أنه ما كان يليق به أن يغفل عن مثل قول القرآن : « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » . تلك الآية التي هي قضية شرطية بارعة يمكن أن تبقى على حالها ، أو أن تحول للتفنن في الرد ، الى قضية حملية كما كان مناطقة الأغريق يفعلون . وفي كلتا الحالتين تنتج الجزم بالوجدانية ، لانتفاء الفساد الذي ينتج من التعدد بثبوت أدق أنواع النظام .

تابع « البارون كارادى فو » بحوثة عن القرآن فقال : « إن هذا الإله الواحد هو إله التوراة وإله إبراهيم وهو الذي ظهر (لموسى) من خلال الهيش الملتهب » وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آست نارا لعل آتيكم منها بقبس أو أجده على النار هدى . فلما أتاها نودي ياموسى إني أنا ربك ، فاخلع نعليك إنك بالواذى المقدس طوى . وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا » . (١)

« إن محمدا حين أعلن أن الإله لا يلد أدان بضربة واحدة عقيدة النالوث المسيحية وبعض

عقائد شعبية أخرى مختلفة كالعقيدة التي كانت تقول بأن « إدراش » هو ابن الإله ، أو التي كانت تحاول أن ترى في الملائكة بنات للإله ،

ولعل « البارون » يقصد بـ « إدراش » هذا : « العزيز » . « وقالت اليهود عزيز بن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله ، ذلك قولهم بأفواههم ، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ، قاتلهم الله أنى يؤفكون » (١)

ثم قال البارون : « قرر محمد إذًا ، أن الإله كائن واحد مخالف للعالم مخالفة مطلقة » .

لا يخفى على من له دراية بالفلسفة أن أسمى نظريات الفلاسفة التي قرروها في الالهيات هي مخالفة الإله الكاملة لكل من عداه بحيث لا يماثله أى موجود أدنى مماثلة ، وأن كل الفلاسفة الذين لهم مذاهب محترمة فيما وراء الطبيعة قد اتفقوا على أن المماثلة بين الإله وغيره منعدمة ، وأن ما فى بنى الانسان من سمو وإدراك ليس إلا أشعة بسيطة من فيضه على البشر ، ليستطيعوا الاتصال به لا أكثر . ثم قال الأستاذ :

« إن المواضع التي تتعلق بالقُدرة الالهية كثيرة العدد فى القرآن ، وهى أكثر إسهاباً من المواضع المتعلقة بالوحدانية . وقيمة هذه الآيات تظهر فيما تحتمى عليه من ثناء . إن الإله عند المسلمين كما هو عند اليهود يستدل على وجوده بقدرته ، وإن هذه القدرة نفسها واضحة ، وهى تظهر بثلاث كينيات : الأولى فى الطبيعة ، والثانية فى التاريخ العام ، والثالثة فى المعجزات ، وهذه المظاهر الثلاثة توراتية » (٢)

وهالك هذه الكينيات الثلاث :

(١) مظهر القدرة الالهية فى الطبيعة .

« إن الإله الذى يراه محمد فى الطبيعة هو ذلك الخالق ، ذلك الحاكم للعالم الذى كان حسبه أن يقول فى سفر التكوين : ليكن النور فكان ، والذى أمامه - كما قالت المزامير - : هربت البحار ، وقفزت الجبال ، والذى تسبح بحمده السماوات والأرض والشمس والكواكب والضباب » .

هذه هى عبارة المزامير ، والآن استمع ما قاله القرآن : « ألم تر أن الله يسبح له من السماوات والأرض والطير صافات ، كل قد علم صلواته وتسبيحه ، والله عليم بما يفعلون » (٣)

« إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » (٤)

(١) سورة التوبة . (٢) توراتية نسبة الى التوراة . (٣) سورة النور آية ٤١ .

(٤) سورة البقرة آية ١٥٩ .

(٢) مظهر القدرة في التاريخ :

قال الأستاذ « كارادى فو » : « إن برهان قدرة الإله عن طريق تاريخ الشعب العبرى مذكور بوفرة في التوراة التي يصلصل فيها صدى صوت الإله بدون انقطاع قائلا : أنا الذي أخرجت آباءكم من أرض مصر وفتحت البحر أمامهم وأرشدتهم بالسحاب » . والقرآن يتخذ هذا البرهان نفسه ، ولكنه لا يمنحه من القوة والفصاحة المقدار الذي منحه البراهين السابقة « (أى براهين ظهور القدرة الالهية في الطبيعة) ، الى أن يقول : « من الممكن أن يلاحظ أن القرآن قد اختار للاستدلال على الإله أروع ما فى الطبيعة وأرهب ما فى التاريخ » .

كتب الأستاذ « كارادى فو » قبل هذه الجملة الأخيرة وبعدها عبارات لا تتفق مع العقيدة الاسلامية . ونحن — وإن كنا لا نعرض على العلماء المستشرقين الايمان بالاسلام فرضا — نرى أن هذه العبارات من الناحية العلمية البحتة غير مساهمة ، بل هى ضعيفة ، لأنها مؤسسة على الفروض والتخمينات أو على الاستنباط الخاطئ ، ولكننا آثرنا أن نتخطاها الآن ، لنعود إليها حين نعرض لآراء القسم الثانى من المستشرقين ، وهى الآراء التى اصطدمت مع القرآن لسبب من الأسباب التى ذكرناها فى الكلمة السابقة .

(٣) مظهر القدرة فى المعجزات :

نحن نعلم أن أهم معجزات النبي هى معجزة القرآن ، ولا نكلف الأستاذ « كارادى فو » الايمان بهذه العقيدة ، ولكننا نكتفى منه فى هذا المقام بتلك الملاحظة القيمة التى سجلها فى العبارة الآتية : « إن القرآن قد أبان جيدا الشروط التى يجب أن تصير البرهان المؤسس على المعجزة منتجا ، إذ اشترط وجود الاستعداد القلبي لتصديق المعجزة عند الذين يشاهدونها فقال : « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم فى طغيانهم يعمهون . ولو أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون (١) .

من هذا البحث الوجيز الذى قدمه إلينا الأستاذ « كارادى فو » عن القرآن ، ومن النصوص القرآنية التى أشرنا إليها آنفا يتبين جليا أن القرآن الى هنا قد عرض لحس مشاكل هى من أعوص النظريات الفلسفية وأعظمها خطرا وهى : (١) الألوهية . (٢) نظرية الوجدانية . (٣) نظرية القدرة . (٤) نظرية التنزه عن الإلناس . (٥) نظرية مخالفة واجب الوجود

لكل من عداه من الموجودات . وليس هذا هو كل ما عرض له القرآن من المسائل الفلسفية بل هناك نظريات أخرى سنشير الى عرضه لها في الفصول الآتية . ولا أحسب بعد ذلك أن كتابا يعرض لهذه المشاكل الفلسفية المعقدة ويكلف معتنقيه بالنظر فيها يصح أن يتهم بأنه اضطهد الفكر وحارب النظر ، ولكنه الجهل أو الغرض هو الذي يجسد بصاحبه دائما عن الصراط المستقيم . « يتبع »

الركنور محمد غراب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

(مجلة الأزهر) إن ما نقله الأستاذ الجليل الدكتور غلاب عن كارادى فو يشعر بأن هذا المؤلف متشبع بقول خصوم الاسلام إنه منقول عن اليهودية ، وهذا باطل كل البطلان ، فان في القرآن من مناقضة اليهودية مالا يوجد في كتاب غيره . والعقيدة بالله لم تبتكرها التوراة ولكنها كانت شائعة بين البشر حتى قبل ميلاد ابراهيم ، والكلام في الألوهية قديم ، ولكن العبرة بالتنزيه التي تحاط بها هذه العقيدة حتى لا يقع صاحبها في التشبيه الذي لا يفرق عن الوثنية في شيء ، وهى من مميزات الاسلام دون سواه . والتوراة من هذه الناحية خالية من التنزيه ، فقد نصت على أن الله نزل الى الأرض ، وأمسك به يعقوب ، ولم يدعه يفلت منه حتى لقبه باسم ائبل . ونصت على أنه ندم على خلق آدم ، وأنه بكى الخ . ولكن القرآن أتى من هذه الناحية بالتنزيه المطلق الذى لم يسبقه اليه كتاب . فقال : « ليس كمثله شيء » « لا تدركه الأبصار » .

أما قول المسيو كارادى فو إن القرآن أتى بالتوحيد ولم يقم عليه دليلا ، فهذا دليل على أنه لم يقرأ القرآن قراءة تدبر . ألم ير قوله تعالى : « وما كان معه من إله إذا ذهب كل إله بما خلق » ، وهذا أقوى برهان على الوحدانية يمكن أن يتصوره العقل البشرى ؟

أما قوله إن الاسلام اضطهد الفكر وحارب النظر ، فلا أدري من أين استدل كارادى فو عليه ؟ هل قال الاسلام لأحد (اعتقد وأنت أعمى) ، كما اتهم به الأوروبيون كنيستهم ؟ لو كان ما قاله كارادى فو صحيحا لأقام الاسلام سلطة ترافق الاختلافات المذهبية ، ولعملت ما عملته محاكم التفتيش في أوربا ، ولما كان للمسلمين غير مذهب واحد ، ولما أخذ المسلمون العلم الطبيعى والفلسفة عن الأجانب ، ولما برعوا فيها حتى بزوا أهلها ، ولما نقلوا جميع الآراء الفلسفية ، والنظريات العلمية الى لغتهم ، واشتغلوا بها علنا في مدارسهم ، وفيها كثير مما يناقض ظاهرا ألفاظ الكتاب حتى اضطروا لتأويلها جريا على أصول الاسلام نفسه . ألم يبلغ المسيو كارادى فو أن المسلمين هم الذين بذلوا جهود الجبارة في استخراج الكتب العلمية وترجمتها بعد أن قضت الأديان الأخرى بكفر من ينظر فيها ؟ فهل يتهم الدين الذى يسمح لأهله بكل هذا بأنه يضطهد الفكر ويحارب النظر ؟

التجديد في الاسلام

— ٢ —

(١) ما حديث التجديد ، وماذا قال العلماء فيه ؟ (٢ ما معنى)
التجديد في الدين ؟ (٣) لماذا يكون التجديد على رأس كل
مائة سنة ؟ (٤) ماذا قال بعض العلماء في تفسير حديث
التجديد ؟

١ — ما حديث التجديد ، وما أقوال العلماء فيه ؟

١ — « إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة ، من يجدد لها دينها » .
هذا هو حديث التجديد في الدين ، وقد اتفق الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين ، على أنه
حديث صحيح ، رواه كل راو معتبر ، وكل حبر حافظ للأحاديث والآثار ، عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومن نص على صحته من المتقدمين : الحاكم
في المستدرک ، والبيهقي في المدخل ؛ ومن المتأخرين : الحافظ العراقي ، والحافظ ابن حجر .
وقال الزبيدي في شرحه للإحياء : إن هذا الحديث هو الذي استنبط منه العلماء التجديد .

٢ — وقال العلامة المحدث الدهلوي : « إن تفسير هذا الحديث في حديث آخر ، وهو
قوله صلى الله عليه وسلم : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين ،
وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين » اه ، فإن الناس لما اختلفوا في الدين ، وأفسدوا
في الأرض ، قرع ذلك باب جود الحق ، فبعث محمداً صلى الله عليه وسلم ، وأراد بذلك إقامة
الملة العوجاء ؛ ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ، صارت تلك العناية بعينها متوجهة الى
حفظ علمه ورشده فيما بينهم ، فأورثت فيهم إلهامات وتقريبات ، ففي حظيرة القدس داعية
لإقامة الهداية فيهم ، ما لم تقم الساعة ، فوجب لذلك أن يكون فيهم لا محالة أمة قائمة بأمر الله
تعالى ، وأن لا يجتمعوا على الضلالة بأسرهم ، وأن يحفظ القرآن فيهم ، وأوجب اختلاف
استعدادهم أن يلحق بما عندهم مع ذلك شيء من التغيير ، فانتظرت العناية لناس مستعدين
قضى لهم بالتنويه ، فأورثت في قلوبهم الرغبة في العلم ، ونفى تحريف الغالين . وهو إشارة
الى التشدد والنعمق ، وانتحال المبطلين : وهو إشارة الى خاط ملة بأخرى ، وتأويل الجاهلين .
وهو إشارة الى التهاون ، وترك المأمور به بتأويل ضعيف » .

٢ — ما معنى التجديد في الدين ؟

(أ) لم يترك الله تعالى شريعته تدرس وتنطمس وتذهب كلما طال عليها الزمن ، أو كلما ابتعدت عن الصدر الأول ، بكر العصور ، ومر الدهور ، بل حاطها بعوامل البقاء والاستمرار والدوام والصلاحية لكل زمان ومكان الى ما شاء الله ؛ من هذه العوامل أنه تعالى يقبض لها من العلماء الأعلام من يجددونها على رأس كل مائة سنة .

(ب) ظاهر كلام العلماء أن المراد بالتجديد هو استنباط الأحكام المناسبة للزمان والمكان من نصوص القرآن الكريم ، وإشاراته ، واقتضاءاته ، ودلالاته ، ومن أدلة الشرع الأخرى ، والقيام بأعباء الحوادث والنوازل ، ورد المتشابهات الى المحكمات ، وإحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة ، والأمر بمقتضاها ، وما خفي من العلوم الظاهرة والباطنة ، وتأيد الدين وتمسيده وتشديد أركانه ، ونشر أحكامه بمزيد الإيقان والإحكام ، ودفع المسكاره عن الناس ، ونصر الحق وأهله ، وعمل ما فيه نفع الأمة : كالتدريس ، والوعظ والإرشاد ، وتقويم الأخلاق ، ونشر الفضائل ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونصر السنة ، وقمع البدعة ، الى غير ذلك مما يجعل كلمة الله هي العليا ، وشريعته هي المعول عليها ، والمعمول بها دون غيرها .

٣ — لماذا يكون التجديد على رأس كل مائة سنة ؟

(أ) صرح العلماء بأن التجديد إنما يكون على رأس كل مائة سنة لسكونه مظنة انحراف علماء المائة غالباً ، واندراس السنن ، وظهور البدع والمدعين ، فيحتاج حينئذ الى تجديد الدين ، فيأتي الله من الخلف ، بموض من السلف ، وبهذا تبقى للشريعة جديتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان .

(ب) وصرحوا أيضاً بأن البعث على رأس القرن : أى أوله ، ليس قيداً ، بل ذكره للغالب ، وللاقتداء بالحديث الشريف ، ولدفع توهم خلو أول القرن الثاني عن المجدد ، فإذا أفرغت المائة الأولى — مثلاً — كان في أول المائة التالية من يجدد أمر الدين ، وإنما كان البعث على رأس القرن ليس قيداً ، لأن عمر بن عبد العزيز كان أول المجددين ، بإجماع العلماء ، ومع ذلك لم يوجد في أول القرن ، فقد ولد في سنة ٦٢ هـ وتوفي في سنة ١٠١ هـ .

(ج) كما صرحوا بأنه قد يكون في أثناء المائة من هو موصوف بالتجديد ، بل قد يكون أفضل من المبعوث على رأس القرن ، وكذا قيل بتعدد المجددين ، المقيمين للحجج على تعضيد الدين ، كما سيأتي من ذلك إن شاء الله تعالى في مقال آخر ما يشفي ويكفي .

(د) واختلفوا في رأس المائة المذكور في الحديث الشريف ؛ فقال العلامة المناوى : يحتمل أن يكون من المولد النبوى ، أو البعثة ، أو الهجرة ، أو الوفاة . وصرح الامام ابن السبكي وغيره : بأن المراد اعتبار القرن من الهجرة النبوية الشريفة . وقال الامام الجلال السيوطي :

المراد ما يؤرخ بها في مدة المائة ، ورجح بعض العلماء أن رأس المائة يعتبر من البعثة النبوية الشرفية لأن منها ابتداء هذا الدين القويم ، ولكل وجهة هو موليها .

(هـ) والسنة والعام مترادفان ، وقيل بينهما عموم مطلق ، لأن العام من أول المحرم الى آخر ذى الحجة ، والسنة من أى يوم فى أى شهر الى أن يأتى مثله ؛ فكل عام سنة ، ولا عكس .

٤ — ماذا قال بعض العلماء فى تفسير حديث التجديد ؟

قال بعض العلماء بمناسبة حديث : « إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » . قال هذا البعض بمناسبة هذا الحديث : بدئت بعمر ، وختمت بعمر ؛ يريد بدئت بعمر بن عبد العزيز ، مجدد القرن الأول ، وختمت بشيخ الاسلام سراج الدين عمر البلقينى ، مجتهد عصره ، وعالم المائة الثامنة الهجرية ومجددها ؛ فانه كان له ترجيحات فى مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه خلاف ما رجحه النووي ، وله اختيارات خارجة عن المذهب كإفتائه بجواز إخراج النقود فى الزكاة ، وله تصانيف فى الفقه ، والتفسير ، والحديث ، منها : حواشى الروضة ، وشرح البخارى ، وشرح الترمذى ، وحواشى الكشاف ؛ وكان أحق الناس فى أهل زمانه بالتجديد وقد توفى فى سنة ٨٠٥ خمس وثمانمائة — على رأس القرن .

ولكن القول بأنها بدئت بعمر ، وختمت بعمر ، لا يلائم منطوق هذا الحديث الشريف فان منطوقه يؤذن بالتجديد فى كل عصر ، ويفيد تناوب دول المجددين فى كل قرن أبداً الى أن يرث الله الأرض ومن عليها . فلا يصح هذا القول إلا إذا حمل على أنه لا يوجد بعد عمر البلقينى مثله ، وأن المجددين الخلف ، لا يصلون الى درجة السلف مثلاً . ولا شك فى أن مرتبة التجديد كمرتبة الاجتهاد متفاوتة ؛ فقد ذهب جماعة من العلماء الى أن الامام شمس الدين الرملى المصرى ، الشهير (بالشافعى الصغير) ، مجدّد القرن العاشر ، ووقع الاتفاق على المبالغة فى مدحه ، وأنه محي السنة ، وعمدة الفقهاء فى الآفاق ، وفيه يقول الشهاب الخفاجى ، وهو أحد الذين أخذوا عنه :

فضائله عند الرمال فمن يُطقْ ليحوى معشار الذى فيه من فضل
فقل لغبى رام إحصاء فضله تربت استرح من جهده ذلك الرمل

وعلى الجملة : فمنطوق هذا الحديث الشريف يفيد التجديد فى كل عصر ، وبديل على أن المجددين دول ، وأنهم يتناوبون التجديد فى كل زمان الى أن يأتى أمر الله . والقول بأنها بدئت بعمر وختمت بعمر يتنافى مع منطوق هذا الحديث ، ولا يتلاقى معه إلا إذا حمل على ما ذكرناه ؟

السيد عفيفى

عمر بن عبد العزيز

— ١ —

نسبه ومولده :

بينما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يتفقد حال رعيته ذات ليلة ومعه أسلم ، إذ أعيأ فاتسكا على جدار دار ، فسمع جارية تقول لابنتها : قومى فامدقى اللبن بالماء ، فأبت فقالت لها : يا أمتاه أما علمت بما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم ؟ فقالت : وما كان من عزمته يا بنية ؟ قالت : إنه أمر مناديه فنادى أن لا يشاب اللبن بالماء . فقالت لها : يا بنتاه قومى فامدقى اللبن بالماء فإنك بموضع لا يراك فيه عمر ولا منادى عمر . فقالت الصبية لأمها : يا أمتاه والله ما كنت لأطيعه فى الملا ، وأعصيه فى الخلا ! وعمر يسمع كل ذلك ، فقال : يا أسلم علم الباب واعرف الموضع . ثم مضى فى عسسه ، فلما أصبح قال عمر : يا أسلم امض الى ذلك الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها ؟ وهل لهما من بعل ؟ فذهب أسلم الى ذلك الموضع فاذا الجارية أيم لا بعل لها ، وإذا تيك أمها ، وليس لها رجل . فأخبر عمر بذلك ، فدعا أولاده الثلاثة : عبد الله ، وعبد الرحمن ، وعاصم ، وقال لهم : هل منكم من يحتاج الى امرأة أزوجه ؟ فقال الأولاد : إنا متزوجان ولا حاجة لنا بذلك ، وقال عاصم : يا أبتاه لا زوجة لى فزوجنى . فبعث الى الجارية فزوجها من ابنه عاصم ، فولدت بنتا سميت أم عاصم ، ولما ترعرت وأراد عبد العزيز ابن مروان أن يتخير لنطقته تمسكا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « تحيروا لنطفكم فان العرق دساس » . فقال لقيمه : اجمع لى أربعمائة دينار من طيب مالى فانى أريد الزواج من أهل بيت لهم صلاح وتقوى . فذهب الى أم عاصم وبني بها ، فأنت بعمر بن عبد العزيز سنة ٦٣ هجرية .

طلبه للعلم :

إن غصنا كعمر بن عبد العزيز قد نبت من شجرة مباركة طيبة تتصل من قرب بالفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، خلّيق بأن تتوق نفسه الى العلم وهو غلام ، فبعث به أبوه الى المدينة ليتأدب بها على عبيد الله بن عبد الله ، فى رقابة صالح بن كيسان ، فألزمه المناظرة على العمل والصلاة ، فأبطأ يوما عن الصلاة ، فقال له : ما حبسك عنها ؟ قال : كانت مرجأتى تسكن شعري ، فأنبه على ذلك ، وكتب الى أبيه ، فبعث اليه رسولا لم يكلمه حتى حلق شعره .

فأكب على الدرس والتحصيل حتى جمع القرآن وهو غلام صغير ، وتعلم من العلم طيبه ونقيسه ، واصطحب خيار الناس فسمى نجيب بنى أمية .

لما أسندت اليه الخلافة :

لم يفت عمر بن عبد العزيز أن يتأسى بقول الله تعالى : « وَذَكَرَ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » فجمع العلماء ، وسألهم الموعدة ، وأنصت إليها وعمل بها ، منهم محمد بن كعب ، وسالم بن عبد الله ، ورجاء بن حيوة ، وقال لهم : إني ابتليت بالخلافة فأشيروا على ، فقال له سالم : إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن الدنيا وليكن إفطارك منها الموت . وقال له محمد بن كعب : إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا ، وأوسطهم عندك أخا ، وأصغرهم عندك ولدا ، فوقر أبك ، وأكرم أخاك . ونحن على ولدك . وقال له رجاء بن حيوة : إن أردت النجاة من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك ، واکره لهم ما تكره لنفسك ، ثم مت إذا شئت .

ولقد وصف له العدل محمد بن كعب بعد سؤاله عنه فقال : يا عمر سألت عن أمر حسن ، كن لصغير المسلمين أبا ، وللكبيرهم ابنا ، وللمثل منهم أخا ، وعاقب الناس بقدر ذنوبهم ، وعلى قدر أجسامهم ، ولا تضربن ل غضبك سوطا واحدا ، فتتعدى ، فتكون عند الله من العادين ، ولا تصحب من الأصحاب من خطر ك عنده على قدر قضاء حاجته ، فاذا انقطعت حاجته انقطعت أسباب مودته ، واصحب من الأصحاب ذا العلى في الخيرة ، والآنفة في الحق ، يعينك على نفسك ، ويكفك مؤنته .

ولايته :

ولما علم الوليد بن عبد الملك عن عمر بن عبد العزيز أنه عالم ورع تقي شديد في الحق ، ولا تأخذه فيه لومة لائم ، عينه واليا على المدينة ، فجعل من فقهاء مجلسا للشورى والمصالحات ، وحثهم على نصره الحق والدين ، وأن يكونوا له عوناً وألا يكتموا عليه سرا ، حتى لا يأخذ الناس بغير جرم . وصار يحكم بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله ، ويعمل على إعزاز الضعفاء وإعانة الفقراء ، ولا ينفذ للخليفة أمرا إلا ما كان فيه طاعة الله ورسوله ، ولا يحب أن يأخذ بالشدة ولا يؤخذ بها ، فأبطأ ذات يوم عن الخروج لعمله فقال الوليد لحاجبه : ويلك ما بال عمر لم يخرج الى عمله حتى الآن ! فقال الحاجب : زعم أن له اليك ثلاث حوائج ، فاستحضره وقال له : ما بالاك قد تأخرت ؟ فقال عمر : إنك استعمات من كان قبلي وأنا أحب ألا تأخذني بعمل أهل الظلم والجور والعدوان . فقال له الوليد : إعمل بالحق وإن لم ترفع إلينا .

جرأته في الحق :

نشأ عمر بن عبد العزيز على الشجاعة وقول الحق ، لا تأخذه فيه لومة لائم ، ولم يبال فيه بكبير أو عظيم ، فعارض الخلفاء في أعمالهم ، وجابههم بالحق ، وتألب على ما كانوا يفعلون ، فدخل يوما على سليمان بن عبد الملك وعنده أيوب ابنه وهو يومئذ ولي عهده ، وقد عقد له من بعده ، فجاءه إنسان يطلب ميراثا لبعض نساء الخلفاء ، فقال سليمان : ما إخال النساء يرثن في العقار شيئا . فقال عمر بن عبد العزيز : سبحان الله وأين كتاب الله ؟ فقال : يا غلام اذهب فأتني بسجل عبد الملك بن مروان الذي كتب فيه ذلك . فقال له عمر : لكأنك أرسلت إلى المصحف . قال أيوب : والله ليوشكن الرجل يتكلم بمنزل هذا عند أمير المؤمنين ثم لا يشعر أن يفارقه رأسه ، فرد عليه عمر : إذا أفضى الأمر إليك وإلى مثلك فما يدخل على أولئك أشد مما خشيت أن يصيبهم من هذا ؟ فقال سليمان لأيوب : مه ألابي حفص تقول ذلك ؟ ! فقال عمر : والله لئن جهل علينا يا أمير المؤمنين ما حملنا عنه !

ولم تكن هذه أول حادثة جابه فيها العطاء بالحق ونصر كتاب الله وسنة رسوله على مذاهب أهل البدع والتجريف الذين كانوا يركبون الشطط فيها ، تاركين الكتاب والسنة وراءهم ظهريا ، بل وقف حيانه كلها على قول الحق والحكم بين الناس بالقسطاس المستقيم ، وصدد نزغات الحكم وتذكيرهم بعيوبهم ، فخرج مع سليمان بن عبد الملك سنة فلما أشرفا على عقبة عسفان نظر سليمان إلى عسكره فأعجبه ما رأى من حجره وأبنيته ، فقال : كيف ترى ما هاهنا يا عمر ؟ قال : أرى دنيا يأكل بعضها بعضها أنت المستول عنها والمأخوذ بها .

ولما راوده الوليد بن عبد الملك على خلع سليمان قال له : يا أمير المؤمنين إنا بايعنا لكما في عقدة واحدة فكيف نخلعه ونتركك .

ورجل هذه صفاته وتلك خصاله الجدير بالتقدير والاعجاب . محمد مصطفى شادي

البلاغة في الاستجداء

كتب أبو العيناء المشهور بالأدب والأجوبة المسكتة في القرن الثالث إلى أبي الوليد يستجديه :

« مسنا وأهلنا الضر ، وبضاعتنا الود والشكر ، فإن لم تعطنا فلسنا ممن يلزمك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا ، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون »
وأبو العيناء سئل عنه محمد بن مكرم فقال : من زعم أن عبد الحميد اكتب من أبي العيناء إذا أحسن بكرم ، أو شرع في طمع فقد ظلم .

نصائح

وضع حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمود أبو العيون شيخ علماء الاسكندرية نصائح قيمة في الأدب النفسى والدينى والاجتماعى نشرها على طلبة معهده ، رأينا أن نسجلها لفضيلته شاكرين جهاده الكريم فى تكوين نفسية طابته على هذه الصورة الحكيمه ليتخرجوا علماء نافعين لأنفسهم وأمتهم ، وهى :

أقدم من أعماق قلبى هذه النصائح الغالية لأبنائى طلبة المعهد مؤملا أن يحفظوها وأن يحرصوا عليها ، وأن يأخذوا نفوسهم بها ، فإن فعلوا — وذلك ظننا فيهم — أفلحوا وكانوا من المهتدين إن شاء الله تعالى .

أى بنى :

- ١ — ليسكن شعارك دائما : حب الله ، وحب المليك ، وحب الوطن .
- ٢ — التزم طاعة الله تعالى ، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم طاعة الأستاذ ، وخذ عنه العلم مستنصحا مسترشدا ، واعلم أن ججود الأستاذ والتجهم له والعبث بين يديه أنكى أثرا وأشأم عاقبة من عقوق الابن لأبيه ، وأخلق بمن كان ذلك شأنه ، أن ينقطع عن ربه ويفشل فى طاب العلم الذى هاجر فى سبيله ، وترك الأهل والأعزة والراحة من أجله .
- ٣ — لا تقصر نفسك على تحصيل دروس المنهاج الذى تدرسه ، بل تزود ما استطعت من علوم الحياة والاجتماع ، وتضلع من الثقافة بكل جديد نافع ، لتكون عضوا عاملا فى المجتمع الذى تعيش فيه ، ولتؤدى رسالتك على صورة مثالية كاملة .
- ٤ — ليسكن حرصك على طلب العلم الذى أنت بسبيله شديدا وقويا ، وليسكن حرصك على العمل بما تعلم أشد وأقوى ، فإن العلم بلا عمل ، كالشجر بلا ثمر .
- ٥ — لا تجعل طلب العلم وسيلة للمادة وحطام الدنيا ، فإن ذلك تحقير للعلم ، وازدراء بأفضل مكتسب ، وأعز مقتنى ، بل اطلب العلم للعلم ، واطلبه لأنه لذة للعقل ، وممتعة للنفس وذخيرة للحياة المعنوية ، وثق بأن المادة تأتى بعد ذلك طواعية واختيارا ، وثق بأن الدنيا تطلبك وتستمتع بها حالالا طيبا بغير كدادة ولا صغار .
- ٦ — اعرف لنفسك منزلتها فى الوجود كطالب علم ودين ، وثق بأنها فوق منازل

الكبراء والحكام فضنها بزيئة العلم ، وجمال الأدب ، ووقار الدين ، واسم بها عن منازل
المغمورين المنحمرين .

٧ — أغنى الغنى القناعة ، وأفقر الفقر الطمع ، ولكن القناعة في طلب المجد خمود
في النفس ، وجمود في القريحة ، والطمع فيه والمغامرة من أحله كمال لها ، وفضيلة محمودة .

٨ — حزماء الرجال وأكياسهم يمثلون لأنفسهم مخايل الكمال وسمات الفضيلة لرياضة
نفسهم عليها والأخذ بأسبابها ، فخذ لنفسك مثالا من عطاء الأيام وأبطال التاريخ واجعل
أعمالهم قدوة لك لترسمها في كل ما تعزمه من عمل جليل .

٩ — عود نفسك الايثار ، ومواساة العفاة والمعوزين ، فإنك إن أنقذت عانيا هالكا
فذلك خير لك من الدنيا بخذافيرها .

١٠ — بلغنا أنه كان من سلفنا الصالح من يؤثر العزلة ويلتزم خويصة نفسه وبلغنا
أن الكبراء والحكام كانوا يتفقذونه ويلتمسون لقاءه فلا يكادون يظفرون بذلك .

هذه الحالة كانت فضيلة في زمانهم ، لأن الدين كان سائدا بين الأقوام ، وكان سلطانه يملأ
القلوب رهبة وجلالا ، أما وقد أصبح الدين غريبا في بلاده فالعزلة ججود ومأتمة ، وصار
الجهاد في سبيله والنفاخ عن شعائره واجبا حتميا في عنق كل عالم ومتعلم في حكمة ورفق .

١١ — اعلّموا أنكم في مدينة كبيرة يقطنها كثير من الأجانب وعلية القوم ، فاحرصوا
الحرص كله على مظاهر الكمال والاحتشام في كل مكان : في الدرس ، وفي الطريق ، وفي كل
مجتمع عام ، ولا يرى الناس فيكم ما يشين طالب العلم ويتنافى مع خلق رجل الدين .

١٢ — لاتهمل صحتك ، وحافظ على جسمك من الترهل والخمود ، وأعطه قسطه من العلاج
والرياضة البدنية ، فان العقل السليم ، في الجسم السليم ، شيخ علماء الاسكندرية

محمود أبو العبود

كم نجا الادب صاحبه

نقم طلحة بن جعفر بن المتوكل المنعوت بالموفق على هرون ابن عبد الملك . فأمر باحضاره
إليه ، فلما وقف بين يديه ، أنشده من شعره على البديهة :

يا بني هاشم بن عبيد مناف	لكم حادثُ العلى والقديمُ
ليس عندي وإن تغيرت إلا	طاعة محضة وقلب سليم
وانتظار الرضا فان رضى السا	دات عز وعنتهم تقويم

فأنجب ببديهته وعفا عنه وأمر له بمجازة .

منطق الدين

محاولة وضع أداة علمية لمعرفة الدين الحق
الدين غريزة عقلية

نشرنا في العدد الماضى المقدمة والأصل الأول لهذا المنطق الدينى واليوم نورد الأصل
الثانى منه :

الأصل الثانى :

الدين غريزة عقلية موهوبة لا مكتسبة :

لم ير المنقبون فى أساطير الأمم أمة مجردة من الدين ، إذا فُهم الدين بمعناه الساذج المتناهى
فى البساطة ، ولكن إذا فُهم بتوابعه من عبادات وكهنة وهياكل ، فربما اتخذ الباحث
بعدم وجود تلك التوابع فظن أن بعض الجماعات تعيش بغير دين . وقد خطأ كبار العلماء
هؤلاء الباحثين فى اعتمادهم على الظواهر ، وقرروا عدم وجود مجتمع يخلو من الدين على أية
حالة من الحالات ، حتى الجماعات اللاتى كانت عائشة فى عصر الحجر . ومن هؤلاء العلماء الأستاذ
روسكوف من جامعة فينا ، وماكس مولر من المانيا ، وهربرت سبنسر وتيلر من إنجلترا ،
وغيرهم ، وقد فندوا جميعهم قول المنكرين بالحجج الدامغة .

على أنه مما لا خلاف فيه أن الجماعات البشرية الأولية كافة قد أطبقت على القول بوجود
قوة شاملة فوق العالم المادى هى مصدر كل خلق وابداع ، تمد كل كائن بالقوى والوسائل
الضرورية له لحفظ شخصه ونوعه . ويمكن استمداد الحول منها بالتوجه إليها واحداث أمور
خارقة للعادة . وقد سماها بعض هذه الجماعات (مانا) وبعضها (وا كان) وغيرهم (وشورنجا)
و (أورندا) الخ على حسب اختلاف اللغات ولكن معناها عند الكافة واحد .

قال العلامة (ماكس مولر) الألمانى فى كتابه (أصل الدين وتطوره) :

(Origine et développement de la religion) :

« المانا فى اعتقاد البولنيزيين ترينا كيف ظهرت ، عند أخط الاجناس البشرية على صورة
مبهمة وغامضة ، فكرة اللانهاية وغير المرئى ، أو كما سميناها فيما بعد بالالهى . وقد كتب المستر
(كودرنجتون) وهو مبعوث مجرب ولاهوتى مفكر ، كتب من نورفولك (الولايات المتحدة)
فى سنة ١٨٧٧ يقول :

« إن ديانة الميلاينزيين (بالاقيانوسية) تتألف من الاعتقاد بأن وراء هذا العالم قدرة فوق الطبيعة غير مرئية ، وعبادتهم لها تنحصر في اتخاذ الوسائل للاستمداد منها لمصلحتهم .
وقال العلامة (ج . ن . ب هويت) (Hewitt) عند كلامه عن هذه القدرة عند الايروكيين وهم هنود أمريكا الساكنون في الجنوب الشرقى من بحيرتى أرييه وأونتاريو الآن .
قال فى مقالته : (أورندا وتعريف الدين) المنشورة فى مجلة (الانثروبولوجيست) الأمريكية ،
والأورندا هى إلمانا فى لغة الايروكيين ، قال :

« هى قدرة خفية يتصورها الانسان المتوحش ملازمة لكل الأجسام المكونة للبيئة التى يعيش فيها . . . فهى ملازمة للصخور وللمياه وللأعشاب والأشجار والحيوانات وللناس وللرياح وللزوابع ، الخ .

« ويعتبر العقل الساذج للانسان هذه القدرة السبب المولد لجميع الظواهر الطبيعية ،
ولكل مظاهر النشاط التى تحدث حوله » .

نقول : إن الذى قرره العلماء أن القول بوجود هذه القدرة العليا لدى الجماعات الأولية
كافة . قال العلامة (س . دوفيسم) فى كتابه تاريخ الروحية التجريبية . (Histoire
du Spiritualisme Expérimental)

« إن ما تجب معرفته والتنبيه له هو أن هذه العقيدة تسكاد تكون عامة بين جميع الجماعات
الأولية ، والأرجح أنها تعمها جميعا دون استثناء ، حتى لدى الذين لا يعقل أن يكون قد حدث
بينهم وبين غيرهم اتصال » .

ولكن الذى أوقع العلماء فى الحيرة ، وجود هذه العقيدة على الدرجة العليا من التنزيه
عند الشعوب الأولية ، وهى درجة لا تسمح بها عقولهم القاصرة التى لا ترتفع كثيرا عن العقلية
الحيوانية . قال الأستاذ مارسل هابرت من أساتذة جامعة بروكسل الحرة فى كتابه (الإلهى)
(Le Divin) صفحة ٢٥٥

« إن فى تصور المتوحشين وجود قدرة روحية عامة وغير متحيزة ما يوجب لنا شيئا
من الارتباك العقلى والحيرة . ومع هذا فقد ثبت ثبوتا قاطعا أن الجماعات الساذجة تقول بهذه
العقيدة وتعيش فيها . ويجب علينا أن نلاحظ هنا أن هذه العقيدة الآن يصاحبها عقيدة
فى وجود الأرواح البشرية » .

نقول : ولكن الأمر الذى حير العلماء وأدهشهم أكثر من هذا هو أن عقيدة المتوحشين
هذه هى القول العلمى الذى هدى اليه العلماء فى الزمان الأخير . قال الأستاذ (فان جنيب)
فى مجلة (ميركور دو فرانس) صفحة ٤٩٣ من مجلد سنة ١٩٢٤ :

« قد نهبت منذ زمان طويل ، عند ذكر خرافات وأساطير استراليا ، كيف أن عقيدة المانا التي هي أساس كل ديانة عند المتوحشين ، لا تفترق إلا من ناحية درجتها عن الأصل العلمى الراهن المسمى بالقوة الوجودية العامة » .

نقول إن هذا من الخطورة بمكان عظيم ، فإن في ثبوت انتهاء العلم في تحسسه من عال الوجود ، الى قول لا يفترق عما كانت تقول به الجماعات الساذجة من المتوحشين ، ولا تزال تدّين به جماعاتهم الى اليوم ، الى جانب ما كدسته من خيالاتها في خلال العصور ، يعتبر بحق أمرا جالبا يوجب التفكير .

قال العلامة (س . دوفيسم) في كتابه (تاريخ الروحية التجريبية) الذى تقدم ذكره في صفحة ١٦٦ عند المامه بهذه العقيدة :

« بناء على ما تقدم نقول أنه مما يوجب الفخار العظيم أن نسجل أن العلم الحديث قد وصل الى ما يقرب من عقيدة المانا التي نشأ عليها النوع الانسانى » انتهى .

أدلة الغريزية العقلية في هذه العقيدة الأولية :

مما لا يمكن التسليم به ، أن تتوضع جميع الجماعات الأولية منذ نشوئها ، على القول بعقيدة تعتبر اليوم غاية ما وصل اليه العلم من تعليل الوجود .

نعم إنها عقيدة ساذجة ولكنها ساذجة تنزه لا ساذجة جهالة ، وهي لا تفترق عن عقيدة أرقى فيلسوف في القدرة العليا التي أوجدت الوجود ، فالفيلسوف يرى أن تلك القدرة مصدر كل خلق وابداع ، وأنها علة كل حركة وسكون في عالم السكون والفساد . فان زاد على الأولين فيها قال : أنها أزلية أبدية ، لا تتأتى معرفة كنهها بالحواس ولا بالعقل ، تحيط بكل شيء ، يصدر منها كل كائن وينتهى اليها . ولا يخفى أن هذه كلها محسنات لمظية اقتضاها التبسط في التحقيق ، ولكن كل ما يمكن أن يقال من هذا القبيل لا يزيد على عقيدة الأولين شيئا . فهم إن كانوا لا يذكرون الأزلية والأبدية ، والشمول والاحاطة ، والبداية والنهاية ، فلا أنهم لم يشعروا في أنفسهم باعتراك الشكوك ، ونزاع الشبهات ، فلم يضطروا لإحاطة عقيدتهم بالنحوظات الكلامية ضدها .

والقول بأن هذه العقيدة غريزية في العقل لا ينافي العلم الرسمى في شيء ، فانه يعد من مميزات الغريزة أنها تكون عامة في النوع ، ولا يتحصل عليها من طريق التفكير . وهذا ينطبق على ما نحن بصده من هذه العقيدة .

فأما كونها عامة ، فقد أثبتناه لك من طريق العلم نفسه ، فقد قرر كما رأيت هنا ، أنها موجودة

حتى لدى الجماعات التي لا يعقل حدوث اتصال بينها في حين من الاحيان ، وأنها وجدت في كل زمان الى أبعد ما وصل اليه علم الانسان .

وأما كونها لم يتحصل عليها من طريق التفكير ، فما لا يمكن التماهى فيه ، فان الافكار ، وبخاصة الساذجة منها ، إذا اتجهت لتعليل الوجود ، فلا يتصور أن تقع على معقول واحد يعتبر غاية في السمو والتنزيه ، يفخر العلم نفسه بأنه انتهى اليه في عهده الأخير .

وأية غرابة في كون هذه العقيدة غريزية في النوع الانساني ، وقد قذف به الى هذه الأرض حاصلًا على غرائز عقلية كثيرة لولاها لهلك بعد وجوده بأيام معدودة ؟

ألم يتمتع الانسان بحظ كبير من الأصول العقلية التي أصبحت فيما بعد أساسًا لعلم المنطق ، كعلمه بعدم اجتماع النقيضين ، وبأن الشيء الواحد لا يوجد في مكانين الخ ، ولو كنا وجدنا في عهد الانسان الأول رأيًا أنه قد نشأ متحليًا بغرائز عقلية أخرى ضرورة لحبائه مما لا يمكنه تحصيلها بجهوده الذاتية إلا بعد أمد بعيد .

على أن من لم يشأ أن يقول بغريزية تلك العقيدة ، وجب عليه أن يدعى بأنها ثمرة تأمل الانسان في الوجود وهو خالي القلب من جميع الصور الذهنية ، لأن التحليل العلمي أثبت أن هذه العقيدة سبقت جميع الخيالات الوثنية ، والخزعبلات الميتولوجية . وهذه الثمرة التأملية في عمومها وبساطتها وتجردها من الخزعبلات الفكرية ، تقتضى أن يكون العقل بحكم تكوينه الطبيعي مضطرا للوصول اليها ، والفرق بين الحالتين يكاد لا يذكر ، فسواء أفطر الانسان على أن يدن بهذه العقيدة بحكم الغريزة العقلية ، أم تأدى عقله اليها لأول تأمله في الوجود ، وقبل تلوه بأية صورة ذهنية ميتولوجية ، فإن الأمر يرجع في كلتا الحالتين الى الفطرة الانسانية . وكل ما بين الرأيين من الفرق ينحصر في أن هذه العقيدة لم يجدها الانسان مطبوعة في نفسه بدون تأمل ، وإنما وصل اليها بعد أن تطلب علة الوجود في أول عهده بالحياة فوجدها بدون كلفة .

تطبيق هذا الأصل على الاسلام :

إن من الآيات التي يجب أن تبهر الألباب في هذا الدين ، أنه سبق العلم في هذه الناحية بنحو ثلاثة عشر قرنا . ففي الوقت الذي كان يتلو النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفا (أى حائدا عن العقائد الباطلة) ، فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ، كان الناس لا يعرفون من أسرار الفطرة الدينية شيئا ، ولا يتخيلون أن يجي بها وحى من السماء قبيل أن يهتدى اليها العلم بنحو ثلاثة عشر قرنا .

إن هذه الآية صريحة في أن الدين الحق فطرة في النفس تهتدى اليه بدون كلفة ، ككل

ما هو فطرى فيها ، وإنه عام فى جميع أفراد النوع البشرى . ومن العجيب أن هذا التصريح مزيل بقوله تعالى : « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ، وهو حق ، فانه لا يعلم هذا الاكتشاف إلا أفراد ممن وقفوا أنفسهم لتلقف فتوحات العلم .

والذى يقرأ قوله تعالى عن الدين الفطرى على بساطته : « ذلك الدين القيم » ، ويكون مطلعاً على ما انتهى اليه العقل العلمى فى العهد الأخير ، يحزم بأن إدراكاً بشرياً لا يستطيع أن يصدر هذا الحكم قبل وجود دواعيه بنحو ثلاثة عشر قرناً . فان أى عالم يعتد برأيه اليوم لا يستطيع أن يحمل عقله غير مؤدى هذا الدين الفطرى ، الذى اكتشف أنه كان دين الجماعات الأولية من عهدها الأقدم الى اليوم .

لا جرم أن هذا الأمر من أعظم المعجزات العلمية فى القرآن الكريم ، وآيتها محكمة لا تقبل التأويل ، وقد زادها النبي صلى الله عليه وسلم إيضاحاً فقال : « كل مولود يولد على الفطرة (أى على الديانة الحققة) ، وانما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » أى يحولون فطرته عن صراطها ، بتلقين المولود تعليمات مما تواضعوا عليه وليس من الديانة الصحيحة فى شئ .

وقد بنى الله على هذه الحقيقة أن الناس كانوا فى أول أمرهم أمة واحدة على هذه الديانة الفطرية ثم اختلفوا ، فقال : « وما كان الناس إلا أمة واحدة ، فاختلقوا » . وبين فى آية أخرى سبب الخلاف فقال : « كان الناس أمة واحدة ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم » . ومعناها كان الناس أمة واحدة متفقين على الدين الفطرى (كما ثبت علمياً) ، فاختلقوا ، فبعث الله اليهم النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه ، فحدث بينهم اختلاف فى الكتاب نفسه ، وما اختلف فيه إلا الذين أعطوه بغياً بينهم ، أى حسداً أو ظمأ ، فعكسوا الأمر فأصبح ما أنزل لإزالة الخلاف سبباً فى استحكامه ، فهدى الله المسلمين للحق بانزال القرآن اليهم ، والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم .

لو كشف هذا الأمر على هذا النحو للذين اكتشفوا الديانة الانسانية العامة ، التى كانت تدين بها البشرية فى أيام سذاجتها الأولى ، خالصة من الخزعبلات التى انشأتها الأفكار البشرية فيما بعد وقد سننها ، متابعة لأوهامها وأهوائها ، لدهش أولئك العلماء ، ولكان دهشهم حافزاً لهم على التفتيش فى مكنونات القرآن فى مجالات أخرى . ولا نشك فى أن هذا سيكون ، ونرجو أن يكون قريباً .

كنز الفاطميين المفقود

لعلك أيها القارئ لا تذهب بخيالك بعيداً إذا سمعت كنزا ، وتعلق أمام مخيلتك بريق الفضة اللامعة والذهب المتوهج ، وإنما الكنز الذي أقدم أمامك عنه فكرة في هذه العجالة هو ديوان الأمير تميم بن المعز لدين الله الفاطمي باني القاهرة ومشيد مسجدها العظيم الأزهر المعمور . وديوان الأمير تميم هو كما قدمت اليك كنز حافل بالشعر الغزير ، والنظم المؤثر البليغ ، والقوافي الرقيقة ، والمعاني الأخاذة ، والحكم الجذابة ، والأخيلة الرائعة ، والصور الجميلة التي يتجلى فيها الفن والابتكار ، وتبدو الطبيعة من خلالها في قالب يملك على القارئ لبه وتفكيره وتصوره . ديوان الأمير تميم يكشف صحيفة مجهولة من سجل التاريخ الأدبي بوجه عام ، والحياة الفاطمية بوجه خاص . ومن حقنا أن نقول إن الأمير تميم سيطلعنا على وجوه كثيرة من الحقائق ، ويعطى المؤرخ حياة جديدة في آراء هذا العصر ومذاهبه وأفكاره ، وإن كان استخلاصها من الشعر يبدو صعباً في أول الأمر ، خصوصاً عند من يجهل تاريخ الفاطميين ومذهبهم . ولكنك على كل حال ستري صورة واضحة للدعوة الفاطمية وتفسيرها الصحيح .

وفي هذا الديوان ما في غيره من الدواوين من مدح وغزل ، ووصف وتشبيب ، وفيه زهد ونصح ورد على بعض الآراء . ولمصر خاصة أعظم نصيب من هذا الديوان ، فهو يطلعنا على كثير من أعيادها ومواسمها ، ويتحدث عن بعض مواطن القاهرة وأديرتها وبركتها ، ومنزلاتها وحداثتها الغناء ، وقصورها الشائخة الباذخة ، فهو شاعر مصري ، وللأدب المصري فيه حياة جديدة بأن يتناولها بالبحث والتنقيب من يهمله تناول الأدب المصري وتعرف شخصيته الممتازة الواضحة . إنك لترى الإمارة في ديوان تميم وقد تجلت في عزة نفسه واعتداده بمقداره ومكانته من أبيه وأخيه الملكين ، ففيه ترى كيف يتكلم الأمراء إذا أرادوا صياغة الشعر وصناعته .

ولتميم شخصية تبدو لك في كثير من نواحي قصائده ، فهو خفيف الروح ، رقيق الجانب ، جميل اللفظ ، وهو فوق ذلك كله صريح إلى أبعد حد في الصراحة والوضوح . وقد ترى أحياناً في معانيه حمماً وبُعداً ، وقد تلمس الفكاهة المصرية ولا سيما في غزله الشجي الرقيق ، وقد يحلق بهذا الغزل في أفق سام من المعاني السحرية في عبارة تقع من السامع موقع رنين الميزهر ، ويريك فيها ابتساماً الأزهار ونضارة الأغصان .

على أني إذا وصفت تميماً وبلغت به هذه القمة من السمو فإنني لا أبرئه من التكلف

والاعتساف أحياناً . فإنه كان في بعض أوقاته يتعمد القصائد ويرسل فيها الغريب من اللغة ومن الوصف . ولعل ما حمله على ذلك هو الادلال بعلمه والتنويه بمكانته من اللغة والدراية بغريبها ، ولعله كان يريد أن يقول لقرائه : لا تغرنكم منى ركة ألفاظي ومسهولة أسلوبي فإني أستطيع أن أخطبكم بما لا تعلمون ، وأتلو عليكم لا تدركون .

عند ما تقرأ قصيدة في الصحراء ترى نفسك قد انتقلت من مصر الى مترامى البعيداء من جزيرة العرب ، وأنت تسمع أصحاب المعلقات يجولون بك بين الرسوم الدارسة ، والمهامه الخاوية ، ويصفون لك ظباءها وأطلاءها ، وسباعها وأوعاها . وإنما عمدتيم الى هذا اللون من الكلام قصداً الى أن يعرف له اللغويون والعلماء قدرا . كما أنه قد يسخف بالشعر أحياناً فيرسله في أبسط الوجوه وأقل الغايات ، فإذا أراد أن يستعير كتاباً من صديق ، أو يرسل إليه بعض الأزهار استخدم الشعر ليترجم عن غرضه وإن كان غرضه هينا يسيراً . وهو في هذا كبعض الأندلسيين الذين انتشرت بين ربوعهم لغة الشعر والنظم ، فأصبحوا يتحدثون عن جميع مطالهم ، وما ربههم وعن أصغر حاجاتهم وأيسر أمورهم بلسان الشعر ، حتى كاد النثر عندهم يصبح أمراً ثانوياً . ففي هذا النوع يقل افتنانه ويتوسط بيانه ، ولكنك تلمس فيه عبقرية الفنان ، وسحر الشاعر ، وقلم المصور عندما تحفظه نوازع الشوق ، وقوارع الآلام ، وأدواف العتاب ، فأسمعك شعره السهل الممتع ، وتلمس روحه الجياشة بأبدع المعاني وأحدث التصورات .

استطعنا أن نصل الى هذا الديوان بعد جهد غير يسير وعناء قل أن يحتمل ، فلقد كان شعر تميم جوهرًا مكشورًا في قصر الفاطميين ، وحمل فيما حمل من خزانات الكتب الى جبال اليمن بعد ضعف دولتهم ونزوح كبار من رجالهم فراراً من سطوة الأيوبيين الذين كانوا يحسبون لها ألف حساب ، وقد استطاع هذا الديوان أن ينجو من الإحراق الذي أصاب خزانة الفاطميين . وبقي في جبال اليمن معتصماً بمكانها البعيد عن تناول العصف والعدوان الى أن رافق البقية من الفاطميين الى بلاد الهند منذ خمسمائة سنة ، وكانت أجزاءه مشتتة بين النسخ الخطية التي اختلفت فيها الروايات الى أن يسر الله لنا التطواف بين المراكز الفاطمية من بلاد الهند ، واستطعنا أن نعثري على نسخ مختلفة ، فاستخلصنا من مجلتها هذا الديوان الوحيد ، وهو خلاصة من سمع نسخ مختلفة قديمة وحديثة ، لنقدمه في أعظم مناسبة هي العيد الألفي للأزهر والقاهرة . فالشاعر من صميم الأسرة التي شيدت أقدم جامعة في العالم وأعظم مدينة في الشرق . ونحن إذ نقدم هذا الشعر إنما نقدم صورة من إخلاصنا وآية من حبنا لمصر ، ونزد إليها كنزاً من كنوزها ، وحق الأمانة أن ترد لأهلها . وقبل أن نقدم هذا الديوان نقدم الى قراء مجلة الأزهر طائفة كبيرة من مختلف أبوابه آملين أن نجد الفرصة لإتمام بقية كتابه :

فما قال في الزهد :

أفريت دهر — ركَ تتقى فيه الحوادث والمصائب
ولو اتقى معاصي الله — رَحِمَنَ فيما أنت راكب
لأمنت من نار الجحيم وفي الحياة من الذوائت
إن لم ترَاقب من له حكمت عليك فمن تُراقب
ومما قال في رثاء أبيه المعز لدين الله :

كيف لا نعدم الجسوم القلوبا وترى نضرة الوجوه سُحوبا
من يعزى الجياد أم من يستلى مجلس الملك والسرير الكئيبا
فقدوا بعدك القلوب اللواني شقها واجب فشقة الجيوب
والمعزاة والمعزاة حتى يغسدى الدمع بالدماء خضيبا
فليدق غيري الحياة فإني لا أرى للحياة بعدك طيبا

ومما قال في وقت عمل الشمسية لبیت الله الحرام :

يا حبذا دهرك الزلال إذ أمر دهر وعصرك الشذب
وحبذا الشمسة التي نصبت يقصر عنها المدح والخطب
قايت العيد وهي حلتها وأخفت اليوم وهو منتصب
ينهب ياقوتها العيون فما يكمل إلا من حيث ينهب
دائرة أحسدت بغررتها أهلة لا نجتها السحب
كأنما رصعت مناقبك الغرر عابها وأفرغ الحسب
حق على الشمس طول نقبتها منها وذات الحياء تنقب
وقد أراها ولا مدام بها فكيف قالوا لدرها الحب
نظمتها للهدي ولبيتها وإن سخطن الكواكب العرب
في كبد المسجد الحرام بها شوق ولبيت نحوها طرب
ولا تمشى بأهله زمن إلا بما تشهى وترغب

الأمير يفتخر على بني العباس :

أقرّوا لنا يا آل عباس بالعلي فليست لها يا آل عباس أكسبا
سبقناكم للدين والهجرة التي تأخر عنها جدكم وتحجبتا
وكنتم بني عم النبي محمد وكنّا بنيه وهو كان لنا أبا
وليس بنو أعمامه في دنوهم كمثل بنيه خطة وتنسبا

ولو لم نكن إلا بنى العمّ مثلكم
وما يستوى العثمان هذا مقرب
نبا جدّكم عن نصره يوم بعثه
لكنتم لنا وهذا وكنا لكم ربا
محبّ وهذا بُعد بعد تقربا
وجدت على جدّنا عنه مانبا

ومما قال في الوصف :

مضمورة تفعل بالبيداء
قطعته مشيع الحـوباء
قطع نجوم الليـل للظلاء
أصبح فـدأى ما ورائى
تذيب حرّا هامة الحرباء
حتى ترى العين لدى الرمضاء
والضبة لا يبدو من الدأماء
أسير في ديمومة جرداء
حتى وصلتُ الصبح بالعشاء
فعل قراح الماء بالصهباء
بـزمة صارمة صماء
حتى إذا قلت دنا التناثى
والشمس قد حلت ذرى الجوزاء
وتقدح النار من المعزاء
جوائها موتى على الأطلاء
خوفا من الاثغاء والاحماء
ليست بمشتاة ولا شجراء
لا مستدلا بسوى ذكاء الخ

وقال في الغزل :

إن يحجبوا وصلها فما حجبوا
بعيدة الدار وهى دانية
فى ناظر القلب شخص مرءاها
أعارت الراح لون وجنتها
فالخر لو لم تكن كقلبتها
سقتنى الراح وهى خداها
تخالها الشمس فى تلالؤها
ولست أرضى من الأمور بما
من اصطفانى بوده فله
عيني سرى طيفها وذكراها
منى على بُعدها ومناها
وفى صميم الفؤاد مثواها
وطبع الحاظها ومعناها
فى الطبع ما أسكرت نداماها
بأكؤس اللحظ وهى عينها
لا بل تحال الشمس إياها
لا أجد المكرمات ترضاها
عندى ما كالجبال صغراها الخ

وقال فى المدح :

سعى وطال النجوم مبتديا
نفس كأن السماء مسكنها
لم يسمع الدهر حين حل به
لو أمه من عفاته أحد
بهمة يستقل مسعاها
وهمة كالزمان أذناها
صغرى علاه فكيف كبرها
يقول هب لى علاك أمانا

ليس بناس لوعده وإذا جاد بنعماء فهو ينساها
فمن يطعمه يفز بطاعته ومن عصاه فقد عصى الله
مجدك يستغرق الثناء ولو كان الورى ألسناً وأفواها
ومن أحسن ما قيل فيه قول ابن رشيقي :

أصبح وأقوى ما سمعناه في الندي من الخبر المأثور منذ قديم
أحاديث يرويها السيول عن الحيا عن البحر عن كف الأمير تميم

محمد حسن الأعظمي
المتخصص بالدراسة الفاطمية

بين العفو والمؤاخدة

لا مشاحة في أن العفو من شيم الكرام ، والمتخلق به جدير بأن يعتبر من كبار القلوب ،
ولكن إذا كان العفو يرفع من قدر صاحبه فهل يفيد المغفوع عنه أدبا يردعه عن معاودة
جرمه ؟

يرى الحكماء أنه يفيد الفطر الطيبة ، ويزيد الجبال السيئة سوءاً فقالوا : العفو يفسد
من اللئيم بقدر ما يصلح من الكريم .

وقالوا : جنب كرامتك اللئام فانك إن أحسنت اليهم لم يشكروا ، وإن أسأوا لم يستغفروا .
وقالوا : اللئام الى رَهْبُوت ، أخرج منهم الى رَحْمَت .
وقال أبو الطيب المتنبي :

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
ووضع الندي في موضع السيف بالعلل مضر كوضع السيف في موضع الندي
وينسب الى الامام على كرم الله وجهه ، ونحن لا نرجح ذلك ، ونثبت هنا باعتبار أنه قيل
وهو حسن في هذا الباب :

لئن كنت محتاجا الى الحلم إنني الى الجهل في بعض الأحيان أخرج
ولى فرس للخير بالخير ملجم ولى فرس للشر بالشر مسرج
فمن شاء تقويمى فإني مقوم ومن شاء تعويجى فإني معوج
وما كنت أرى الجهل جدا ولا أبا ولكننى أرى به حين أخرج
فإن قال بعض الناس فيه سماجة لقد صدقوا والذل بالحر أسمى

الجامعة والعقيدة

الحياة العقلية والأزهر

تحت العنوان الأول كتب الأستاذ السوادى فى جريدة البلاغ (٩ صفر سنة ١٣٥٨ - ٣٠ مارس سنة ١٩٣٩) ، وناقش فى كتابته السؤال الآتى : هل الجامعة مطالبة بحماية العقيدة والدفاع عنها ؟ ، وعلل جوابه السلبى الذى سماه صريحاً بقوله : « الجامعات لا يدخل ضمن اختصاصها حماية العقائد والدفاع عنها ، بل تقوم على أساس واحد إذا انهار انهارت معه حكمة وجودها ، ووجب حتماً إغلاقها أو جعلها مدارس عالية تخرج موظفين أو مدرسين أو فنيين . وهذا الأساس هو (حرية الرأى) » . ثم اعترض على الأزهر فى تدخله فى حادث كتاب جان دارك باسم الغيرة الدينية بينما يدرس المذهب الابيهورى فى كلية من كلياته .

وتحت العنوان الثانى كتب الأستاذ توفيق الحكيم رداً على ما وصل الى سمعه عن طريق الاشاعة الصحفية من أن الامام المراغى وجه نظر وزارة المعارف لما ورد فى مؤلف الأستاذ « يوميات نائب فى الأقاليم » ، من عبارات تمس كرامة طائفة من طوائف الأمة المحترمة ، وهى هيئة القضاة الشرعيين . وقد ذكر ضمن ما كتبه : « وقد آن الأوان لنواجه الأمر فى صراحة فيما يتعلق بتدخله — شيخ الأزهر — المتكرر فى شئون الدولة الفكرية ، وأن نتدبر الخطر الذى يهدد (حرية الكتابة) ، وحركة التأليف ، ونهضة العلوم ، إذا سيطر على الحياة العقلية فى هذا البلد العصرى بمثل هذه الروح . فالمعروف عن ظلام القرون الوسطى أن الكنيسة كانت هى التى تنحكم فى عقول المفكرين مما أدى الى شل حركة العلوم والفنون . . فلا شك عندى أن مستقبل مصر كله متوقف على ضمان (حرية العقول) والأفكار الحرة الضرورية لكل نهضة حقيقية » .

إن الذى يقرأ ما كتبه الأستاذ السوادى ، ثم ما كتبه الأستاذ توفيق الحكيم ، ويقرأ أيضاً ما كتبه غيرها ممن يدعون لأنفسهم زعامة الأدب أو النهضة الفكرية ، يجد كل ما كتب — ويكتب — يدور حول فكرة واحدة : حرية الرأى . وما يفهم من حرية الرأى حسبما يوحى به إلهام خيالهم ، أو حسبما يفرضونه هم من أنفسهم ، هو كما يفهم من كلمة « الديمقراطية » فى الشعوب الشرقية ، أو من كلمة « التجديد » أو من كلمة « الجامعيين » أو « البحث الجامعى » فى مصر .

فتجاوز العادات ، وتجاوز قواعد الأمة الخلقية أو حرمان الغير ، وإلزام القارىء باعتقاد

ما ينشر من آرائهم — وإن عبرت عن خيال سقيم، أو غرور نفسي، يدفع بهم في كثير من الأحيان الى التغاضى عن الواقع — حرية في الرأي، حرية في التفكير، حرية في الكتابة والتأليف، الى غير ذلك من الألفاظ الجوفاء التي لم تحدد معانيها بعد تحديدا واضحا لشدة ما طغى عليها من طابع الدعاية والاعلان.

كما أن طلب الانصاف في الكتابة، ورعاية حرمة الجماعة وما يسيطر فيها من قانون خلقى أو معتقدات دينية، أو طلب منح القارئ الفرصة لمناقشة ما يكتب وعدم الحجر عليه في استعماله حقه من «حرية الرأي»، ينعت في عرفهم بالتدخل في شئون البحث الحر، البحث الجامعى، ويوصف بأن فيه «هدرا لحرية العقول والأفكار الحرة الضرورية لكل نهضة حقيقية».

الأستاذ السوادى، كالأستاذ توفيق الحكيم وغيرها من «دعاة حرية الرأي»، كما ندور فكرة كل منهما حول هذا «الحق المقدس» والمهموم في مصر، للانسانية، يسلك في إقناع الشعب أو إقناع الجزء الذى يعرف القراءة منه مسلكا يظن — فى نظرهم — أنه مسلم الإيمان به من القارئ، وهو: الغرب ونهضته وحوادث ثوراته. فأوربا قد فصلت سلطة الكنيسة عن الدولة، فيجب أن تفصل «سلطة» الأزهر عن حكومة مصر المدنية، وفى كبردج وأكسفورد تناقش العقيدة، فلماذا يتدخل الأزهر المحافظ فى حرية البحث الجامعى إذا ما تعرض للعقيدة؟

الأمر يدور بين شيئين: إما استمرار الأزهر فى سلطته مع الرضا بتأخر نهضة الأمة «الحقيقية»، وإما كبح جماحه كي تنمر هذه النهضة الفتية؛ إما تدخله فى الشئون الجامعية وبالأخص فى أساس الجامعة وهو حرية الرأي مع الرضى بتحويلها الى مدارس عليا تخرج موظفين، وإما صده الى حد معلوم كي تؤدي الجامعة رسالتها من خدمة العلم والانسانية. هذا هو منطق «دعاة التجديد» وإن اختلفوا فى التعبير.

ولكن من الذى قارن من غير هؤلاء مهمة الأزهر فى حياته المجيدة التى كلها نحر للشرق الاسلامى بسطان الكنيسة فى القرون الوسطى؟ ومن الذى حشدنا أن جامعة كبردج أو أكسفورد تضع أمام طلابها للنقاش وأمام بحثها العلمى كتابا أو كتبنا تطعن فى المسيح من مؤلف شرقى أو غربى؟

إن الأزهر لا يطلب سلطان الكنيسة فى القرون الوسطى، ولم يطلبه يوما ما، وإنما يؤدي مهمته الروحية، فوق مهمته العلمية، وهى المحافظة على الأمة وعلى شبابها المثقفين، ليس فقط فى منعه من التهجم على دينها بل فى ضمان التدين به. وشيخ الأزهر، الامام المراغى، لا يجد

من حرية البحث الجامعي إذا ما حاول أن ينزع الأمة - وبالأخص شبابها - من تحكم فئة تدعى لنفسها من الألقاب الثقافية ماثاء ، مستغلة جهل الشعب ، وعدم سمو المستوى العلمى فيه . إن العقيدة هى الأساس الأول فى نهضات الأمم ، لأنها كفيلة بعمويد الشعب الطاعة لقيادته الصالحة . وكما أن الكفاية ركن جوهرى فى إنتاج قيادة الشعب ، كذلك طاعته المبنية على العاطفة الدينية ، لا على التشريع الوضعى ، شرط أولى لضمان هذا الانتاج . وإن من يحاول إفساد العاطفة الدينية فى شبيبة لم تلقن من مبادئ الدين شيئاً — كشباب الجامعة — بالتشكيك فى معتقدات الأمة باسم البحث الجامعى ، لم يحاول خسب أن يبني نهضة الأمة على غير أساس ، بل هو يحاول أيضاً أن يضع نقاش البحث الجامعى على غير أصل . وهل ذلك هو العمل لنهضة الأمة والحرص على إنتاج البحث الجامعى ؟

حددوا الالفاظ أولاً قبل استخدامها ، وضعوا المقارنة فى نهضات الأمم على أسس صحيحة وتخلوا قبل كل شىء عن عقيدة « وجوب تقليد الغرب » ، تصدقكم الأمة ، أو من يعرف القراءة فيها ، أنكم نقاد باحثون بغية الانتاج ، وأنكم أحرار فى الرأى لم تصلوا الى نتائج بحكم عن تعصب لمبدأ وتشيع لفكرة . أما التلاعب بالالفاظ فشان المفرر المعلن عن نفسه ، وأما الايمان أولاً بوجوب تقليد الغرب ، فى خيره وشره . ثم الزام القارىء بنتائج ما يسمى « البحث » المبني على هذا الايمان ، فذلك هو هدم حرية التفكير والتحكم الذى هو أقرب الى تحكم الكنيسة فى القرون الوسطى .

وأما أنت أيها الأستاذ السوادى فكنت أود لك أن لا تتبع فى مذهب أبيقور ما يشيع على لسان « الموظف » أو « المدرس » أو « الفنان » بل ما يجب أن يدرسه « الباحث الجامعى » ويحققه .

محمد البرهوى

دكتوراه فى الفلسفة وعلم النفس

المعروف معروف

قال ابن عباس رضى الله عنه : لا يزهديك فى المعروف كفر من كفره ، فانه يشكرك عليه من لم تصطنعه اليه .

وقيل لعبد الله بن طاهر وكان جواداً : أنفق وأمسك بعض الامساك . فقال : إن سَمَنَ الكيس ، ونبل الذكر لا يجتمعان .

من رياض السيرة :

النواج الاول للرسول

كيف نشأت فكرته ، وتمت غايته ؟

كان لنساء مكة في الجاهلية عيد يجتمعن فيه في الكعبة ، وبيناهنّ مجتمعات فيه يوما ، ينعمن بفرحة العيد ، ويرفلن في أثواب الابتهاج والمسرة ، ويمرحن في بحبوحة الصفو والأنس ، إذ طلع عليهنّ فجأة رجل يهودي ، وصاح بأعلى صوته قائلاً : يا نساء مكة ، إنه يوشك أن يظهر فيكم نبي ، فأيتكن استطاعت أن تكون زوجا له فلنفعل .

أخذ النسوة عند سماع هذا القول ، واستنكرت آذانهم وقوع هذا الخبر المفاجيء ، وارسم على وجوههنّ كثير من علامات الدهش والاستغراب ، وأخذ بعضهم ينظر الى بعض نظرات الاستنباء والاستطلاع ، ولما لم يجدن لهنّ مخلصا مما أوقعهنّ فيه ذلك اليهودي ، من الخيرة والارتباك ، لم يكن منهنّ إلا أن أخذن يرمينه بالحصباء ، ويقبحنه ، ويغلظن له القول .

ولكن امرأة واحدة كانت بين هذا الجمع الحاشد لم تبد حراكا ، ولم تتغير سمات وقارها ولم تقع فيما وقع فيه النسوة ، وهي وإن ظلت ساكنة على قول ذلك اليهودي ، إلا أنه لم يمرّ عندها مرور اللغو من الكلام ، بل أخذت تفكر فيه ، وتتدبر أسرارها ومراميها ، وأخذت تيارات تفكيرها تزخر وتصطبغ ، وبحار آمالها تتسع وتمتد ، وجعلت من ذلك الوقت تقرب الحوادث عن كذب ، وتتبع ما يقع في صمت وهدوء وكتمان .

نشأ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم معروفا بين قومه وعشيرته بصدق الحديث ، وعظم الأمانة ، وكرم الأخلاق ، وكال المروءة ، وبالغ الوفاء ، ومشهودا له بالصراحة في القول ، والشجاعة في الحق ، والبعد عن المداراة والمماارة ، ولاشتهاره بينهم بهذه الفضائل السامية ، واتصافه بتلك الخلال الكريمة ، صارت قریش تدعوه باسم «الأمين» وتتحاكم إليه — على صغر سنه — فيما شجر بينهم من خلاف ونزاع .

كانت خديجة بنت خويلد صاحبة تجارة ، وذات مال ويسار ، وكانت تبعث رجالا من قومها يتجرون في ماها ، ويصيرون منه منافع ، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما بلغها ، وعلمت ما كان بينه وبين عمه أبي طالب من محاورة بشأن حثه على الذهاب الى خديجة ومحاادثتها في أن يخرج في مال لها تاجرا — بعثت اليه ، فعرضت عليه الخروج الى الشام في تجارة لها ، وأن تعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار ، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض ، وفرح به ، وكذلك فرح به عمه أبو طالب ، وقال له : إن هذا الرزق ساقه الله اليك ثم خرج النبي الى الشام ، وخرج معه ميسرة غلام خديجة .

رجع محمد الى مكة بعد فراغه من تجارة الشام ، وأخبر ميسرة خديجة بما رآه من أحواله ، وبما شاهده فيه من حسن التدبير ، ورجاحة العقل ، وجم النشاط ، وقوة الصبر والاحتمال ، وطهارة الذمة ، وشرف النفس ، وحدثها بما سمعه من قول الراهب عنه ، وكان قد لقيه راهب في الشام ، وذكر لميسرة أنه سيكون لمحمد شأن أى شأن .

وهنا رجعت خديجة بالذاكرة الى ما كان قاله ذلك اليهودى الذى خرج على النسوة يوم اجتماعهن في العيد ، ورجع اليها ذلك الأثر العظيم الذى تركه كلامه في نفسها ، فارداد فرحها ، وتضاعف سرورها ، وقويت آمالها ، وجعلت تنظر الى المستقبل بعين المتفائل المستبشر ، ولتطمئن خديجة على ما فى نفسها ، وتثق من تحقق رجائها ، وتعرف رأى أهل الذكر فيما علمته ، وفيما أخبرها به ميسرة ، ذهبت الى ابن عمها ورقة بن نوفل — وكان قد تتبع الكتب ، وسمع من أهل التوراة والانجيل — وذكرت له أمر محمد ، فقال لها : إن كان هذا حقاً يا خديجة ، إن محمداً لنبي هذه الأمة ، وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي منتظر ، هذا زمانه .

جاء كلام ورقة لخديجة ناطقاً بما وقر في نفسها ، صريحاً في تحديد المعانى التى ساورتها لأول وهلة عند ما رنت في أذنها صيحة ذلك اليهودى ، فهز ذلك منها المشاعر ، وفتح لها باب الأمل على مصراعيه .

أمام هذه الحوادث البارزة ، والآيات الناطقة ، ومع ما أراد الله تعالى لخديجة من الكرامة والخير ، فكرت كثيراً في أمر الاقتران بمحمد ، وأخذت تتأمل له الأسباب ، وتنتهز له الفرص ، ولم يكن الباعث لها عليه في الواقع فكرة الزواج وحسب ، كما تفكر في ذلك المرأة العادية ، كلا ، فقد كانت امرأة عاقلة حازمة شريفة ، وكانت من أعرق نساء قريش نسباً ، وأكثرهن مالاً ، وأحسنهن جمالاً ، وكانت تدعى بينهم بالطاهرة ، كما كانت تدعى سيدة نساء قريش ، وما كان بين عشيرتها من يتأخر عن طلب يدها ، فمن غير المعقول والحالة هذه أن يدفعها الى الزواج مجرد الرغبة في الزوج ، وحب الاقتران برجل ، وإنما دفعها اليه تلك السيرة الطاهرة

والأخلاق النادرة، والآيات الباهرة، والمستقبل المملوء بالفضائل والعظائم، وهذا كله قد اجتمع له صلى الله عليه وسلم.

ولكن ماذا تصنع خديجة؟ وكيف السبيل إلى مفاتحة محمد في هذا الأمر الخطير — وهي مهما اشتدت عندها الرغبة، وكثرت لديها الدواعي — امرأة لها حياة المرأة الشريفة وإباؤها ووقارها، ولها نحر حسنها، وعراقة نسبها، ووفرة مالها؟ وهل يليق بمن كان في مسكاتها شرفا وجاها أن تقدم على هذا الأمر — مهما كان اقتناعها به — دون أن تتخذ له من المناسبات والملابس ما يكفل لها جلالها، ويحفظ عليها احتشامها؟

ومع دقة هذا الموقف ووعورة مسلكه على المرأة النبيلة، لم تعدم خديجة من الوسائل ما تجد فيه منفذا إلى رغبتها، وطريقا إلى طلبتها، فبعثت إلى نفيسة بنت منية — وهي يومئذ من أعز صويحباتها، وأمينه سرها — وأرسلتها إلى محمد، لتتحدث معه في أمر الزواج، فذهبت إليه، وكان حديثها معه فيه كياسة ولباقة، وفيه مهارة وبراعة، فتكلمت معه أولا في شأن الزواج عامة، ثم تدرجت منه إلى الحديث عن زواجه بخديجة خاصة، وتلك سياسة رشيدة في أساليب الحديث، لها نتيجهتها، ولها أثرها في استطلاع الرأي، وفي معرفة الخبوء في النفس؛ وتروي نفيسة هذه القصة فتقول: فقلت له يا محمد: ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به، قلت: فإن كفت ذلك، ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة، ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت: خديجة، قال: وكيف لي بذلك؟ قلت: بلى، وأنا أفعل.

بعد هذه الخطوة المباركة التي تمت بسفارة نفيسة بين خديجة ومحمد، التقت رغبتهما في الزواج وامترجت عواطفهما وميولهما، وأحس كل منهما أن ما يتمناه أخذ يدنو منه ويقترب، فما كادت خديجة تعلم من نفيسة رغبة محمد فيها، وما كادت تراه بعد ذلك حينما حضر إليها لتتحدث في أمر التجارة، حتى قالت: يا ابن عم، إني رغبت فيك لقرابتك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك، ولم تقنصر خديجة على هذا، بل أرادت أن تبين له في جلاء وصراحة سبب رغبتها فيه، وسر حرصها على التزوج منه، فأخذت بيده، ثم قالت: بأبي أنت وأمي، والله ما أفعل هذا لشيء، ولكنني أرجو أن تكون أنت النبي الذي سيبعث، فإن تكنه، فأعرف حق ومنزلي، وادع الإله الذي سيبعثك لي، فكان جوابه لها صلى الله عليه وسلم، جواب الصادق الكريم والوفى الأمين، فقال لها: والله لئن كنته، لقد اصطنعت عندي مالا أضيعه أبدا، وإن يكن غيري، فإن الإله الذي تصنعين هذا من أجله، لا يضيعك أبدا.

كان طبيعياً بعد أن انقضى شأن الخطبة أن يأتى بعده شأن عقد الزواج ، فخرج محمد صلى الله عليه وسلم في صومته من بنى هاشم ، ورؤساء مضر ، وبينهم عماء أبو طالب وحزرة ، فأتوا دار خديجة ، وفيها عمو متها وذووها ، وبينهم عمها عمرو بن أسد ، وابن عمها ورقة بن نوفل ، فقام أبو طالب وقال : الحمد لله الذى جعلنا من ذرية ابراهيم ، وزرع اسماعيل ، وجعل لنا بلداً حراماً ، وبيتنا محجوجاً ، وجعلنا الحكام على الناس ، ثم إن محمد بن عبد الله بن أخى ، من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه براً وفضلاً ، وكرماً وعقلاً ، ومجداً ونبلأ ، وإن كان فى المال قِلٌّ ، فإن المال ظل زائل ، وعارية مسترجعة ، وله فى خديجة بنت خويلد رغبة ، ولها فيه مثل ذلك ، وما أحببتكم من الصداق فعلى . . . فلما أتم أبو طالب خطبته ، تسلم بعده ورقة بن نوفل ، فقال : الحمد لله الذى جعلنا كما ذكرت ، وفضلنا على ما عدت ، فنحن سادة العرب وقادتها ، وأنتم أهل ذلك كله ، لاتنكر العشيرة فضلكم ، ولا يرد أحد من الناس نفركم وشرفكم ، وقد رغبتنا فى الاتصال بجدكم ، فانهضوا على يامعشر قريش أنى قد زوجت خديجة بنت خويلد محمد بن عبد الله ، وذكر المهر ، ثم سكت .

فقال أبو طالب ، قد أحببت أن يشركك عمها ، فقال عمها : اشهدوا على يامعشر قريش أنى قد زوجت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد ، وشهد على ذلك صناديد قريش .

أصبح محمد وخديجة بعد إتمام العقد عروسين ، ولا بد أن يكون السرور قد ملا قلوبهما والفرح قد أفعم نفوسهما ، وخصوصاً بعد زواج اشتدت الرغبة فيه ، وقوى الحرص عليه من جانب كل من العروسين ، وكان وصولهما إليه أمنية مرقوبة ، وبغية محبوبة .
وحقاً كان ذلك ، فقد ابتهج العروسان وذووها لهذا القران ابتهاجاً عظيماً ، وأخذت مظاهره تبدو فى ألوان مختلفة ، وصور متنوعة .

فأما محمد ، فقد أولم وليمة عامة دعا إليها الناس ، وهى أول وليمة له صلى الله عليه وسلم ، وكذلك صنعت خديجة وليمة عظيمة أطعمت فيها الأقارب والأباعد .

وأما أبوطالب ، فقد فرح فرحاً شديداً ، وجعل يحمد الله على نعمائه ، ويشكر له جزيل فضله .

قضت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين سنة ، لم يتزوج عليها أحداً ، ولم يشركها فيه غيرها ، وانفردت به هذه المدة الطويلة التى صانها الله فيها عن مواطن الغيرة ، ومناعب الضرائر ، فدل ذلك على عظيم قدرها عنده ، ومزيد فضلها ، وعلى صادق الوفاء ، وأكيد الولاء بينهما ، ولقد كانت رضى الله عنها خير مؤازر له ومعين قبل البعثة وبعد البعثة ، فسأعده بما لها ، وكانت أول من أجاب الى الاسلام ، ودعا إليه ، وأعان على ثبوته بالنفس والمال ؛

وكان صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئاً يحزنه ، من ردّ عليه ، وتكذيب له ، إلا فرّج الله عنه بخديجة ، فكان إذا رجع إليها تثبته ، وتخفف عنه ، وتهون عليه أمر الناس ، وتسهل عليه أذاهم ، وأنهم إن قالوا فيه ما لا يليق ، فهم يعلمون أنه يرى منه ، وإنما يقولونه حسداً .
لما جاءه الوحي ، وذهب إليها ، وأخبرها الخبر ، وقال لها : لقد خشيت على نفسي قالت له : كلا ، والله ما يخزيك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق .

فأى زوجة تصنع مع زوجها من ضروب المعاونة والمواساة والتشجيع ما صنعتها خديجة رضى الله عنها مع محمد صلى الله عليه وسلم ؟ وأى زوجة تبذل من الوفاء والإخلاص والأمانة والمروءة وحسن العشرة ما بذلته تلك الزوجة الوفية الكاملة لزوجها الوفي الكامل ؟ .
نستطيع أن نؤكد أن التاريخ على اتساع مداه ، ووفرة أخباره ، لم يحدثنا عن رابطة زوجية متينة ، كتملك الرابطة الزوجية التي كانت بين محمد وخديجة .

ولذلك لما ماتت رضى الله عنها ، حزن عليها النبي حزناً شديداً ، وسمى العام الذي ماتت فيه هي وأبو طالب عام الحزن ، وكان كثير الذكر لها ، والثناء عليها ، حتى روى عن عائشة أنها قالت : ما غرت على أحد ما غرت على خديجة ، وقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يكاد يخرج من البيت ، حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها ؛ فذكرها يوماً من الأيام ، فأخذتني الغيرة ، فقلت : هل كانت إلا عجوزاً ، قد أبدلك الله خيراً منها ، فغضب ، ثم قال : لا والله ما أبدلني الله خيراً منها ، آمنت بي إذ كفر الناس ، وصدقتني إذ كذبني الناس ، وواستني بما لها إذ حرمني الناس ، ورزقت منها الولد ، وحرمتها من غيرها ، قالت عائشة : فقلت في نفسي لا أذكرها بعدها أبداً .

هذا عرض وجيز لتاريخ ذلك الزواج النبوي الأول ، نطالع به حضرات القراء الكرام بمناسبة إقبال العام الهجري الجديد ، راجين أن يكون لما جاء فيه من خلاق فاضل ، وسيرة حميدة ، وأدب رفيع ، وتعاون قوى ، وتضامن بين الزوجين أحسن قدوة للمسلمين ، وأبلغ عظة في نفوسهم ، فيستقبلوا عامهم الجديد بقلوب حاضرة بالخير ، وهم صادقة في الأخذ بمبادئ الرسول الكريم ، واتباع سننه القويمه ، والله الموفق .

فكرى بس

المدرس بكلية الشريعة

الدفاع عن القرآن الكريم

باب آخر من أبواب الاتفاق

حرق سيدنا عثمان المصاحف :

ذكر أبو بكر الانباري في كتاب الرد عن سويد بن غفلة قال : سمعت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول : يا معشر الناس اتقوا الله ، وإياكم والغلو في عثمان ، وقولكم : حرق المصاحف فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . وعن عمرو بن سميد قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان . اهـ

وروى ابن أبي داود معنى هذا في كتابه قال :

حدثنا عبد الله حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود ، وحدثنا محمد بن أبان الجعفي سمعه من علقمة بن مرثد قال : لما خرج المختار كنا هذا الحى من حضر موت أول من تسرع اليه ، فأتانا سويد بن غفلة الجعفي فقال : إن لكم على حق وإن لكم جواراً — أو إن لكم قرابة — والله لا أحدثكم اليوم إلا شيئاً سمعته من المختار . أقبلت من مكة وإني لأسير إذ غمزني غمز من خلفي ، فاذا المختار ، فقال لي يا شيخ ما بقي في قلبك من حب ذلك الرجل — يعني علياً — ؟ قلت إني أشهد الله أني أحبه بسمعي وقلبي وبصري ولساني . قال : ولاكني أشهد الله أني أبغضه بقلبي وسمعي وبصري ولساني . قال : قلت : أبيت والله إلا تثبيطاً عن آل محمد وترثيتاً في إحراق المصاحف (أو قال حراق ، هو أحدهما يشك أبو داود) فقال سويد : والله لا أحدثكم إلا شيئاً سمعته من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، سمعته يقول : « يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ، ولا تقولوا له إلا خيراً — أو قولوا له خيراً — والمصاحف وإحراق المصاحف ، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعاً . فقال : ما تقولون في هذه القراءة ، فقد بلغني أن بعضهم يقول : إن قراءتي خير من قراءتك — وهذا يكاد يكون كفراً؟ — قلنا : فما الرأي قال : نرى أن نجتمع الناس على مصحف واحد ، فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف ، قلنا : فنعم ما رأيت — قال فقل أي الناس أفصح ، وأي الناس أقرأ؟ قالوا أفصح الناس سميد بن العاص ، وأقرأهم زيد بن ثابت . فقال : ليكتب أحدهما ويملي الآخر . ففعلوا . وجمع الناس على مصحف . قال : قال علي : « والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل » (ومن طريق آخر) عن سويد بن غفلة يقول : سمعت علياً يقول : « رحم الله عثمان . لو وليته لفعلت ما فعل في المصاحف » .

حدثنا أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن ناسا كانوا بالعراق يسأل أحدهم عن الآية ، فاذا قال فاني أكفر بهذا ، ففشا ذلك في الناس ، واختلفوا في القرآن ، فكلم عثمان بن عفان في ذلك ، فأمر بجمع المصاحف وأحرقها ، ثم بنها في الأجناد — يعني الذي كتب — اهـ

فهذا يدل صراحة على أن روايات ابن أبي داود فيما يخص إحراق المصاحف موافقة تمام الموافقة لما رواه أهل السنة في ذلك .

ومما اتفق فيه ابن أبي داود وكتب السنة . روايات عن سيدنا حذيفة نذكر هنا بعضها مع العلم بأنها في صحيح البخاري ومسلم قال :

حدثنا عبد الله قال حدثنا بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان ، وكان يغار في أهل الشام في فرج أرمينية (قال أبو بكر يعني الفرع الثغر) واذربيجان مع أهل العراق ، فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن ، فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى ، فأرسل إلى حفصة : أن أرسلي إلى بالصحف تنسخها في المصاحف ثم زودها إليك ، فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف ، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعبد الله بن الزبير أن انسخوا الصحف في المصاحف ، وقال للرهبان القريشيين الثلاثة ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش ، فإنه نزل بلسانهم حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ، بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا وأمر بسوى ذلك في صحيفة أو مصحف أن يحرق ، (وقال غيره يحرق) . ثم قال بعد أسطر تخص رواية زيد بن ثابت : قال الزهري : واختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه ، فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال : اكتبوه التابوت فإنه بلسان قريش — وروى هذه الرواية نفسها عن أنس . غير أن فيها اختلافا يسيرا . في قول سيدنا عثمان رضي الله عنه إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش ففي هذه الرواية : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربيات القرآن فاكتبوه الخ — وفي آخرها زيادة : فذاك زمان حرق المصاحف في العراق بالنار — اهـ ثم ذكر العلامة ابن أبي داود في هذا الموضع روايات كثيرة لا تخرج عما تقدم في المعنى — ونحن لا نرى نقلها جميعا هنا فإن ذلك كثير لا تحتمله مقالات وضعناها الرد .

ومما اتفق فيه ابن أبي داود وكتب السنة خبر قول الله عز وجل : « من المؤمنين رجال صدقوا » الآية قال : أخبرنا القاضي أبو الفضل الأرموي قراءة عليه وأنا أسمع : حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة المعدل قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد المعروف بابن آدمي . قال حدثنا

أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي قال حدثنا أبو سلمة بن شبيب ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : لما كتبت المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه — الى قوله تبديلا ». وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين ، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين . قال الزهري : وقتل مع علي رضي الله عنه يوم صفين — ثم ذكر رواية أخرى عن زيد بن ثابت لا تخرج عما تقدم في المعنى — وترجم بعد ذلك لآية أخرى فقال :

وقال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هارون بن معروف حدثنا محمد ابن سلمة قال أخبرنا ابن اسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال : أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم — الى قوله رب العرش العظيم ». أبي عمر فقال : من معك على هذا ؟ — قال : لا أدري والله ، إلا أنني أشهد أنني سمعتهما ؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيتهما وحفظتهما . فقال عمر : وأنا أشهد لسمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : لو كانت ثلاث آيات لجمعتهما سورة على حدة فانظروا سورة من القرآن فالحقوها فيها . فألحقتهما في آخر براءة . وبسنده عن أبي العالية عن أبي بن كعب : أنهم جمعوا القرآن من مصحف أبي فكان رجال يكتبون يملئ عليهم أبي بن كعب فلما انتهوا الى الآية التي في سورة براءة : (ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون) ، أثبتوا أن هذه الآية آخر ما أنزل الله تعالى . من القرآن . فقال أبي بن كعب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأني بعد هذا آيتين : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم — الى آخر السورة ». قال : فهذا آخر ما نزل من القرآن . قال : نختم الأمر بما فصح الله به بلا إله إلا الله . يقول الله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . وبسنده عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن فقام في الناس فقال : من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتنا به ، وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعصب ، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان فقتل وهو يجمع ذلك ، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال : من كان عنده من كتاب الله شيء فليأتنا به وكان لا يقبل من ذلك شيئا حتى يشهد عليه شهيدان ، فجاء خزيمة بن ثابت فقال : إني قد رأيتمكم تركتم آيتين لم تكتبوهما . قال : وماهما : قال تلقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم — الى آخر السورة » . قال عثمان : وأنا أشهد أنهما من عند

الله فاين ترى أن تجعلهما؟ قال : أختم بهما آخر ما نزل من القرآن . اهـ ما رواه ابن أبي داود — وقد تقدمت هذه الروايات معظمها بالنص وهو المروى عن سيدنا زيد بن ثابت ، وبعضها بالفاظ أخرى — وهي التي نقلناها عن البخارى ومسلم والترمذى فى موضوع جمع القرآن . فابن أبي داود فى هذه الروايات موافق تمام الموافقة للبخادى ومسلم والترمذى . وأرى هنا أن أنقل رواية (مسلم) فى قرآن سورة الأنفال بسورة التوبة ، ثم أنقل رواية ابن أبي داود فى هذا الباب فستجدونها هى بالنص :

فى مسلم ما نصه : ومن سورة التوبة ، حدثنا محمد بن بشر حدثنا يحيى بن سعيد ، ومحمد بن جعفر ، وابن أبي عدى ، وسهل بن يوسف قالوا : حدثنا عوف بن أبى جميلة حدثنا يزيد الفارسى حدثنا ابن عباس قال : قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن صدمتم الى الأنفال وهى من المثانى والى براءة وهى من المثين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ، ووضعتموها فى السبع الطوال ، ما حملكم على ذلك ؟ فقال عثمان : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتى عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد ، فكان إذا نزل عليه الشئ دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا . وإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا ، وكانت الأنفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة ، وكانت براءة من آخر القرآن ، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها ، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها ، فن أجل ذلك قرنت بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ، فوضعنها فى السبع الطوال . اهـ ما رواه مسلم .

وقال ابن أبي داود :

حدثنا محمد بن بشر حدثنا يحيى بن سعيد ، ومحمد بن جعفر ، وابن أبي عدى ، وسهل بن يوسف قالوا حدثنا عوف بن أبى جميلة حدثنا يزيد الفارسى حدثنا ابن عباس قال : قالت لعثمان الخ وساق الرواية بنصها .

وأريد أن أنهى الكلام الى هنا على الموافقات ، فانها كثيرة فى كتاب ابن أبي داود — مثل حكم السفر بالمصاحف الى أرض الكفار ، وتعليق المصاحف ، والمصحف يجعل فى المقدمة واستبدال الصحف بالمصحف ، وبيع المصحف وشراؤه ، والاحتساب فى كتابة المصاحف ، وتناول الأجر على كتابتها وغير ذلك ، مما يوافق كتب السنة وأحكام الفقه الاسلامى مما لو شغلنا به وبمقارناته لطال الكلام ، وخرجنا قليلا عن أصل موضوعه ، وإنما المهم هو بيان المخالفات ، أو ما يظن أنه منها ، وبيان الشبه فى ذلك والرد عليها — وهذا ما سنشتغل به الآن وسنقدم بين يدي ذلك الأسس التى سنبنى ردنا عليها — وعلى الله الاعتماد .

نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

مما تواضع عليه علماء الفروع — أن العقار هو الأرض سواء أكان عليها بناء أم لا فيدخل في وقف العقار بطريق التمتع من غير تنصيب عليه كل ما يدخل في بيعه وإجارته وهذا هو الضابط الشامل والذي وضعه الفقهاء لا لحاق ما لم ينص عليه بما نص عليه في حكم الوقف .

نقل صاحب الفتاوى الهندية أن الواقف إذا وقف أرضاً مملوكة له دخل ما فيها من البناء والشجر بجميع أنواعه إذا كان الشجر من نوع يمكث في الأرض لأكثر من عام بحيث إنه يصبح موقوفاً تبعاً لوقف ذلك العقار وإن لم ينص عليه الواقف في إشهاده وعلى الجملة فإن الواقف إذا وقف ضيعته لحق بها في الوقف ما كان متصلاً ببقائها واستثمارها وسبباً من أسباب نفعها وتأبدها كرحى الماء والدوايب والآلات البخارية التي توصل إليها الماء — ويتفرع على ذلك الاتجاه تفريع آخر وهو أنه لا يلحق بالأرض الموقوفة ما بها من زرع وقت وقفها وهو ما لا يمكث في الأرض لأكثر من سنة كالقمح والشعير والقطن سواء كان ذلك الموجود قيمياً أم غير قيمي . ويدخل في ذلك الثمر الموجود على الشجر وقت الوقف سواء أكان مما يؤكل كالعنب والبرقوق أو لا يؤكل كالورد والياسمين بل يبقى كل ذلك ملكاً للواقف دون الحاق بالأرض الموقوفة .

وحكم الثمار على أحد رأيين حكم المواشي والمحاريث والنوارج وما إليها من المنقولات المستعملة في الزراعة وليست متصلة بالأرض اتصال ثبات وقرار — لكن نقل العلامة صاحب البدائع وصاحب الأسعاف أن الواقف إذا ذكر هذه الأشياء في إشهاد وقفه — وقع وقفها عند الصاحبين صحيحاً فعند أبي يوسف لأن المواشي والمحاريث والنوارج وما إليها تابعة للأرض في إنماء ثروتها واستنبات غلتها وإعدادها للتداول بين الناس واستثمارها والانتفاع بها . وقد يصح من الأحكام تبعاً ما لا يصح قصداً وهذا أولى وجوه التبعية لما تقدم وعند محمد رضى الله عنه لأن مذهبه يجيز وقف المنقول استقلالاً فأولى أن يجزئه تبعاً للعقار إذا كان من مقوماته وسبباً أولياً في إصلاحه وإعدادة للاستغلال والانتفاع اهـ .

فإذا تقدم العهد بها وأصبحت غير صالحة لتداولها فيما أعدت له بيعت واشترى بشئها ما يسد كفاية العين الموقوفة على نمط سابقتها فلم يكن ثمنها كافياً للوفاء بأعدادها كملت من غلة الوقف بحيث تصبح قادرة على أداء مهمتها حتى ولو لم يشترط الواقف ذلك لتحقيق ضرورة وجودها كجزء غير منفصل عنها واستثنى العلماء من ذلك نوماً آخر وهو ما إذا جعلت الأرض

مقبرة فلا يدخل فيها الشجر والبناء ولا موضعهما بل يكون ذلك ملكا للواقف ولورثته من بعده ذلك لأن موضع الشجر والبناء يوم الوقف كان مشغولا بهما فلا يمكن وقف تلك الأرض المشغولة ضرورة أنها غير صالحة لوقفها والوقف إنما يقع صحيحا إذا تحققت شرائط صحته .

غير أن العلماء بعد ذلك حكوا عن أبي حنيفة أنه منع الوقف في المنقول سواء كان الوقف له استقلالاً أو تابعا للعقار في بعض صورته السابقة وسواء جرى العرف بوقفه أم لا وحجة أبي حنيفة في المنع أن الشرط في الوقف أن يكون الموقوف متأبداً بالبقاء والمنقول لا تأبداً فيه وذلك يجري منه مجرى القياس فبالقياس أخذ أبو حنيفة ونحى الصاحبان نحو وقوع الوقف وجوازه وصحته في المنقول تبعا واستقلالاً فأما تبعا فقد مر عن أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما تجويزه تبعا للأرض الموقوفة في المواشي والمحارث والنوارج وما إليها .

وإما استقلالاً فلو ورد النص بوقوعه في السلاح والكرع فقد وقف خالد بن الوليد رضي الله عنه دروعا له في سبيل الله وحبس طلحة رضي الله عنه سلاحه وكرعه في سبيل الله وحين علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أجازه بإجازة مطلقة . فسند الصاحبين في ذلك التجويز النص والنص مما يترك به القياس كما لا يخفى على المطلعين .

وإذا وقف الواقف كتباً على طلبه العلم وعين لها مكاناً خاصاً وضعها فيه فليس كل طالب علم أن ينتفع بها فقيراً كان أو غنياً ، لكن إذا شرط الواقف ألا يخرج كتبه من ذلك المكان صح شرطه واتبع . أما إذا سكت فقد تردد بعضهم في جواز النقل . فنقل العلامة صاحب كتاب أنفع الوسائل عدم جواز النقل . ونقل الزيلعي جوازها . وفصل صاحب ملتقى الأبحر فقال إذا أمن النقل جاز وإلا منع فإن شرط واقف الكتب ألا تعار كتبه إلا بمذكرة صح شرطه واتبع ، وحكى صاحب الدر المختار لو شرط الواقف ألا يخرج كتبه إلا برهن وقع شرطه باطلاً إذا أريد بالرهن مدلوله الشرعي لأنها في يد المستعير أمانة والرهن بالأمانات باطل .

أما إذا قدم المستعير رهناً على قصد أن يكون ضامناً للكتب المستعارة كأن تكون معدومة النظير أو ثمينة القيمة أو مشرفة على العفاء فلا خطر فيه لأنه يكون رهناً لغويا لا شرعياً ، فإذا جهل قصد الواقف في اشتراط الرهن حمل على الرهن اللغوي لا على الرهن الفقهي وجملة القول أن شروط الواقفين قد تكون في بعض الأحيان منافية لمصلحة الوقف أو لمصلحة المستحقين أو لا تكون منافية ، ومن هذه الناحية كغيرها جعل الإشراف للولاية القضائية ، فللقاضي تحديد مرامي الواقف وتبيين أغراضه بل له أن يلغى بعض الشروط التي قد يشترطها الواقف منافية لما بدا في عصر من العصور أن إلغائه أجدي على الوقف من إبقائه .

عباس طه
المحامى الشرعى

الآراء العالمية عن الإسلام والمسلمين

المسلمون أصبحوا مثلاً أعلى للوحدة الدينية

يحسن أن نورد هنا ملخص ما ورد لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر من جناب القس (كرستيان أنطون ا. جوب) من غراندوقية لوكسمبورغ المستقلة، وهى تحد شرقاً بألمانيا وغرباً بفرنسا، فإن فى هذا الكتاب وما أرفقه به من مقال نشره باللغة الألمانية نتفا تدخل فى باب الآراء العالمية .

فما ورد فى كتابه قوله :

يؤسفنى ما وصل اليه الموقف السياسى العالمى فى الوقت الحاضر، وهو مطابق لما تنبأتم به حينما أخبرتكم عما أبدله من الجهود فى سبيل السلام ، وفى سبيل دوام الصداقة بين أمتينا على الخصوص ، وبين الشعوب الشرقية والشعوب الغربية على العموم .

« وإنى مرسل لكم مع هذا مقالا باللغة الألمانية بينت فيه للمسيحيين المثل الأعلى الذى ضربتموه لهم جميعا ، فأنكم تخدمون الإله القوى القدير نفسه الذى أخدمه أنا ، فنحن أمامه إخوان ، ولا شك فى أنه سيبارك ما بيننا من حب واحترام .

« وإن شعب النيل يسير تحت إمرة ملككم الشاب الصالح الى الرشاد ، ضاربا المثل الأعلى لكل الشعوب الاسلامية فى الاستقلال والعظمة .

« لقد درست الحروب الصليبية دراسة دقيقة فأعجبت بأبطال الاسلام ، وإن قلبى ليجزن حينما يرى اختلافا بين أمتينا . لقد عشت عامين من سنى شبابى بين ظهرائى عرب اليمن فجعلنى هذا من أخلص أصدقاء العالم العربى ، كما أن قضائى شتائين فى القاهرة قد ولى فى نفسى هذه العاطفة نحو مسلمى مصر وملكها الذى أدعو الله أن يبقى حكمه السعيد طويلا »

أما ما ورد فى مقالاته الألمانية فقد بدأها بالنعى على حركة الانقسام فى جماعات المسيحيين وعقبها بقوله :

« أما الاسلام فليس هذا حاله اليوم . فحركة الاتحاد فيه التى منشأها القاهرة تتقدم بخطوات واسعة »

ثم قال :

إن حركة الاتحاد داخل البلاد المسيحية أمكنها أيضاً أن تعمل مثل هذه الخطوات

الواسعة، ولكن المثل الأعلى للتضحية من تسليم الفرد حياته وماله لجماعته الدينية العليا بدون اعتراف بالذات، متقدم في الاسلام أكثر مما هو عندنا. وهذا الفضل ينسب إلى الجامعة التي تعتمد على نفسها، جامعة الأزهر التي يوشك أن تتم لها ألف سنة، وشيخها صاحب الفضيلة والرفعة الشيخ محمد مصطفى المراغي هو الحامل الرئيسي لشعلة هذه الحركة. وانه في سفره الأخير للحج إلى مكة تقدم للملك ابن سعود، ذلك العاهل الموحد لخريطة البلاد العربية، طالباً إليه الاعتراف بالملك فؤاد الأول كخامل للواء الخلافة الدنيوية.

فصرح لفضيلته هذا السياسي المحنك، والقائد الحربي ابن سعود وهو يضحك قائلاً: نحن أولى بهذه المهمة. قال هذا هو يعلم أن الملك فؤاد الأول وهو سياسي محنك مثله سيرفض الاضطلاع بهذه المهمة قطعاً. ولكن الشيخ المراغي يعمل على أن تأتي من الخارج بعثات إلى جامعته ليجهزها بكل سلاح إسلامي، حتى إذا ما عادت إلى أوطانها أمكنها أن تؤسس بيئات تشبه الأزهر.

إلى أن قال:

لقد جرب الاسلام كما جربت المسيحية قبله، في عهود ازدهاره المختلفة في تاريخه، عاقبة التفرق الديني والزندقة، وتعاليم الفرق الدينية الخاطئة، وجرب انقسام امبراطوريته إلى دويلات، فأفضت هذه الحال غالباً إلى صيرورة هذه الدويلات، التي كان الخلاف المذهبي سبب تفرقها، واقعة في الشرك والتأليه الباطل، على ما آلت إليه الحال في بيزانس (اسم القسطنطينية) إذا صارت مستعبدة للدخلاء الاجانب، ولما جلبوه اليها من لغة وعبادة، ولما ارتكبوه من قتل طال عهده، وإحراق أمتد أجله.

وقال:

«إن السيد المسيح أشوق ما يكون إلى حركة اتحاد تقوم في المسيحية، ولكنها تبدو لأبنائه مما يصعب تحقيقه، على تقيض ما عليه الحال عند المسلمين. لماذا؟ الجواب في غاية البساطة وهو: لأن نير المسيح ينقل حمله لدى الأغنياء الممولين، فانهم لا يريدون أن يصادفوا حواجز شهواتهم التي يرغبون إشباعها في هذا العالم، على حين أن المسلمين يحسنون معاملة السائل حتى المجنون. فلو جعلنا هذا محلاً للمقارنة لوجدنا أن الاسلام أقرب كثيراً إلى الأصول المسيحية من أكثر المسيحيين.

(مجلة الأزهر) أجاب حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام جناب القس بما يناسب المقام، وسلم إلى المقالة التي نشرها بالألمانية لاقتطف ما يحسن نشره منها تحت عنوان الآراء العالمية. فلما قرأتها وعلمت ما قاله في شأن الخلافة رأيت أن أتتحقق من صحة ما جاء فيها فسألت فضيلته

عنه . فنفضل باجابتى قائلا لك أن تصرح عن لسانى بأنى ما فاتحت جلاله الملك ابن سعود فى أمر الخلافة ، ولم يكلفنى المغفور له الملك فؤاد بمفاتحة أحد فى ذلك ، ولم أقم فى سبيل إعادتها بأى عمل ، وكنت ممحضا سفرى الى الحجاز لأعمال خيرية أخرى لاصلة لها بالخلافة . وقد حدثنى جلاله الملك ابن سعود فى شأن الخلافة حديثا لا أسمح بنشره ، ولكنه يخالف كل المخالفة ما جاء فى مقال جناب القس كرسيتيان .

فاكتفيت من فضيلته بهذا ، ولا مشاحة فى أن جناب القس كرسيتيان اعتمد فيما ذكره على الاشاعات التى راجت أيام شخوص فضيلته الى مكة والناس بمسألة الخلافة على أشد ما يكونون بها اهتماما ، وأكثرت ظنونا وأوهاما .

أما ما ذكره من مسألة العمل على توحيد المسلمين فقد كان هذا ديدن أئمة المسلمين فى كل عصر ، قياما بما يفرضه عليهم الدين ، لا بقصد تأليب المسلمين على الأمم ولكن بقصد إقامتهم على ما يجب أن تكون عليه أمة من وحدة الوجهة والغاية ، ومن التكافل على إنتاج أعظم ما يمكن من الخير للعالم الانسانى . وفضيلة الأستاذ الإمام أعرف الناس بما تتطلبه الحياة العالمية الراهنة من حسن الزمالة بين المسلمين وجميع الأمم على السواء ، فهو إن عمل لتوحيد المسلمين فى مقدمة العاملين ، فإنما يقصد هذه الغاية الشريفة . ولفضيلته كلام جليل القدر فى هذا الموضوع أفضى به على صورة خطابة القيت فى مؤتمر الأديان الذى انعقد بلوندى فى سنة ١٩٣٦ فى وجوب العمل على تحسين العلاقات بين الشعوب المختلفة لإيجاد زمالة عامة بين جميع البشر فى هذه الحياة . وقد نالت هذه الخطابة إعجاب علماء الملل المختلفة من أعضاء المؤتمر، وهنأوا فضيلته عليها ، وهذا الفخر يشاطره فيه كل مسلم على سطح الأرض .

شدة تمسك المسلمين بدينهم

سمحت الحكومة الفرنسية بمنح الجزائريين الحقوق المدنية الفرنسية على شريطة أن يخضعوا فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للقانون الفرنسى ، وهو كما لا يخفى لا يدمج تعدد الزوجات ولا يذهب مذهب الشريعة الإسلامية فى التوريث الخ ، فأثر المسلمون هنالك أن يحرموا من هذه المنحة على أن يحجروا على غير السنة القرآنية فى أحوالهم الشخصية .

فكتب المسيو (بيميرميل) فى جريدة (الديبيش) الفرنسية يقول أن المسيو (مورييس أجام) كتب فى هذه الجريدة عن هذه المسألة وذكر أن اليهود وإن كان بين كتبهم وبين القوانين الأوروبية خلاف ، فإنهم آثروا أن يخضعوا لتلك القوانين على أن يبقوا متمسكين بشريعتهم الدينية ، والذين يعملون بدينهم منهم ظلوا فيما عدا الأحوال الشخصية على ما كانوا عليه من تقديس السبت وتحريم لحم الخنزير واجراء الختان الخ .

قال المسيو بيير ميل عقب هذا :

« ولكن الموطن الذي أعرب فيه المسيو موريس أجام عن حقيقة لا تقبل الجدل ، هو ما قاله من إن الأمر إذا تعلق بالقرآن تغير من هذه الناحية كل التغير . فذكر أن المؤرخين المتحليين بصفة النزاهة يدهشون كل الدهش عندما يتأملون في العمل الذي قام به محمد . فما أجل العبقرية التي تحلى بها هذا النبي وأمكنته من النجاح في فرض هذا الترابط الديني والتشريعي على المؤمنين به ، وهم يقدرون بمئات الملايين بحيث لم يستطع أى مسلم حتى في هذا العصر أن يحطمه . »
« فالقرآن قانون مدني وكتاب ديني في آن واحد . وقد أوجد لمتبعيه عقلية تميزهم أساسيا عن بقية النوع الانساني . وهو خلافا للمسيحية والبوذية لا يضع حدا بين ما هو روحى وما هو زمنى فزج أحدهما بالآخر » انتهى .

نقول بخيل لمن يقرأ هذا الكلام إن الكاتب يمدح الاسلام ، وليس ذلك بصحيح . فان قوله إن الاسلام أوجد للمسلمين عقلية تميزهم عن بقية النوع الانساني يشعر بأنهم جامدون على ما هم عليه لا يبعثون عنه حولا .

ولكن ما قوله في أن الذي يعتبره عيبا هو مظهر من مظاهر مناعتهم الاجتماعية ، التي تحميهم من الفناء في أجساد الملل الأخرى .

يستغرب المستعمرون من رفض المسلمين منحة تجعلهم واياهم من ناحية الحقوق المدنية في مستوى واحد ، ويعتبرون هذا الرفض منهم أثرا من آثار عقلية لا تتفق وعقلية بقية البشر . ولو أنصف أولئك المستعمرون ووضعوا أنفسهم موضع أولئك المسلمين ، وتخيّلوا أن قوماً من مستعمرى بلادهم تنزلوا أن يعتبروهم واياهم في مستوى واحد من الحقوق الوطنية ، أكانوا يقبلون ذلك أم يعتبرونه صرفا لهم عن حقوقهم الطبيعية في بلادهم ؟

إن المسلمين في بلادهم المستعمرة يعتبرون أنفسهم أصحاب تلك البلاد الشرعيين ، فان كانوا فقدوا سلطانهم فيها بسبب ضعفهم أو جهلهم ، فهم يتربصون أن يستعيدوا حقوقهم عليها ، ويصبحوا أصحابها الحقيقيين ، فكل عرض يعرضه عليهم المستعمرون وخاصة إذا كان يقابله تنازل منهم عن نظم يدينون بالخضوع لها يعتبرونه ويقابلونه بالرفض ، وهذا موقف يشرفهم كل التشريف ، وإذا كان يعزى لديهم فهذا يدل على أن دينهم ينقت فيهم من روح المناعة والعزة ما لا تستطيع أسلحة الاستعمار الجهنمية كسر شوكته .

وإن الترابط الآلى الذي يقول فيه المسيو موريس أجام أنه غير قابل للنحطيم ، لم يمسك المسلمين جامدين حيال أية غاية من غايات المجد والعلم والحكمة ، ولكن أوجد لهم سيادة العالم كله . ولا أظن كاتب جريدة الديش يجهل ذلك .

الجامعة الإسلامية

والقومية الشرقية

جاء في جريدة (الاكسيون فرانسيز) الفرنسية وهي اللسان الرسمي للحزب الملكي مامؤداه. « إن فكرة الجامعة الإسلامية قديمة قدم الاسلام نفسه . ومصدرها الشعور الذي يربط جميع أتباع النبي بالوحدة الدينية ، على نحو ما كانت عليه الحال أيام محمد وأصحابه الأولين ضد عدم اكتراث المشركين بالدعوة الإسلامية ومجافاتهم لها .

« ولكن هذه الفكرة لم تظهر في السياسة الأوروبية إلا من سنة ١٨٨٠ الى سنة ١٩٠٠ في الوقت الذي ظهرت فيه فكرة وجوب إنهاء المسلمين بعد قهرى استمرت خمسة قرون سببها المنازعات الداخلية ، واختلافات الطوائف المذهبية . وكانت تتوالى في هذه الآونة حملات الغرب على الشرق مما أوقر في نفوس المسلمين المتنورين أن بلادهم على وشك الوقوع بين يرائن المستعمرين . فحدث رد فعل لهذه الحركة في البلاد العربية من ناحيتي الوهابية والسنوسية اللتين تركزت حولهما قوى المقاومة ضد الاستعمار ، حتى نبغ رجل ذو مقدرة خلايية عظيمة ، ونشاط فياض ، (يريد جمال الدين الأفغانى) ، نصبه سلطان فذ الذكاء ، متقد المطامع لخدمة قضية الاسلام ، والعمل على جمع كلمة جميع المسلمين أولا ، ثم دفعهم بعد ذلك ضد المدنية الغربية .

« جمال الدين يعتبر بحق محي فكرة الجامعة الإسلامية ، جعله السلطان عبد الحميد على رأس دعاة الكثرين ، ولكنه إذا كان فشل في محاولاته فذلك لضعف الجانب الذى كان يعتصم به — وهو الامبراطورية العثمانية — التى أضعفتها الأحكام الجائرة والاضطرابات مدة قرون متوالية الخ » .

نقول : الذى يدعشنا أن يسيء الأوربيون فهم نهضة المسلمين الى حد أن لا يجعلوها موجهة الى الاستعمار وما يلاقون منه من ويلات ، ولكن الى المدنية الغربية نفسها ، غير مباليين بتكذيب الحوادث إياهم . وغرضهم من ذلك أن يشوهوا حركاتهم فى نظر الشعوب الأوروبية ليحملوهم على زيادة الكلب على اخضاعهم وإذلالهم . لأنهم لو قالوا أنهم اضطروا الى توحيد كلمتهم ، وتقويم صفوفهم ، للذيادة عن بيضة بلادهم ، لأحس الضمير البشرى بالعطف عليهم ، والعذر لهم ، باعتبار أن الدفاع عن الحوزة غريزة طبيعية فى كل نفس حتى الحيوانية .

وهذا التجنى فضلا عن كونه عيبا عظيما لا يليق بالمنصفين ، فانه يفضى الى توسيع شقة الخلاف بين الغربيين والشرقيين ، وقد حدث ذلك وأثمر أسوأ الثمرات على الجانبين . ومن العجيب أنهم لا يزالون يحرون على هذه السنة من التجنى والتجريم وسوء الظن .

لم يكن المسلمون بأعداء المدنية في أى عهد من عهودهم ، بل هم الذين أعادوا بناءها بعد أن قد تزعزعت قواعدها ، وتأكلت وطائدها ، وهم اليوم يتدافعون بالمناكب لينهلوا من حياضها ، ويعبوا من ينبوعها ، فلو كانوا يتحفزون لتحطيمها لما ربوا نابتهم عليها ، ولما غلوا في ذلك حتى بزوا أهلها في الاعتداد بها .

رواية جان دارك وبرنارد شو

رأيت وأنا أعرض الآراء العالمية في الشهر الماضي عن الإسلام والمسلمين ، لأعقب على ما يجب التعقيب عليه منها في مجلة الأزهر ، أن ضجة قامت ضد الكاتب الأيرلندي المشهور (برنارد شو) بسبب قصة جان دارك التي قيل أنها اشتملت على طعن في الإسلام . فعجبت من ذلك لأنى أعرف أن هذا الكاتب من المعجبين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالدين الذي جاء به ، وله في ذلك أقوال طنانة تناقلتها المجلات الإسلامية في جميع بلاد المسلمين ، فاستحضرت نسخة منها فرأيت أن الطعن الذي هاج النفوس ضد مؤلفها محصور في الناحية التي أراد بها الكاتب تصوير رأى الكنيسة في القرون الوسطى في جان دارك ، بلسان « بيبير كوشون » أسقف بوفيز ، فاستطرد هذا الشخص الخيالي الى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسبه على أسلوب ذلك العصر . ولكن مؤلف القصة تخيل شخصا دماه (اللورد وارك) اعترض الاسقف ورد عليه وأثنى على المسلمين بقدر ما يسمح به في تلك الأيام .

لما وقفت على هذا كتبت ما ينبغي أن يكتب في هذا الشأن ، لا تسويلغا لتدريس مثل هذه القصة ، ولكن تبرئنا لبرنارد شو من تهمة الطعن ، وضعا للحق في نصابه ، وحرصا على مودة كاتب عالمي يرجى منه أن يقف موقفا محمودا في دفع المطاعن عن الإسلام . وقد جاء في عدد ١٤ مارس من جريدة النيوز كرونكل الإنجليزية ما يؤيد رأينا هذا نفتطف منه ما يأتي :

« أخبرت النيوز كرونكل أمس المستر شو بالقرار الذي اتخذته الطلبة المصريون حيال كتابه . فعقل الغضب لسانه عن الكلام وهو أفصح رجال العهد الحديث . ولما هدأت سورة غضبه قال :

« إن ما كتب ليس رأيي أنا ولكنه رأى الكنيسة في القرون الوسطى . .

« ولماذا لم يقرأوا رأي الشريف الانجائزي (وهو أحد أشخاص القصة) ، الذي كان من المحاربين ضد الجيوش الإسلامية ، وهو اللورد وارك فانه اعترض الاسقف الطاعن وتحدها ؟

« وكيف غاب عنهم أن الذي طعن ليس أنا ولكن أسقف مذهب غير مذهبي ، رجل عاش في القرن الخامس عشر وليس في وقتنا هذا » . الخ .

وبعد فإن ما كتبته لا يعنى أنى أرى الاستمرار على تدريس هذه القصة في بلاد تدبى بالاسلام ، فان في الأدب الانجليزى معيننا لا ينضب من الاقاصيص البرئية ، بل في مؤلفات برنارد شو نفسه ما هو أولى من هذه القصة بالعناية . وأنى لم أخالف رأى مشيخة الأزهر الجليلة في وجوب إبعاد هذه القصة وأمثالها من معاهد العلم المصرية ، فكل أمة تحترم نفسها تعمل على هذه الشاكلة .

ومهما قيل في أن هذا الأسلوب في تصوير الآراء العتيقة سائق لدى الأوروبيين ، فانه يعتبر نابيا عن ذوقنا ، مستهجننا في عرفنا .

وإذا كان هذا ما يقال في كتاب برنارد شو ، فماذا عسى أن يقال في محادثات لاندور ، وفيها فصل ، وإن لم يكن مقررًا للتدريس ، فانه يشتمل على أمور لا أقول يجب أن لا توضع بين أيدي طلبة مسلمين ولكنى أقول يجب ألا توضع بين أيدي طلبة على الإطلاق ، لأنها خيالات مبنية على أكاذيب صريحة ، ومصوغة في قالب استهزائي بعيد عن روح الأدب الصحيح . ولقد أحسنت الجامعة المصرية صنعا في إلغاء تدريس هذين الكتابين ما

محمد فريد ومحمد

« التهذيب في الفقه »

جری صاحب الفضيلة الأستاذ النابه الشيخ احمد كامل الخضرى المدرس بكلية الشريعة على سنة نعتبرها أمنية محبى العلم الدينى في هذا العصر ، تلك هى وضع مادة الفقه التى عليه تدريسها في وضع جديد ، وترتيب جميل ، وتقريبه من الأذهان بحيث لا يتأوى فهمه على أحد ، ففى طلبته منه ثمرتين أولاهما معرفة فهمهم المقرر عليهم ، وثانيتهما اكتساب ملكة التعبير عن الفقه بلهجة أهل العصر الحاضر .

وقد تم طبع الجزء الثالث من كتاب التهذيب ، وهو مقرر السنة الرابعة خاء كاللذين تقدماه كفاية واتقاناً وحسن ترتيب .

خبذا لو شجعت إدارة الأزهر أمثال فضيلة الأستاذ الخضرى من المؤلفين المجددين ، وذلك بتقرير كتبهم للتدريس بعد النظر في كفايتها ، فهذا يثبت في روع المدرسين روح العمل ويكون لنا من ورائه ذخى علمى عظيم .

الاشتراكات المقسطة

حضرات المشتركين من دفعوا ربع قيمة الاشتراك فنلفت نظرهم إلى دفع قسط جديد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

— ٤ —

حظ الأمم من النبوة قديما وحديثا

يحيط بتاريخ النبوات كثير من الغموض ، فإن من اشتهر منهم في التاريخ العام ، وعرفت سيرهم ، وضبطت تواريخهم ، عدد لا يذكر بجانب من لم تُعرف أسماؤهم ، ولم تصلنا أخبارهم . وقد دلت العلوم الاجتماعية على أن الجماعات البشرية في جميع أدوار وجودها صدرت في حياتها الدينية عن تعاليم مقررّة أفضى بها إليها رجال منها ، أطلقت عليهم ألقابا مختلفة من كهنة وإطارقة وموايزة ومعلمين ، بل وآلهة وأنصاف آلهة ظاهرين بأجساد بشرية الخ ، ولكن بسبب الظلمات الخميمة على تواريخ تلك الأمم لم تُعرف أسماء أكثرهم ، ولم يمكن نقد ما أتوا به من التعاليم ، وتقدير قدرها من الناحية الفلسفية ، وتمييز من يصح أن يحشر منهم في زمرة الأنبياء ، لسلامة تعاليمهم من ضلالات الوثنية ، ومن يتعين الرجحان في قبيل الدجاجة والمشعوذين ، وطلاب السلطان والمال باستغلال جهل الجاهلين .

ليس هذا موطن تحقيق تاريخي لتمييز الأنبياء الصادقين من الأنبياء الكذبة ، ولكننا نلفت نظر القارئ إلى حقيقة ذات دلالة بعيدة المدى في فهم مرمى العاطفة الدينية ، وهي أن العالم كله متمدّنه ومتوحشه ملتف حول النبوة في جميع مظاهرها ، لا تشذ منه جماعة في أي عهد من عهود التاريخ ، فأينما أجلت بصرك شرقا وغربا ، وشمالا وجنوبا إلى القرن العشرين ، وفيما قبل التاريخ ، فلا تصادف غير أم وشعوب وقبائل معوّلة في توفية أخص حاجاتها الروحية على النبوة . فهل هذا التعلق الشديد بالنبوة أثر من آثار السذاجة الانسانية الأولى توارثتها الأجيال فأصبحت حاجة نفسية لا بد من توفيتها على حال من الأحوال ؟

يقول الماديون : نعم ، ويقول الاعتقاديون : لا . فأى الفريقين أهدي سبيلا ، وأقوم قبلا ؟ الماديون بحكم أصولهم مضطرون لأنكار النبوة واعتبارها شعوذة وتديسا وخداعا ، ولحسبان الملتفين حولها سذجا مخدوعين ، وغفلا مأفونين .

هذا تعليل قليل الكلفة ، سائق في نظر الذين لا يفهمهم تحقيق الأمور ، ولكن الذي أوتي نعمة التثبت يصعب عليه أن يتحلل من النظر في أمر جليل كأمر النبوة بكلمة يلفظها لا يعرف مبلغها من الصحة .

كل الأنبياء مشعوذون مزورون ، وجميع الخلق سذج مأفونون ! لو صح هذا لكان أفضح طعن يمكن توجيهه الى الجملة الانسانية ، والى الطبيعة التي كونتها في رأيهم على هذه الشاكلة . فان كائنا تستوعب حياته نفسية من هذا الطراز ، ويتسلط عليه وهم بهذا القدر من الخطر ، ويستمر مئات الألوف من السنين في هذا الضلال العقلي ، يعتبر وجوده شؤماً على الأرض التي يعيش عليها ، ويعد أفضل منه الحيوان الأعجم بما لا يقدر .

هنا يمكن أن يقول لنا واحد من أنصار هذا الرأي : رويدك قليلاً ! أليست القبائل والجماعات قد تناحرت ولا تزال تتناحر لنصرة صنم من الأصنام ، أو لتأييد وهم من الأوهام ، فهل الأصنام والأوهام مما يجب أن يتعصب له الى هذا الحد ؟ وهل تاريخ الحروب الدينية إلا سلسلة من هذه الاندفاعات الجنونية ، وراء الأوهام النفسية ؟ فان شئت أن تنظم الدراري مدحا في تقديس هذه النفسية البشرية ، فافعل ، ولكن لا تنتظر أن يخفف النقد العلمي من شدته لآي اعتبار من الاعتبارات .

فأجيبه بقولي : لقد قرّبت لي البعيد ، وكفيتني مؤنة سرد الاسانيد الدالة على سمو النفسية الانسانية ، واسترخاصها حياتها الأرضية في سبيل غرض لا يمت الى المتع الجسدية بسبب . إنك نظرت الى السبب المباشر للتناحر ، فوجدته مائلا في نصرة صنم من الأصنام ، أو وهم من الأوهام ، ولكنك لم ترتفع عن هذا الخضيض لتشرف على الدوافع الحقيقية الباعثة على تأييد الأصنام أو الأوهام . إنك لو فعلت لرأيت أن الباعث هم بعيد الشأو ، على القدر ، سام السمو كله ، وهو اختراق الحجب الأرضية ، الوصول الى عالم الروح المحض ، والخير البحت .

لا يعيب هذا الاندفاع الانساني أن يكون باعنه المباشر صنم أو وهم ، فقد يكون منشؤها جهلاً أو سذاجة ، وهما عرضان يزولان وتحل محلهما عقائد صحيحة ، وقد تعود فتجرف تلك العقائد الصحيحة ، وهلم جرا ، ولكن الباعث الذي يهيب بالانسانية الى الجهاد في سبيل الروح دائب على العمل ، لا يعمل ولا يني في دور من الأدوار .

يجب أن يجرد هذا الباعث الروحاني من كل ما يلبسه من عقائد باطلة ، وضلالات عارضة لئلا يكون رؤيته على حقيقته ، وتقدير طبيعته ، ومعرفة مدى تأثيره في ترقية النشوع البشرية وتحريره من بهيميته .

أما أيت في خلال تاريخ النوع البشري أن هذا الباعث العالي حملة على تقييد

وتهذيب أخلاقه ، فعد العدل فضيلة ، والظلم رذيلة ، واعتبر البذل حمدا ، والامساك مذمة ، وعد النواضع مكرمة ، والتكبر مأثمة ، وحسب المساواة مفخرة ، والتميز معرة ؟

فان قلت : كل هذا أوجبه على قول الدارونيين ما غرس في طبيعة الانسان من غريزة الاجتماع ، فهي التي دفعتهم قهرا للتخلق بما يحفظ وجود الجماعة من الأخلاق الفاضلة ، فتخلق بها قهرا ، وبالإدمان عليها ، كما تقتضيه حاجة الاجتماع ، انطبعت في ضميره ، فاذا نظر إليها المتأمل السطحي ظنها صفات فطرية علوية ، وما هي في حقيقتها إلا ضرورات اجتماعية اقتضتها الطبيعة الأرضية ولا أثر للروح فيها .

نقول : كل هذا الكلام معلول ، فان الاجتماع ليس بحاجة من الأخلاق إلا للقدر الذي عليه النمل والنحل والذئاب والفيران ، وهذه الأنواع كلها ولدت منطوية على ما يحفظ وجودها الشخصي والنوعي بدون كسب ، فكان يكفي الانسان أن يولد مفطورا على مثلها ويقف منها حيث وقفت ، أما وهو لم يقف منها عند حد ما يستدعيه الاجتماع ، فتراه يزبدها كل يوم تهديبا ، عاملا على إنشاء جو أدبي حوله يبين به مادية الطبيعة ، حتى إنه ليحاول أن يخرج نوعه من سلطانها ليعيش في ظلال آدابه وأخلاقه ومدنيته ، بمعزل عن خشوتها وصرامتها ، فان هذا كله لا يستدعيه قيام الاجتماع ، ولا هو بحاجة اليه . ألسنت ترى ألوفاً مؤلفة من الجماعات قائمة في الأرض على أخلاق السباع والذئاب والدُّبَّة ؟ فأى عامل دفع الانسان لما وراء حاجة الاجتماع ، فدرس الأصول حتى قتلها خبرا ، وسرى في سراير المبادئ حتى لم يدع حنوا من إحناؤها يمكن أن تنزوي فيه حقيقة حتى مد مسبارها اليها ، وساط عليها من تدبره نورا كشافا فأدركها ، ولم يأل في إضافة ما يجده من أسرار العدل والانصاف ، وخفايا الآداب والأخلاق ، الى ماسبق له تسجيله منها ، حتى أصبح لديه كنز منها اتخذه مثلا أعلى لا يزال يحن اليه ، ويود أن يصيبه تطور أدبي جديد فيضطره الى التعويل عليه .

ما هذا الحنين من الانسان إلى المثل الأعلى من الاجتماع ، وفيه تقييد للحرية ، وتحديد للحقوق ، وتكاليف على الأقوياء ، وواجبات على الممتازين ، وحقوق للضعفاء ؟

ما هو العامل النفساني السامي الذي يجعل الانسان يتمنى أن لو أصبح الناس كلهم متساوين في الحقوق والواجبات ، في مجتمع لا أثر فيه للاعتبارات والامتيازات ، بل ما هو ذلك العامل السماوي الذي يحجب بعض النفوس في الايثار ، فينزلون لإخوانهم مما يملكون ، وليس في القانون ولا في حاجات الاجتماع ما يدعو اليه ؟

إن قلت : إن كل هذا دعا إليه التوسع في توفية حاجات الاجتماع ، قلت لك : فان كثيرا من الناس فكروا في الزهد حتى كان أحدهم يكتفي من الغذاء ببضع تمرات أو تينات ، ومن اللباس بعباءة يجمع حافظتها بخلال ، وآخرين آثروا اعتزال الجماعة ضنا بأنفسهم على موبقات

الاجتماع ، وغيرهم شغلوا أنفسهم بالعبادة حتى قد لا تصادف الواحد منهم إلا راکما أو ساجدا ، فهل كان هذا كله من توليدات غريزة الاجتماع التي يقول بها الداروينيون وهي لا تمت إلى الاجتماع بأدنى سبب ، بل تنافيه في نظر الكثيرين من العلماء ؟

تأييد الفطرة الانسانية لتعاليم الانبياء :

ماذا حمل الانبياء للأمم من التعاليم ، وأى شيء أفادوه المجتمعات المختلفة في خلال العصور ؟ إن بضاعة الانبياء معروفة في كل زمان ومكان ، وهي تلطيف خشونة الطبيعة البشرية ، وقهر ميولها البهيمية ، وإدخالها في حدود الاعتدال ، وتوجيه الشخصية الانسانية وجهة الخير ، والسمو والصلاح ، وذلك بلغت نظر الناس إلى أن للكون صانعاً قديراً حكيماً ، وأن لهم روحاً قدّر لها الخلود في حياة بعد هذه الحياة ، وأن العدوان الذي يرتكبه الانسان في حياته الأرضية ، ضد الآداب والحقوق الخاصة والعامة ، بحاسب عليه في تلك الحياة ، وقد دان الناس كلهم لهذه العقائد حتى لم يصادف قديماً ولا حديثاً أمة بغير دين ، فعلام يدل هذا العموم والشمول ، حتى والانسانية في أحط الأدوار ؟

ألا تدل على أنها مطبوعة على الانعطاف اليها ؟ وهل في الدين إلا واجبات وتكاليف وإشارات وتوضيحات ؟ فلو كان الانسان طيناً محضاً لما هوى الى هذه التعاليم ، وللفظها كما يلفظ كل ما لا يشعر بميل فطري اليه .

وقد بلغ نحو ألف وخمسمائة مليون نفس اليوم من المدنية شأوا لم تكن تحلم به الجماعات التي سبقتها في الوجود ، ومع هذا فهي لا تزال تدين بنبوة أربعة أو خمسة رجال مضى على أقربهم عهداً نحو أربعة عشر قرناً ، ولم يستطع أنبه الماديين ، رغماً عما كتبوا في صرف الناس عن هذه النبوات ، أن يحولوا عنهم غير عدد محصور من القارئین . مع أن في تعاليم بعض هؤلاء الانبياء ما يكره الى النفوس الحياة الأرضية ، ويعتد المتع الجسدية رجساً من الأرجاس ، فإن فيهم ، وليس من أقلهم أتباعاً ، من يقول إن جميع المطالب البدنية أقدار لا تليق بكرامة الانسان ، وأن ليس ينجيه منها إلا الفناء في الله . وفيهم من يقول ، ولا يقل عن سابقه في عدد الأشياء : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ، ومن سرقك ردائك فأعطه قميصك .

فما السر في بقاء هذه الأديان الى اليوم سائدة على الأمم المتقدمة رغماً عما أصيب به أكثرها من التحريف والتصحيف والتأويل ؟ السر غلبة عاطفة علوية على الفطرة البشرية الأرضية ، فهي تدين بهذه الأديان على ما فيها لأنها تتنسم من خلال تعاليمها عرف الوحي السماوي الذي تولاه في طفولتها ، وقومها في شببتها ، وعزأها في شيخوختها ، ولا يزال ينفجها في سويداء فؤادها بما يربها ويكملها .

العوامل النفسية الخفية في حياة النبوات :

يشتمل الكتاب الماديون في ضرورة إبعاد فكرة النبوات من العقلية الانسانية، بحجة منافاتها للعلم من ناحية، وعدم حاجة الاجتماع اليها من ناحية أخرى . ويفعلون عن أن العلم اليوم قد أثبت النبوات بأدلة لا تقبل النقص ، وما حيلتنا فيمن جمدوا على ما هم عليه ، ولم يبالوا بما جد في العلم من الفتوحات التي أقامت ألوفاً من العلماء وأقعدتهم في أربعة أرجاء المعمور ، ولا تزال تفعل في النفسية الفلسفية الأفاعيل ؟

وأما زعمهم بعدم حاجة الاجتماع الى النبوات فيمن عن جهل عظيم بطبائع الاجتماع ، فإن المجتمع كالجسم الحى ينفي بقواد الذاتية كل ما ليس به حاجة إليه . أما وهو لم ينف التعلق بالنبوات رغماً عن جميع الصوارف التي تستخدم لصرفه عنها ، فذلك يدل على أنه لا يزال به حاجة إليها . فيجب على كل باحث في أطوار الانسان أن يدرك سر تمسكه بها رغماً عن جميع الشبهات التي أثبتت حولها . وإذا شئت أن نفضى إليك بما انتهى إليه علمنا في هذا الشأن فإليك :

لا جدال في أن العلوم والفنون قد آتت الانسان بكل ما هو في حاجة إليه من مقومات الحياة ، وهى دائبة على إيقاظه منها بما لا يدع له معها حاجة الى المزيد ، ولكنها قد عجزت الى اليوم عن إيقاظه بأعز مطلوب لديه ، وهو (العزاء) الذى لا بد منه حيال ما ينتابه من صروف الأيام ، وكوارث الحداث في الأهل والنفس والمال .

ماذا يغنى الانسان أن يحاط من طرّف الصنائع ، وتتحفّ الفنون ، وبدائع المخترعات بما يجعل حياته طيبة هنيئة ، وبما يحبه في استبقائها واستدامتها ، وبزيده تشبثاً فيها ، وولوعاً بها ، وهو لا يلبث أن يصاب له عزيز عليه بمرض فيعجز عن علاجه نطس الأطباء ، ثم يختطفه الموت من جانبه فلا تقوى قوى العالم كله على تخليصه من أنيابه ! فإذا شيعه الى مثواه فى الارض ، وعاد يبكيه ويندبه أياماً وشهوراً ، وبدأ يعاود حياته العادية فى وسط هذا النعيم المذنى العظيم ، بوقت بكارثة أخرى من هذا النوع فى عضو آخر من أعضاء أسرته ، أو أصيب هو بمرض خطير يفقده لذة العيش ، ويجعله حياً كميث ، لا يستطيع حراكاً ولا همساً ، ويتراءى له الموت كاشراً عن أنيابه بين لحظة وأخرى ، ويدخل إليه الأساة ويخرجون فلا يستطيعون إسعافه بما يعيده الى حالته الأولى أو ما يقاربها ، وقد يكون فى عنفوان شبابه ، ورقيق صباه !

هبة قد عمر حتى بلغ من السن عتياً ، فما الذى يعزبه عن شبابه الذى تصوحت زهرته ، وأخلقت ديباجته ، وعن قواه التى خارت حتى أصبح لا يستطيع النهوض ، وطالعه وجه الموت شاحباً مزعجاً فى كل لحظة من وجوده المتعب المثقل بالهموم ؟

إن هذا العزاء للانسان حاجة لا تعدلها حاجة عنده ، وقد حاول أن يجدها في كل ما تسمح له به العلوم والصناعة فعمجت ، وعمد الى صرف عقله عنها بالصهباء والمزاهر والدفوف ففشلت ، بل زادت إيعالا في الهموم !

هذه الحاجة الماسة الى العزاء وجدها الانسان في تعاليم النبوات ، فهي التي تتولاه وهو أشد ما يكون احتياجا الى كلمة طيبة توجه اليه ، وأمل — ولو ضعيفا — يعتمد عليه ، فاضطر أن يبقى على هذه التعاليم ، مترابضا بالعلم أن يفتح عليه بما يؤيدها ، وقد ظهرت بوادر هذا الفتح بما اتفق له من بحوث تجريبية في عالم الروح ، فاكتسبت بذلك تعاليم النبوة سلطانا جديدا على العقول ، وكلما تقدمت تلك البحوث ازدادت مرتبة النبوة إشراقا ، مصداقا لقوله تعالى : « لا غلبن أنا ورسلى ، إن الله قوى عزيز »

محمد فرير وجرى

كيف كان مجازيهم

يحفظ تاريخ الأدب العربى أخبارا لبعض المجازيب فى زمان ازدهار الدولة الاسلامية ، منهم بهلول وعليان وسعدون وسمنون وشقران وغيرهم وقد عزيت اليهم أشعار ، وأقوال ، ونحن وإن كننا نشك فى صحة نسبتها اليهم إلا أننا نوردها على سبيل الفكاهة .

من ذلك من رواه عيسى بن على قال : رأيت سعدونا والصبيان يرمونه بالحجارة فصرقتهم عنه . فقال لى بعض الصبيان : أنه يزعم أنه يرى ربه . فقلت له ما تسمع مقالة الصبيان . فقال يا أخى مذ عرفت الله ما فقدته ثم قال :

زعم الناس أننى مجنون كيف أسلو ولى فـؤاد مصون

علق القلب بالبسكا فى الدياجى وهو بالله مغرم محزون

وقال اسماعيل بن عطاء مررت بسعدون فلم أسلم عليه فنظر الى وقال :

يا ذا الذى ترك السلام تعمدا ليس السلام بضائر من سلما

إن السلام تحية مبرورة ليست تحملا قائلها مغرما

ومن شعر سعدون أيضا :

لئن أمسيت فى ثوبى عديم لقد بليا على حر كريم

فلا يحزنك ان أبصرت حالا مغيرة عن الحال القديم

التفسير

سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد » :

رأينا بعد تفسير هذه السورة الشريفة بما يسهله الله تعالى أن نجيب داعي المقام وننتهز هذه الفرصة فنذكر للقارى الكريم بعض ما جاء عن فلاسفة أوربا مما يناسب ما نحن فيه ، علما بأن كثيرا من أبناء هذا العصر يتأثرون بذلك فضل تأثر . وعلى كل حال فقد قالوا قديما : « والفضل ما شهدت به الأعداء » :

ذكرنا لك فى بعض ما كتبناه أن العقيدة بالله فطرية ضرورية ، لا يلهيك عنها إلا الغفلات المتراكمة ، أو الجهل الذى يفوق جهل الحيوان ، فإن الحمار مثلا إذا ضرب التفت ليعرف الضارب ، لأنه لا يتصور أن هناك ضربا بلاضارب أو أثرا بلا مؤثر . فمن رأى هذا الوجود وما اشتمل عليه من حكم وأسرار وآيات تدهش الأنظار وتحير الأفكار ، ثم لم ينتقل منها الى الإحساس بعظمة الواحد القهار المتكبر الجبار ، فهو أجهل من ذلك الحمار ، بل أخط رتبة من الأحجار التى تسبح خالق الليل والنهار : « وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، فسبحانه من إله عظيم ، ورب حكيم .

وبالجملة فمن يتأمل فى هذا العالم وما هو عليه من الوضع المنظم والترتيب المحكم الذى وضعه البارئ الحكيم لكيفية التوالد وتكاثر الأجناس مع تباينها ، وتشابه أفراد الأنواع مع مزيد كثرتها ، وتضامن جميع المخلوقات علويها وسفليها وصغيرها وكبيرها مع ما فيها من الحكم المدهشات ، وترتيب أنواع الكائنات ، وارتباط العلل بالمعلولات ، وضرورة خدمة بعضها لبعض وما أودع فيها من القوى المختلفة والأسباب المتباينة ، وما تشاهده كل وقت من إخراج الحى من الميت والميت من الحى - من نظر فى ذلك كله علم أن جميع الكائنات معجزات إلهية تفوق المدارك البشرية ، وتنطق بعظمة الله الذى ليس كمثل شئ . وهو السميع البصير » إن فى خلق

السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفعت . وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت » « فلينبظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب » « وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم ، أفلا تبصرون » « وكآين من آية في السموات والأرض يعرونها وهم عنها معرضون » إلى آخر ما جاء في القرآن وقام عليه البرهان . ولندع ذلك فهو معلوم للقارئ أو لجميع المؤمنين .

ولنتل عليك من كلام الفلاسفة الأوربيين في تعظيم الله وبيان كبريائه فنقول :

قال الفيلسوف باسكال : « إذا أردنا أن نقرب لك امر الخالق عز وجل فنصور كرة لا نهاية لها مركزها في كل مكان ومحيطها ليس له مكان » . وهنا يحسن أن تقرأ قوله تعالى : « وهو الله في السموات وفي الأرض » . « فأينما تولوا فثم وجه الله » . « وهو معكم أينما كنتم » « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا » . وقال الفيلسوف اليوناني أبيقوريت : « العقيدة بالله باستحضار عظمته يجب أن تكون مستمرة باستمرار التنفس » . وقال شوتانزيان : « لم يتجرأ على نكران الله غير الإنسان » . وقال ش . جوتييه : « الله هو الكائن الذي لا يدرك ولا يوصف ومع هذا فهو ضروري » ويقول : « إن ضمائرنا قد شهدت لنا بوجود الله قبل أن تكشفه لنا عقولنا » . وقال لامارتين : « إن ضمير أخاليا من الله كالحكمة الخالية من القاضي » . أقول : وأكثر المحاكم الآن خالية من ذلك للقاضي . وقد أذكرني هذا قول القائل

عندي ضمير لست أرضى بيعه بجميع ما في الأرض من أموال
وهنا ضمائر لو أردت شراءها لأخذت أغلاها بربع ريال

وقال بيلوتان : « الله هو الحياة العامة فهي الأصل والمرجع لكل حياة »

وبعد : فيحسن أن نورد براهين أشهر الفلاسفة من القدماء والمحدثين على وجود الخالق عز وجل فنقول :

قال المسيو بوسنيت في كتابه المسمى « التذكرة » في تاريخ البرهان على وجود الخالق : « اعتقاد الأفراد والنوع الإنساني بأمره في الخالق اعتقاد اضطراري قد نشأ قبل حدوث البراهين الدالة على وجوده ، ومهما صعد الإنسان بذكريته في تاريخ طفولته فلا يستطيع أن يجد الساعة التي كانت فيها عقيدته بالخالق ، تلك العقيدة التي نشأت صامتة وصار لها أكبر الآثار في حياته ، فقد حدثت هذه العقيدة في أنفسنا ككل المدركات الرئيسية على غير علم منا ،

الحالة الأولى يرينا التاريخ الناس حاملين عقيدة فطرية على وجود قدرة خالقة وحافظة للعالم وحكمة بين الناس بالعادل تكافؤ على الحسنة والسيئة سواء في هذه الدنيا أو في الحياة المستقبلية . وقد قرأنا بحثا كتبته الفيلسوف الكبير « مومنيه » يثبت به وجود الخالق ، قال : « إن افترضنا بطريقة تعلمو عن متناول العقل أن الكون خلق بلا فاعل مريد مختار ، وأن الاتفاقات المتكررة توصلت الى تكوين رجل ، فهل يعقل أن الاتفاقات أو المصادفات تكون كائنا آخر مماثلا له تماما في الشكل الظاهري ومباينا له في التركيب الداخلى وهو المرأة ، لأجل عمارة الأرض بالناس وإدامة النسل فيها » ثم قال : « أليس يدل هذا وحده على أن في الوجود خالقا مريدا مختارا أبداع الكائنات ونوع بينها ، وغرز في كل نوع غرائز ، ومتممه بمواهب يقوم بها أمره ويرتقى عليها نوعه » ؟

أقول : أشار القرآن الى ذلك بما يملو تلك البراهين المنطقية والأساليب الجدلية ، فذكر ذلك البرهان في قالب يستهوى المدارك والأرواح معا ، فهو أملك للوجدان من كل برهان ، وبين أنها آية تسترعى الأنظار ، وتستهوى العقول والأفكار ، فقال : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . ولا تنس أن القرآن في الاستدلال على وجود الله تعالى ما يفوق كل دليل ، وله في ذلك سبيل هو أوضح من كل سبيل ، مثل قوله تعالى : « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » وكقوله « أفى الله شك فاطر السموات والأرض » الى غير ذلك مما لا يخفى عليك . وقد قلنا : إن القرآن ينطوى على شيء كثير مما يعمل في النفوس أكثر مما تعمل البراهين المنطقية والمحاولات الجدلية .

وبحسن بنا وقد تصدينا للنقل عن الفلاسفة أن نذكر لك هنا المحادثة التي حدث بها سقراط أرسطوديم بخصوص الألوهية ، وذلك أنه علم أن أرسطوديم هذا ينكر الألوهية إنكارا باتا وقد غلا في ذلك ، فقال له :

قل لى يا أرسطوديم : أوجد رجال تعجب بهم لمهارتهم وجمال صنائعهم ؟

أرسطوديم : نعم

سقراط : أخبرنى عن أسمائهم

أرسطوديم : أعجب فى الشعر الروائى « بهومير » وفى صناعة التماثيل بيوليكتيت ، وفى التصوير بزوكسيس

سقراط : أى الصناعات فى نظرك أولى بالاعجاب : الذى يصور صوراً بلا عقل ولا حراك ، أم الذى يبدع كائنات ذات عقل وحياة ؟

أرسطوديم : وحق « جوبتير » يربد الزهرة - أن أولاهما بالاعجاب هو الذى يبدع الكائنات المتمتعة بعقل وحياة إذا لم تكن هذه الكائنات من نتائج الاتفاق

سقراط : ولكن أى الكائنات أولى أن تعتبرها من نتائج الاتفاق أو من نتائج الإدراك :
التي غايتها ظاهرة ، أم التي منافعها مشكوك فيها ؟

أرسطوديم : من العدل أن أقول : إن الكائنات ذات النفع هي أولى بأن تنسب إلى عمل الإدراك

سقراط : ألا ترى أن الذى فطر الناس قد أعطاهم ما لديهم من الأعضاء لغايات ومقاصد

خاصة ، فأعطاهم الأعين للنظر ، والأذان للسمع ؟ وماذا كانت تجدين الروائح إن

لم تكن لنا أنوف ؟ وهل كنا نشعر بحرارة المر وحلاوة الحلو إن لم تكن لنا ألسنة

تميز بين هذه الطعوم ؟ ثم ألا ترى من دلائل التبصر والحيلة أن تكون الأعين

لوقتها ومهولة تأثيرها قد تمتعت بالأجفان التي تقفل وتفتح بالارادة وتنسدل

على العينين وقت النعاس ، وقد حليت أطرافها بأشبه شئ بالغربال من الرمش

ليحميها شر الرياح ، وأن الحواجب قد وضعت لمنع تساقط العرق إليها ، وأن

الأذان خلقت قابلة لتمييز جميع الأصوات بدون أن تمتلئ قط - إلى أن قال : كل هذه

الأعمال تدل على تبصر واحتياط ، إلى أى شئ تعزوها : للاتفاق أم للإدراك ؟

أرسطوديم : لا وحق « جوبتير » يريد الزهرة - هذه الأعمال إذا نظر إليها الإنسان تدل

على أن قد صنعها صانع يحب الكائنات الحية .

سقراط : وماذا تقول في الميل المودع في النفوس للتناسل ، وفي الحنان المخلوق في قلوب

الأمهات للهيمنة على فلذات أكبادهن ، وفي الخوف الموجود في تلك الكائنات

من العطب ؟

أرسطوديم : لاشك أن كل هذا يدل على أنه اختراع كائن قرر خاق الحيوان على ما تقتضيه

الحكمة .

سقراط : أتعتقد أنك قد تحليت بعقل وإدراك وأنت كما تعلم لا تقارن بشئ من الوجود

وأن هذه المخلوقات كلها المتمنعة بإدراك مثلك لا تحتاج لعقل يرتب علاقاتها ويقيم

أمرها على قاعدة النظام ؟

أرسطوديم : أنا أنكر ذلك وحق « جوبتير » ، فاني لا أرى ذلك الصانع كما أرى الصانع

من الناس .

سقراط : إنك لا ترى كذلك روحك التي تتسلط على أعضائك ، فهل تستطيع أن تقول

إن جميع أفعالك صادرة بلا عقل ولا إدراك ولكن بالاتفاق ؟ !

كانت نتيجة هذه المجادلة اعتراف أرسطوديم بوجود الصانع .

ولنقف هنا اليوم وموعدنا العدد الآتي إن شاء الله .

يوسف الدموي

عضو جماعة كبار العلماء

الرهنة

الرهنة

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذى يركب ويشرب النفقة » وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودى طعاما ورهنه درعه » رواها البخارى .

يتعلق بشرح هذين الحديثين أمور : (١) بيان معنى الرهن (٢) شروطه (٣) حكم الانتفاع بالمرهون سواء كان أرضا أو دارا للسكنى أو حيوانا أو غير ذلك (٤) لماذا رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهودى مع أن المسلمين كانوا يومئذ كثيرين وهو كان سيدهم بدون منازع ؟

(١) يطلق الرهن فى اللغة على الثبوت والدوام ، ومن ذلك قولهم : نعمة راهنة بمعنى دائمة وثابتة ، كما يطلق على الحبس ، ومنه قوله تعالى : « كل نفس بما كسبت رهينة » أى رهن وحبس بكسبها بحيث لا ينفك عنها عند الله تعالى سواء كان خيرا أو شرا . والمراد بالمباغة فكأن النفس هى عين الرهن ، وقد يطلق على نفس العين المرهونة ، فإذا وضع شخص عينا عند شخص آخر لتنوب مناب ما أخذه منه من مال أو غيره فانه يقال لتلك العين رهن ، مثلا إذا اقترض شخص من آخر مائة جنيه ووضع عنده دارا لتنوب مناب الجنيهات فانه يقال لهذه الدار رهن . وكذا إذا أخذ منه ناقة ووضع عنده ثورا لينوب مناب ناقته ، فانه يقال لهذا الثور رهن . وأما معنى الرهن فى الشرع فهو : « جعل عين لها قيمة مالية فى نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو أخذ بعضه من تلك العين » . وهذه العبارة معناها ظاهر معروف عند الناس ، وإن كان فى بعض ألفاظها خفاء يفهمه طلبة العلم ، وذلك لأن الغرض منها أن يستدين شخص من آخر دينا ويجعل له فى نظير ذلك الدين عقارا من أرض أو نحوها ، أو حيوانا محبوبا تحت يده حتى يقضيه دينه ، ذلك هو المعنى المراد ، فعنى قولهم : وثيقة : شئ متوثق به ، مأخوذ من وثق كظرف إذا صار وثيقا محكما ، وذلك لأن الدين أصبح بحبس هذه

العين محكما لا يسع المدين إلا سداؤه أو تضييع عليه هذه العين كلها أو بعضها بحسب ذلك الدين . هذا وقد اصطلح الفقهاء على تسمية مالك العين (راهن) ، وتسمية صاحب الدين الذي يأخذ الرهن في نظير دينه (مرتهن) ، ومن هذا تعلم أن العين المرهونة قد تسمى رهنا وصاحبها الذي رهنها يسمى راهنا ، وصاحب الدين يسمى مرتهنا .

(٢) أما شروط صحة الرهن ، فمنها العقل ، فلا يصح أن يكون أحد المتعاقدين (الراهن أو المرتهن) مجنونا ، وهذا الشرط متفق عليه طبعا ، ولا بد منه في جميع العقود . ومنها البلوغ ، فلا يصح أن يكون أحدهما صبيا غير مميز ، لأنه في حكم المجنون باتفاق أيضا . أما الصبي المميز فإنه يصح أن يكون راهنا أو مرتهنا لأنه يعرف معنى المعاملة ويدرك ما يترتب عليها من منافع ومضار ، ومع هذا فإن عقده لا ينفذ إلا إذا أقره الولي ، وفي ذلك من الحيلة ما لا يجعل بين عقد وليه وعقده فرقا مادام المرجع في النهاية للولي ، ولذا اتفق الأئمة على هذا ماعدا الشافعية ، فانهم هم الذين قالوا : إن رهن الصبي لا يصح ولو كان مميزا ولو أذنه وليه . وعلى كل حال فالخلاف في هذه المسألة هين . ومنها أن لا تكون العين المرهونة غير معينة بمحدودها ، فلا يصح رهن المشاع سواء كان عقارا أو عروض تجارة ، أو حيوانا ، أو غير ذلك ، وهذا الشرط انفرد به الحنفية ، وخالفهم غيرهم ، فقالوا إنه يصح رهن المشاع . مثلا إذا كان لشخص دين على آخر ، فله أن يرهن له بدينه جزءا من داره المملوكة له مقابل ذاك الدين سواء كان شريكا له في هذه الدار أو لا ، فإذا ملك شخصان دارا فإن لأحدهما أن يرهن نصيبه المشاع لشريكه كما إذا كان يملكها وحده ، وكذا إذا كان يملك شخص تجارة من قح أو عسل أو نحو ذلك ، فإن له أن يرهن جزءا مشاعا منها ، مثلا إذا كان لشخص محل تجارة (دكان) به بضاعة من قماش أو غيره ، فله أن يرهن بعض هذه البضاعة كنصفها أو ثلثها مشاعا ، ومثل ذلك ما إذا كان يملك جملا أو حمرا ، فإن له أن يرهن بعضه مشاعا ، وقد عرفت أن هذا الحكم لم يخالف فيه سوى الحنفية ، فانهم قالوا أنه يجب أن يكون المرهون متميزا ، فلا يصح رهن المشاع سواء كان يحتمل القسمة أو لا ، وسواء رهنه لأجنبي أو لشريكه ، فلو كان لشخص دين على آخر ، وكان شريكا له في داره أو في أرض زراعية ، فإنه لا يصح له رهن نصيبه لشريكه إلا بعد القسمة وفرز نصيب كل منهما ، ومنها أن تكون العين التي يراد رهنها موجودة وقت العقد ، فلا يصح رهن الثمرة التي لم توجد ، فإذا رهن شخص ثمر حديقته قبل وجوده فإنه لا يصح لأن مالكة لا يقدر على تسليمه وقت العقد ، وهذا متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة ، وخالف المالكية ، فقالوا إن رهن غير الموجود فعلا جائز ، وإن كان لا يجوز بيعه ، على أنهم اختلفوا في ذلك ، فقال بعضهم إذا كان المرهون معدوماً وقت العقد بالسكية فإنه لا يجوز رهنه ، وذلك كشر الحديقة قبل بروزه (طرحه) ، أما إذا برز ولو كان صغيرا فإنه يجوز رهنه .

وبعضهم قال يجوز رهن المعلوم بالسكية . فلو رهن شخص ثمر حديقته سنين كثيرة ، فإن الرهن يصح ، وكذلك إذا رهن ولد الناقة وهو في بطنها فانه يصح . ومحل هذا الخلاف عندهم ما إذا علق الرهن على عقد آخر من عقود البيع أو القرض . مثلاً أن يقول شخص لآخر بعثك هذه الناقة بثمن كذا الى أجل كذا بشرط أن ترهن لى ثمر حديقتك سنتين أو أكثر أو أقل أو يقول له أقرضتك عشرين جنيتها بشرط أن ترهن لى ما تنتجه غنمك سنة أو سنتين ، فهذا الرهن هو المختلف في صحته عند المالكية . أما إذا رهن ثمر الحديقة ، أو ولد الناقة التى في بطنها بدون أن يعلمه على شيء آخر فانه يجوز بلا خلاف عندهم . فإذا رهن ثمر الحديقة قبل أن يظهر صلاحه فانه يصح ، وينتظر حتى ينضج ، ثم يأخذه إن لم يرد له دين الرهن .

وقد يقول بعض الناس : ما حكم بيع ثمار الحدائق والنخيل قبل بروزه (طرحه) ، فإن هذا الحكم كثير الوقوع بين الناس ، وقد اعتاد المسلمون أن يتبعوا في معاملاتهم القوانين الوضعية بدون نظر الى ما نقله أئمة الدين من القواعد والأحكام ، وفي ذلك من الجراءة على هجر قواعد الاسلام ما لا يخفى ؟ والجواب : أنه يجب على المسلمين أن يستمسكوا في جميع معاملاتهم بقواعد دينهم ، ويصرفوا أنظارهم عن القوانين الوضعية التى قد تضرهم أكثر مما تنفعهم . أما حكم بيع الثمار قبل أن يظهر صلاحها أو قبل (طرحها) فإليك بيانه :

اتفق أئمة المذاهب على أنه لا يصح بيع الثمار قبل أن تبرز ويظهر صلاحها ، وظهور الصلاح يكون بأمور قد فصّلها علماء المذاهب . منها اللون وهو علامة لصلاح الباع والعتاب ، ومنها الطعم كحلاوة القصب وحموضة الرمان ، ومنها النضج ويظهر في البطيخ والتين فتى نضج فانه يظهر صلاحه ، ومنها الاشتداد كالقمح والشعير ، فتى قوى حبه واشتد فقد ظهر صلاحه . ومنها الطول والامتلاء كالموخية والفصولياء واللوبياء . ومنها الشقاق الغلاف كالقطن والجوز . فهذه الأوصاف علامة ظهور الصلاح عند الشافعية . وقد وافقهم المالكية في كثير منها فقالوا إن ظهور صلاح البلح والعتاب باصفراره أو احمراره ، ويلحق به القاوون والحرش والعجور (العبد الاوى) والدميرى (الشهد) ، وبعضهم يقول إن هذه الأنواع لا يلزم فيها الاصفرار بالفعل بل يكفي أن تقرب من الاصفرار ، والأمر في ذلك سهل ، أما البطيخ فظهور صلاحه يكون بتلون لبه بالأحمر أو الاصفرار ، وعلى هذا فلا يصح بيع البطيخ الذى لونه أبيض إلا إذا كان ذلك اللون طبيعياً له فلا ينال في حلاوته . وبالجملة فظهور صلاح الفاكهة عند المالكية مداره على إمكان الانتفاع بها ، ولو بعد قطعها بزمن كالوز فإنه يصح بيعه وهو أخضر لم يستو لأنه يمكن وضعه في تبن أو نخالة أو نحو ذلك فيستوى ، وما ذكره من تفاصيل العلامات الدالة على ظهور الصلاح فأنما يقصدون منها ذلك . مثلاً القمح والحبوب فإنهم يقولون إن ظهور صلاحه يبيسه وانقطاع سقيه بالماء بحيث لو سقى بالماء لا ينتفع به ، وهذا معنى إمكان الانتفاع به

لأنه في هذه الحالة يكون (فريكا) إذا كان قمحا ، ويكون حبا ينتفع به إذا كان غير قمح . أما الحنفية فإنهم يقولون إن ظهور صلاح الثمرة هو أن يؤمن عليها من الماهات والفساد ، فمن اجتازت الثمرة الأدوار التي تكون فيها عرضة للفساد بسبب الآفات الجوية وغيرها فقد ظهر صلاحها وصح بيعها منفردة عن غيرها ، أما إذا لم يظهر صلاحها بهذه الحالة فإنه لا يصح بيعها منفردة مطلقا . والحنابلة يقولون ظهور الصلاح في الثمر هو أن يشضج ويطيب أكله ، وفي الحب هو أن يشتد أو يبيض ، وإذا اشترى ثمرة لم يتوفر فيها هذان الشرطان فإنه لا يصح شراؤها إلا إذا اشترط قطعها في الحال .

ومن هذا تعلم أن أئمة المذاهب قد أجمعوا على أنه لا يصح بيع الثمار والقوا كما قبل أن تبرز على أشجارها ويظهر صلاحها بحيث يمكن الانتفاع بها . ومن الأسف أن هذا الحكم مهممل تمام الإهمال فأننا نرى أرباب الأملاك يبيعون ثمار حدائقهم ونخيلهم قبل بروزها ولا يبالون بأحكام شريعتهم مع أنها مطابقة للعقل وموافقة للمصلحة من جميع جهاتها ، إذ من الواضح الجلي أن الشجر قد لا يشمر أو قد تتسلط عليه آفة تعدم ثمره قبل أن يشتد وفي ذلك من الضرر على المشتري ما لا يخفى . أما المالك فإنه مكلف عقلا وشرعا بأن يبيع سلعة ينتفع بها المشتري ، فليس من قواعد التعامل بين الناس أن يبيع المالك شيئا معدوما أو يبيع شيئا محتمل الوجود والعدم . ولا يقال إن البائع لم يجبر المشتري على الشراء فهو الذي قُذِف بنفسه في هذا المضيق ، لانا نقول إن الشريعة الإسلامية فرضت على البائع أن يتعفف عن التغرير والاجفاف ، فإذا وجد شخص مجازف يريد أن يشتري منه ما لا يحل له بيعه فإنه يجب عليه ألا يوافق على هذا ، وبذلك تتوثق صلات المودة بين الناس ، وتزيد وسائل الثقة بينهم .

(٣) أما حكم الانتفاع بالمرهون فينبغي أن يكون محل عناية ونظر دقيقين . وذلك لأن علاقته بالربا ظاهرة ، فإن الذي يقرض شخصا مقدارا من النقدين بفائدة كالذي يرهن عقارا أو نحوه في نظير مبلغ ثم ينتفع بهذا العقار ، لأن الانتفاع بالعقار هو الفائدة التي يأخذها رب المال على قرض المال . ولهذا منع الشافعية الانتفاع بالمرهون بتاتا ، فليس للراهن أن ينتفع عندهم بالمرهون على أي وجه . وفائدة الرهن في هذه الحالة هي توثيق الدين وضمانه بحيث إذا لم يؤده الراهن في الموعد المحدد فإنه يجبر على سداذه . أما بعض الأئمة فإنهم رأوا أن الانتفاع بالرهن يمكن أن يفارق الفوائد الربوية ، فيصح الانتفاع بالمرهون متى أمكن أن يفارق عقد الربا ، وذلك بأن يرهن له العين ويأذن له في الانتفاع بها بشرط أن لا يذكر ذلك في عقد الرهن . ومتى أذنه بالانتفاع فإنه لا يصح له الرجوع بعد ذلك . وهذا هو رأي أكثر الحنفية ، وقالوا إن لذلك نظيرا ، وهو ما إذا اقترض من شخص قرضا ثم أهدي له هدية ، فإنها إذا لم تكن مشروطة في العقد كانت جائزة . أما إذا اشترطها في العقد فإنها تكون مكروهة فقط . وأظن أن في هذا الرأي سعة ، لأن الناس يصعب عليهم أن يتركوا أموالهم بدون استثمار خصوصا

في هذا الزمن الذي غلبت فيه المادة ، وقد تقف مصلحة الشخص المالية إذا لم يرهن جزءا من ملكه يسد به حاجته الضرورية . فرأى جمهور الحنفية في ذلك مناسب لهذا الزمان بدون نزاع . أما المالكية فانهم أجازوا الانتفاع بشمرة المرهون ونتاجه بثلاثة شروط :

(أحدها) أن يكون الدين بسبب البيع لا بسبب القرض . مثال ذلك أن يبيع شخص لآخر دارا أو أرضا زراعية أو عروض تجارة أو نحو ذلك بشمن ، مؤجل فيرهن له في نظير ذلك الدين عينا لها فائدة فإن لصاحب الدين وهو المرتهن في هذه الحالة أن ينتفع بفائدة هذه العين المرهونة . (ثانيها) أن يشترط المرتهن (صاحب الدين) أن تكون منفعة العين المرهونة له ، فإن تطوع له بها الراهن فإنه لا يصح . (ثالثها) أن تكون مدة المنفعة التي يشترطها معينة . وغرض المالكية من ذلك إنما هو الفرار من الربا ، وذلك لأنه إذا أقرضه مائة جنيه مثلا ، ورهن له بها فدانا وانتفع بغلته ، كان ذلك فائدة ربوية لأن الفائدة في هذه الحالة تكون في نظير القرض . أما إذا باع له فدانا بمائة جنيه مؤجلة فقد أصبحت المائة جنيه دين بيع لا قرضا . فإذا رهن منه دارا في نظير ذلك الدين وانتفع به فإنه يكون جائزا لأن المنفعة ليست مقابلة للقرض ، وإنما هي مقابلة لدين البيع . وقد وافق الحنابلة المالكية على هذا الحكم ، فقالوا إن كان سبب دين الرهن قرضا فإنه لا يصح الانتفاع بالمرهون ، وإلا فإنه يصح .

هذا وقد أجاز الأئمة الانتفاع بالحيوان المرهون من لبن وركوب ونحو ذلك في نظير أكله كما هو منصوص عليه في الحديث الذي معنا .

(٤) أما كون الرهن جائزا فذلك مما لا خلاف فيه ، فقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع . فقد عرفت في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه عند اليهودي . ومما لا ريب فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الحصول على كل ما يمكنه من زخارف الحياة الدنيا وزينتها ، وكان قادرا أن يختص بكل ما فيه مظاهر الملك وأبهة السلطان ، ولكنه رسول الله حقا ، فقد عرف الدنيا حق معرفتها ، وقدر ما يترتب على شهواتها وملاذها حق قدره ، فرفض من نعيمها الزائل وشهواتها المغرية ما لا فائدة فيه له مجتمع الإنسان . ولهذا كانت تأتبه الأموال أكواما فيوزعها على مستحقها بدون أن يأخذ منها كثيرا أو قليلا . ولقد روت زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يمكثون الشهر والشهرين بدون أن يوقدوا في بيتهم نارا ، وكانوا يعيشون على الماء والتمر ، فلا عجب أن يرهن رسول الله درعه عند اليهودي لغرضين : أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم قد انصرف عن مظاهر هذه الحياة الدنيا وزخارفها مع أنه هو الذي كانت تهتز لذكره عروش القياصرة ، وكانت تجبى إليه الأموال أكداسا مكدسة . ثانيهما للإشارة إلى ما عليه الدين الاسلامي من سماحة وتساهل مع أهل ذمته من الكنايين ، فإنه لا يفرق في المعاملة بينهم وبين غيرهم حتى في الأمور الشخصية التي يصح أن تكون مقصورة على المقربين من المسلمين ، ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون قدوة للناس في قوله وفعله . فعليه الصلاة وعليه السلام ؟

عبد الرحمن الجزيري

ذكرى ميلاد الرسول الأكرم

صلى الله عليه وسلم

جعلت الذكرى رمزاً على الأحداث الجسام، ودليلاً على التطور في حياة الأفراد أو الجماعات أو الأمم، أو العالم بأجمعه : كحادث الطوفان الذي عم مأواه الأرض . وما هذه الحوادث الخطيرة في التاريخ إلا بمنزلة البوتقة للذهب ، فهي تعجم عود الفرد ، أو الجماعة ، أو الأمة ، أو العالم ، ليتبين غننه من ثمينه ، وخيره من شره ، ونفعه من ضره ، وعند ذلك تجرى سنة الله في الوجود ، فيقضى على الفساد ، ويبقى النافع « فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » . وما حادث الطوفان ، ومناداة نوح لابنه ، وطلب الشفاعة له من الله تعالى وجواب الله تعالى له إلا تمحيصاً لهذا العالم ، وتصفية له من عناصر الفساد التي يضطرب بها نظامه ، وينقوض بنيانه . ولعمري لنلك هي المذاهب الحديثة القائلة ببقاء الأصالح ، وفناء غيره من مادة هذا الوجود الذي خلقه الله غاية في الكمال والابداع .

« فتمبارك الله أحسن الخالقين »

ونحن إذا تمثلنا من زريد إحياء ذكرى مولده في هذا اليوم ، تواردت علينا آثاره وفضائله على النوع البشري ، آخذة بعضها بحجز بعض . فقد كان بين الناس سادة وكبراء ، وعبيد وضعفاء ، ومقلدون وزعماء ، وكان هذا التفاوت سائداً في كل شيء من مظاهر الانسانية حتى في العقيدة نفسها ، فقد حرم الانسان من استعمال عقله ، والسير في العقيدة على مقتضى فطرته ، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب ينطق بالحق ، ويهدم هذه التقاليد المنافية لطبيعة السكون ، والمعطلة لمواهب البشر . قال تعالى « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير » . فلم يجعل الاسلام فارقاً بين الناس عند الله إلا بالتقوى التي هي القسطاس المستقيم بين المرء وربّه ، وبينه وبين غيره من بني نوعه . فمن اتقى الله حق تقواه ، راقب حدوده واتباع أوامره ، واجتنب منهيّاته ، فسلمت الناس من شره ، ومن موبقات جوارحه ، وحفظ لسانه عن نهش الأعراض ، والسعى بين الناس بالثيمة والافساد ، والتقول عليهم ما لم يقولوه ، وحفظ أذنه من سماع المنكر ، وغض بصره عن النظر إلى المحرم ، وبالجملة فالتقى من استعمل مواهبه وحواسه فيما

خلقت لأجله من الأعمال ، والأقوال النافعة التي تجعل النوع الانساني يفيض بالسعادة ، ويهنأ بالعيش الرغد . وبذلك يفضل الشخص على غيره ، ويحظى بالرفعة عند الله الذي امتحنه بالشهوات ، وزخرف الحياة ومتاعها ، فكان أداة صالحة في البيئة التي مكن له فيها ، ويفبوعا يفيض الخير على من بجواره .

ولئن تأملنا أصول القوانين الحديثة ، وما يفتخر به المشرعون ، لوجدنا أسسها ضاربة بقدم ثابتة في شرعة محمد صلى الله عليه وسلم . فمذاهب المسؤولية الشخصية ، وما تفرع منها من أحكام ، وما تطبق عليها من حوادث ، قد جمعها القرآن الكريم في آيات محكمة قليلة العدد كبيرة الفائدة قال تعالى : « كل نفس بما كسبت رهينة » ، وقال : « واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » ، وقال : « واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله » ، ثم توفي كل نفس ما كسبت ، وهم لا يظلمون » الى كثير من آي الذكر الحكيم التي بينت حدود المسؤولية الشخصية في غير خفاء ، وأوضحتها في غير لبس ولا إبهام .

دما الاسلام الى حرية العقل والتفكير في ظواهر الكون ، وعناصر هذا الوجود رغبة في استخراج خواصه ، وتسخيرها في تدعيم أسس الحضارة الصحيحة التي تحفظ للحياة سعادتها ، وللنفوس طمأنينتها ، قال تعالى : « الله الذي خلق السموات والارض ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار ، وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الانسان لظلم كفار » . ولكن الانسان لظلمه وطمعه في إشباع غريزة التغلب والانتصار وإذلال الضعفاء بقوته ، واخضاعهم لسلطانه ، ما لبث أن عرف بعض أسرار الكون وخواصه ، حتى جعل منها المهلكات والفواجع ، فقد صير البر والبحر وأهلواء مبعث شرور ، وينبوع فناء ، في أبشع حالة تشيب الولدان وتذهل كل مرضعة عما أرضعت من شدة هولها وعظيم أثرها .

ولو نظر العقلاء الى أمهات الفضائل ، وجماع المكارم ، من مروءة وشجاعة ، ورباطة جأش لوجدوا صاحب هذه الذكرى قد جمعها في أقواله وأفعاله : فقد حبيب الفضيلة ودعا اليها ، وحث على مكارم الاخلاق واشتهر بها قبل أن يأتيه الوحي ، أو يرسل الى الناس كافة ، حتى عرف بين أهل مكة بالأمين : لآمن الناس منه في ما لهم ، وأعراضهم ، ودمائهم . وإن شئت الدليل القاطع على ذلك فآثار قوله تعالى لنبيه : « وإنك لعلى خلق عظيم » .

ولقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم حسن الخلق حينما سأله رجل عنه بقوله تعالى : « خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين » ، وأنى أخلاق تسمو بالانسانية وتعلوها من أن يطالب المرء غيره بما سهل عليه في المعاملة بدون تكلف ولا إرهاق ، ويأمر غيره بالمعروف

الذى يجلب الخير ويدفع الشر ، ولا يخوض مع الجاهلين في لغوهم وثرثرتهم ، دون وصول الى حق . وقد روى عن عكرمة أنه قال لما نزلت هذه الآية : قال صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هذا ؟ قال يا محمد إن ربك يقول : هو أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك . ثم هو بعد ذلك كله لم يترك أمته دون أن يضع لها أسس التشريع في معاملاتها حتى لقد روى عنه : « الدين المعاملة » . وقد بين لها العقوبات التي يجازى بها كل من تعدى على غيره في نفسه أو ماله أو عرضه — وبالجلة : فقد نزل عليه القرآن الذى وصفه الله تعالى بقوله : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » ، وقال تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » . وقد بين مجملات آى الذكر الحكيم بسننه القويمة . وروى عنه أنه قال : « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبداً : كتاب الله وسنتي » . وقد جاء بجوار هذين الأصلين في التشريع أصلاً آخران ، أولهما : إجماع خواص علماء المسلمين من بعده على رأى فى مسألة لم يسبق الفصل فيها عن طريق الكتاب أو السنة ، وثانيهما : ثبوت الحكم فى مسألة سبق الفصل فى نظيراتها عن طريق الكتاب أو السنة ، أو الاجماع . وقد اصطلح على تسمية هذا الأصل بالقياس .

وهذان الأصلان هما عماد نمو التشريع ، وصيرورته صالحاً للحكم فيما يجد فى هذا العالم من حوادث ، وما يطرأ عليه من تغيير ، تبعاً لما يقتضيه نظام الرقى وال عمران ، وما تدعو اليه الحضارة والتقدم . وبهذه الأصول التشريعية صلحت الشريعة لكل زمان ومكان .

وقد كانت له مواقع حربية كثيرة ، وغزوات مشهورة وطاها التاريخ ، وحفظ صورها نماذج يهتدى بها القائدون ويقتدى بها المجاهدون ، كغزوة بدر وأحد وغيرها من الغزوات التى دلت على الشجاعة فى أرقى درجاتها ، والاقدام فى أسعى معانيه — فعزيمة محمد صلى الله عليه وسلم صلبة قوية فى حال انتصاره وهزيمته ويسره وعسره . فاقدامه يوم انتصاره ببدر لا يفوق إقدامه يوم هزيمته بأحد : فى كلا الحالين كان مجاهداً باسلاً يوجه جميع حواسه الى غرضه الاسمى ومقصده الاشرف من التفانى فى سبيل دعوته ، وحراسة رسالته التى بها السعادة لمن تمسك بها ، وأخلص بقلبه لها ، وكانت أعماله الظاهرة صورة صادقة لما تنطوى عليه نفسه دون تفاق أو خداع أو ممارسة .

ولقد كان لنفس محمد صلى الله عليه وسلم ، وما طبعت عليه من أخلاق عالية وصفات طيبة ، أثر فى أصحابه الذين وصفهم بقوله : « أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » . فلو قلبنا صفحات تاريخ هؤلاء الأصحاب لوجدنا كل واحد منهم يجمع صفات لو انتظمت لأمة لسمت بها وسيرتها على الصراط المستقيم ، والمنهج القويم . خلفاؤه الراشدون ما وهنت عزائمهم ، ولا ضعفت قواهم بعد موته . فأبو بكر رضى الله عنه حينما وكل إليه أمر الأمة الاسلامة

وكانت حديثة العهد بالاسلام ، ارتد بعض قبائل العرب ، ومنعوا الزكاة ، وأرادوا الايمان ببعض أحكام الكتاب دون بعض ، فما لبث أن قال : « والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها » وجرّد لذلك جنودا مخلصين رخصت نفوسهم في سبيل حماية أسس الدين الذي ائتمنهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستطاع أبو بكر أن يحمل العرب على العمل بقواعد هذا الدين كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم بدون تغيير ولا تبديل .

ولم يكن حرص عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم بأقل من حرص أبي بكر . فالكل يعمل لله ، وفي سبيل الله ، لا يبغي من وراء عمله إلا ابتغاء رضوان الله ، والفوز بجنة عرضها السموات والأرض ، ولم يستأثروا بشيء مما أفاء الله عليهم من هذه الأموال والنفائس ، بل جعلوا كل همهم العمل على نصرة الدين وحمايته ، فكان لهم في الأرض : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » .

عبر الله مصطفى المرافقى

وكيل قسم المساجد

المزاح المرذول

إذا مزح الانسان فليكن مزاحه هينا لينا لا يؤلم نفس الذى يوجه إليه ، ولا يستدعى منه ردا جارحا ، كما هى العادة .

وقد قال الحكماء : المزاح يضع قدر الشريف ، ويذهب هيئة الجليل .

وقال شاعر :

يطمع فيك الطفل والرجل النذلا
ويورث أبعد العز صاحبه ذلا

إياك إياك المـ — زاح فإنه
ويذهب ماء الوجه بعد بهائه

وقيل : أوكد أسباب القطيعة المزاح .

وقال أبو جعفر الطبرى :

لسانه من جراح
على سبيل المزاح

لى صاحب ليس يخـ
يحمى — تمزيق عرضى

نقول : ليس يستعمل لذع الناس بلسانه على سبيل المزاح إلا رجل هانت عليه نفسه ، لأنه يتعرض بما يفعل إلى أن يسب ويسترذل .

الاسلام كما يراه الاوربيون

— ٣ —

تتمة البحث في إلهية القرآن :

عرضنا في السكامة السالفة لتلك الفكرة الخاطئة التي أذاعها « رينان » عن الاسلام ، والتي مؤداها أنه حارب العلم واضطهد الفلسفة ، وأبنا أنها بعيدة عن الحقيقة ، وذكرنا في معرض الرد عليها طرفا من آراء الأستاذ « كارادى فو » التي أثبت فيها أن القرآن عرض لعدد عظيم من كبريات المشا كل الفلسفية ، وسردنا منها مشا كل : الألوهية والوحدانية والقدرة والتنزه عن الانسان ومخالفة الحوادث . واليوم نتابع بحثنا فيما بقى من هذه المشا كل الفلسفية التي أُلْم بها القرآن ، ثم قال كلمته الحاسمة في حلولها المختلفة قبل ترجمة الفلسفة الاغريقية الى العربية . وهاك أهم ما بقى من هذه المشا كل : قال الأستاذ كارادى فو : « إن علم الله يظهر في القرآن كشرط أساسى لقدرته ، أو كناحية من نواحيها ، وهو وارد في ذلك الكتاب بطريقة أكيدة بحيث لا يقل في ثبوته عن القدرة نفسها ، « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما فى البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين (١) »

« إن القرآن يؤكد فى وضوح روحانية الإله (٢) التي يلاحظ صلتها الوثيقة بالوحدانية والقدرة والعلم والجلال . إن الله عنده هو الذى يحيط بكل شئ ، ولا يمكن أن يحاط به ، وهو المنزه عن كل ما يلحق الأبدان ، وهو أسمى من طبيعة الانسان ، ومن طبائع جميع الكائنات الأخرى ، وهو أرفع من كل ما عداه رفعة تجعل حتى رؤيته مستحيلة « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير »

« من هذه النقطة ، وهى نقطة الجلال الإلهى ، نشأت بين المسلمين مشكلة كبرى احتدم حولها الجدل فى عصورهم الفكرية الأولى ، كما احتدم بين المسيحيين من قبل ، وهى مشكلة إمكان رؤية الإله فى حالة الغيبوبة أو فى مقام الشهود

« من الملاحظ أن الفوز بهذه الرؤية فيما يرى القرآن أمر شديد العسر . فى السور التي تحوى القصص التوراتية يرى القارئ هذا العسر جليا ، إذ يشاهد أن آدم لم ير الله حين كلمه ،

(١) سورة الانعام آية ٥٩ (٢) معنى هذه الجملة الألوهية فى الاسلام ليست مشوبة بشوائب المادة

^١ - فى بعض الديانات الأخرى .

وأن نوحا لم يفرز بهذه الرؤية بعد نجاته من الطوفان ، وأن إبراهيم — مع أنه خليل الله — لم ير إلا ملائكته ، وأن موسى حين طلب أن يراه أجابه بقوله : « لن تراني ، ولكن انظر إلى الجبل ، فإن استقر مكانه فسوف تراني ، فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ، فلما أفاق قال : سبحانك تبت إليك » (١) ، وهذا معناه أنه ندم على هذه الجرأة . وأن محمدا نفسه — وهو خاتم النبيين — لم ير إلا الروح الأمين : الملك جبرائيل ، وأن الأوصاف القرآنية للجنة تنص على أن المختارين يستمتعون برأى مساكن جميلة ، وحدائق ومخلوقات من الجنسين ، ولكنها لم تنص على أنهم يستمتعون برأى الإله . أما في حالة الحكم بينهم ، فهم سيخشرون في حضرة الإله ، ولكن بدون أن يفهم أحد الكيفية التي سيكون بها هذا الحضور ، أو الطريقة التي سينحقق عليها .

« نعم إن في القرآن آيات غريبة في بابها ، إذ يقول بعضها : « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم » (٢) والبعض الآخر يقول : « الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولولم تمسه نار ، نور على نور ، يهدي الله لنوره من يشاء ، ويضرب الله الأمثال للناس ، والله بكل شيء عليم » (٣) وإذا فتشنا في كتب التفسير ألفيناها لا ترى في هذه الآيات إلا تشبيها وتمثيلا » انتهى

لا ريب أن الأستاذ كارادى فو لم يفهم هذه الآيات على حقيقتها ، فتوهم أن الذى يسعى بين أيدي المؤمنين وبأيمانهم في الآخرة إنما هو الله نفسه ، لأن القرآن أطلق على هذا الساعى اسم النور . وقال في آية أخرى : الله نور . ولعل الرجل معذور في هذا الفهم ، لأنه أجنبي مهما كانت درايته بال لغة فانه قاصر عن فهم أسرارها ، ولا سيما أسرار القرآن ، ولكن الذى تأخذه عليه هنا هو أنه اتخذ هذا الفهم الملتوى أساسا لنقد تحبط فيه تحبطا لا يليق بالعلماء . وقد نقند هذا النقد حين نعرض لقسم الآراء الباطلة من منتجات المستشرقين .

أثبت الأستاذ « كارادى فو » بعد هذه النقطة أن القرآن عرض لمشاكل أزلية الباري وثباته وبدء الخلق ومصير العالم في الحياة الأخرى ، فقال في الأولى : إن أزلية الإله مثبتة في القرآن ، وإن لم يكن قد ألح عليها كثيرا . وقال في الثانية : إن ثبات الإله يتجاوب في القرآن مع أزليته وأبديته وعلمه ، وأهو نتيجة لها ، وهذا الثبات الإلهي يتضح على الأخص في إدارته للكون : « سنة الله التي قد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا » (٤) .

غير أن الثبات الإلهي الوارد في القرآن يتعلق بالنواميس التاريخية والأخلاقية . أما عن الثبات الميتافيزيكي فلم يتساءل كيف يمكن التوفيق بينه وبين إيجابية الإله وتأثيره في الكون ؟

ولست أدري كيف يعتبر الأستاذ «كارادى فو» القول بثبات الإله مع القول بإيجابيته في القرآن أمراً غريباً ، مع أن أرسطو — وهو الذى أسرهم بفلسفته — قرر أن الإله ثابت وأنه هو المحرك الأول لجميع المتحركات ، مع أن الاجماع منعقد على أن التغير دليل الحدوث ، والتحرك دليل التأثير بالحرك ، والثبات لا يتعارض مع الإيجابية ، وأن الفرق جلى بين من يفقد الحركة لعجزه عنها ، وبين من يتجرد منها لتنزهه عنها . وقال فى المشكلة الثالثة : إن فكرة بدء الخلق ليست محددة فى القرآن تحديدا تاما ، لأن نصوصه كنصوص التوراة لم ترفض وجود « الكاؤس » (١) الذى صنع منه العالم .

وقال فى المشكلة الرابعة : إن الانسان ليمدهش من العبارات الغير المحددة الواردة فى القرآن فيما يختص بأبدية الجزاء أو انتهائه : « فأما الذين شقوا فى النار لهم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ، إن ربك فعال لما يريد . وأما الذين سعدوا فى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ، عطاء غير مجدوذ » (٢) ويعلق الأستاذ كارادى فو على هاتين الآيتين بما يفيد أن فكرة أبدية الجزاء لم تؤخذ صراحة من القرآن ، وإنما هو يلوح الى الأبدية ولكنه لا يصرح بها ، وأن المتكلمين هم الذين قالوا بالأبدية بعد تأثرهم بالفلسفة الاغريقية .

ولست أدري مم استنتج الأستاذ كارادى فو هذا الحكم ؟ إن كان قد استنتجه من التعليق على دوام السموات والأرض ، فإن القرآن لا يربد السموات والأرض الموجودة الآن ، وإنما يريد تلك التى عنها بقوله : « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » (٣) وهذه خالدة شبيهة بالعالم الآخر الذى خلقت فيه ، وإن كان قد استنتجه من التقييد بالمشيئة الالهية ، فإن هذا التقييد لا يفيد إلا إمكان الزوال إذا تعلقت المشيئة به . والأستاذ بصفته عالما يعرف أن كل ما عدا الله فى نظر الإسلام ممكن . فنص القرآن على إمكان الزوال فى هاتين الآيتين لا يفيد ضرورة تحقق هذا الزوال ، بل بالعكس هو يفيد تحقق الدوام وإمكان الزوال .
الأخلاق الفلسفية :

بعد أن انتهى الأستاذ «كارادى فو» من بسط إلهية القرآن ، عرض لما فيه من أخلاق فلسفية ، فكانت إبانته إياها بمناسبة رد قاطع على أولئك المنفيين والجاهلين الذين زعموا أن القرآن ليس فيه إلا نوع من الأخلاق العملية الساذجة المألوفة عند الشرقيين من الأمر بالصدق والأمانة ، والنهي عن الكذب والخيانة ، وما شا كل ذلك ، فأثبت لهم أنه قد احتوى بين آياته على أخلاق فلسفية هى فى أسنى درجات النظر . قال :

(١) الكاؤس هو العنصر الذى خلقت منه المخلوقات ، وهو الماء عند فريق من الفلاسفة ، والهواء عند فريق ثان ، والنار عند فريق ثالث ، وشيء غمير محسود عند فريق رابع ، والسما عند فريق خامس .
(٢) سورة هود . (٣) سورة ابراهيم .

« إن علم الله وحكمته وقدرته ليست مقصورة في القرآن على زمن إيجاد الكائنات ، بل هي تحوطها في مستقبلها الغابر ، لأن هذه الكائنات لها عند الله غاية معينة فصد إليها من إيجاد المجموعة الكونية . وقد أبان هذه الغاية بكل بساطة في قوله : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » (١)

« وفوق ذلك فإن الباحث يلاحظ في القرآن أن كل جزء من أجزاء الطبيعة قد صنع لصالح المجموع وللوصول الى الغاية القصوى منه ، ولا ريب أن هذه هي عينها نظرية النفاؤل المستنبطة من الادراك الاولى للإله ، وهو أنه عالم ، قادر ، خير ، كل ما يفعله هو بقدر ، وهو لصالح العام : « والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون . وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين . وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » (٢)

« لا ريب أن من لديه دراية بالفلسفة يلاحظ أن من أجل النظريات التي سمت بأرسطو الى الأوج هي نظرية الجزء للمجموع التي أعلن فيها أنه ما دام أن الكل هو في مجموعه خير ، فلا أهمية للجزء ، وما دامت الغاية خيرا فلا يؤبه الى الشرور الجزئية العارضة في الوسائل ، وذلك كالمطر فانه ضروري للصالح العام ، فإذا أفسد حبوب فقير ، أو خرب بيت عجوز ، فإن هذا لا يخرج عن صلاحيته ، ولا ينقله من مرتبة الخير الى دركة الشر ، فإذا ألقينا هذه النظرية في القرآن كان ذلك برهاناً على أنه واجه أعوص النظريات الاخلاقية كما واجه أدق المشاكل الفلسفية .

عرض الأستاذ « كارادى فو » بعد هذه النظرية لنظرية القضاء والقدر في القرآن ، فقال ما مجمله : « إن القرآن قد ألح كثيراً على ذكر القدر ، ولكن على الرغم من هذا إذا فحص الباحث بعقل هادئ وبدون تحيز ، فقرات هذا الكتاب المتعلقة بالقدر ، تبين له أنها ليست جبرية الى الحد الذى ظنه كثير من الناس ، وأنها على الرغم مما تحتويه من إرهاب من القدر ليست متعارضة مع العدالة أقل تعارض . وهالك يحمل الأفكار التي تحتويها تلك الآيات فيما أرى : إن الإله يعلم كل شيء قبل وقوعه ، وبالتالي هو يعلم كل السيئات وما يتبعها من عقوبات ، والحسنات وما تستتبعه من مكافآت ، لأن كل شيء قد كتب قبلاً في كتاب محفوظ في السماء . ولا يعنيننا أن يكون لهذا الكتاب وجود حقيقى أو هو رمز لعلم الله بكل شيء ، وإنما المهم هنا أن هذا التعبير يعادل من الجهة الفلسفية تأكيداً حقيقياً لسابقة علم الله بكل ما سيكون : « ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ، إن ذلك

على الله يسير». (١) وليس معنى هذا أن المصيبة تصيب أحدا ظلمها ، فإنها إما أن تصيبه عدلا وإما أن تصيبه في سبيل صالح المجموعة ، وهو يعوض عنها جزاء في الحياة الأخرى . وليس معناه كذلك أن القدر السابق يلغى الحرية الفردية ، كلا ، وإنما معناه أن الإله لا يجهل شيئا مما سيكون ، وأن للفرد الاختيار بين الطريقتين . ولهذا لن يستند في جزائه الى ما هو مكتوب في الكتاب السابق ، وإنما يستند فيه الى الكتاب الذي سجلت فيه أعماله . وفي هذا برهان على أن الجزاء منوط بالعمل الفعلي ، لا بالتقدير قبل الوقوع . والى هذا يشير القرآن بقوله : « إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين » . (٢) لأن الكتاب المذكور في الآية الأولى لم يخرج عن كونه منهج الكون الذي قدر الإله فيه سيره كله . أما الكتاب الثاني فهو سجل قيد فيه ما عمله كل فرد بدقة : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (٣)

« غير أن المرعب في هذا الموضوع هو تلك الآيات الأخرى التي تقول مثلا : « ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » (٤) « فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء » (٥)

« فنحن إذا نظرنا الى هذه الآيات على حدة ، أى منفصلة عن الآيات الأخرى التي تقيدها ألقينا أنها ترمى الى أن الله قد أجبر كلا على ما فعل ، ولـكننا إذا نظرنا إليها كما يجب على ضوء الآيات الأخرى ، تحققنا أنها لا تلغى الاختيار الفردي ، وأنه لم يكتب في الضالين إلا من سيعلقون قلوبهم باختيارهم عن سماع الهدى . واليك هذه الآيات :

« ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالانعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون » (٦) . « ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ويضل الله الظالمين » (٧) .

« لاشك أن ما تحتويه هاتان الآيتان الأخيرتان عظيم الأهمية ، لأنه تصريح بأن الفريق الذي عين في كتاب القدر للجحيم ليس مؤلفا من أشخاص عاديين سيؤخذون على غرة حتى يعترض بالظلم أو الاكراه ، وإنما هو مؤلف من أشخاص سيصمون آذانهم عن سماع الهدى ، ويغمضون أعينهم عن مشاهدته ، ويحولون قلوبهم عن تعقله ، وكل ذلك بإرادتهم الحرة واختيارهم البعيد عن كل تأثير ، إذ ليس بين المقدر عليهم وبين سلوكهم العملي أية صلة واقعية تجذبهم قسر إرادتهم الى ما قدر عليهم » .

(١) سورة الحديد . (٢) سورة يس . (٣) سورة الزلزلة . (٤) سورة السجدة .
(٥) سورة فاطر . (٦) سورة الاعراف . (٧) سورة ابراهيم .

هذا هو مجمل آراء الأستاذ « كارادى فو » فى المشاكل التى عرض لها القرآن ودار حولها الجدل فى البيئات العربية قبل ترجمة الفلسفة الاغريقية، والتى تحمل بين ثناياها أقطع الردود على فكرة « أرنست رينان » التى أسلفناها فى الكلمة السابقة. وينبغى أن نعيد هنا ما أسلفناه من أن لهذا الأستاذ آراء لا تتفق مع روح الاسلام سنعرض للرد عليها فيما بعد. واليوم نضيف الى ذلك أنه أحياناً يعبر عن الآيات القرآنية بقوله : قال مجد، وأحياناً أخرى بقوله : إن مجد لا يرى كذا ويقصد القرآن. ونحن قد ضربنا صفحاً عن هذه الهفوات، لأنها لا تعنيننا فى البحوث العلمية، ولأنه ليس فى ملكنا أن نجعل هذا الأستاذ المستشرق مسلماً بالمعنى الكامل لهذه الكلمة، فاكتملنا منه بما أثبتته من شهادات قيمة للقرآن فيما نحن بصدد من احتوائه على النظريات الفلسفية الهامة وحلولها القويمة ؟

الدكتور محمد غمرب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

انتهاز الفرص للاحسان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من فتح عليه باب من الخير فليزته فانه لا يدري متى يغلق عنه »

وقال شاعر :

ليس فى كل ساعة وأوان	تهيا صنائع الاحسان
فاذا أمكنت فبادر اليها	حذراً من تعذر الامكان
واغتنمها إذا قدرت عليها	حذراً من تغير الازمان
أحزم الناس من إذا أحسن الدهـ	ر تلقى الاحسان بالاحسان

وقال ابن النقيب الكسنانى :

الحمد أئنع ما اجتناه المجتنى	والمجد أرفع ما ابتناه المبتنى
فاذا وليت وكان أمرك نافذا	فاذخر صنيعاً فى الولاية وابتنى
من قبل أن يسعى لها فتفوته	ويقول عند فواته ياليتنى

وقال ابن هندو :

إذا هبت رياحك فاغتنمها	فما تدري السكون متى يكون
ولا تغفل عن الاحسان فيها	فما تدري السكون متى يكون

التجديد في الاسلام

— ٣ —

« إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »

حديث نبوي شريف

- (١) من هو المبعوث ، أو المجدد لهذه الأمة أمر دينها ؟ .
- (٢) بماذا يعرف أن العالم بلغ رتبة التجديد ؟ (٣) ادعاء كل قوم في إمامهم أنه هو المقصود بحديث التجديد .
- (٤) آراء علماء المذاهب في التجديد والمجددين .

١ — من هو المبعوث ، أو المجدد .

١ — فسر العلماء ، المبعوث أو المجدد : بعالم تقي مشهور ، يقوم بالتجديد بالاجتهاد ، ويحيي ما خفي دثوره بين العباد ، له قوة استنباط الحقائق والدقائق ، النظريات — من أصول الشرع — من قلب حاضر ، وفؤاد يقظان ، له ملكة رد المتشابهات إلى المحكمات ، وعنده قدرة على إحياء ما اندرس من أحكام الشريعة ، وذهب من معالم السنن ؛ وعلى الدفاع عن الاسلام ، ونشره ، ونشر أحكامه ، وثقافته ومعارفه ، وأخلاقه وفضائله ، وعمل كل ما فيه رفع شأنه ، وبسط نفوذه وسلطانه ؛ وأن يكون بالغاً في العلوم الدينية متقناً ، حتى يتأتى أن يكون مجدداً ، وغير ذلك مما أُلْعِنَا إليه من قبل .

٢ — وإنما كان المبعوث على رأس القرن مجدداً ، لأنه مجتهد ، وشأن المجتهد التجديد وهل التجديد إلا ثمرة من ثمرات الاجتهاد ، وغاية من غاياته ؟ وعلى ذلك لا يكون المجدد إلا مجتهداً مطلقاً ، أو مقيداً . وقد بينا أنواع المجتهدين فيما سلف .

٣ — ولكن بعض العلماء يرى : أنه يجوز أن يكون المجدد من المجتهدين ، أو المقلدين بناء على أن المراد بالتجديد نشر الأحكام ، بمزيد الإيتقان والإحكام ، والذب عن السنة ، وليس هذا مقصوراً على المجتهدين ؛ وقد سبقت الإشارة إلى أن المجددين درجات ، وأن مرتبة التجديد متفاوتة ، كرتبة الاجتهاد .

٢ — بماذا يعرف أن العالم بلغ رتبة التجديد ؟

تضمنت أقوال العلماء أنه يعرف أن العالم بلغ رتبة التجديد : بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء ، بقرائن أحواله ، والانتفاع بعلمه .

ويعرف العالم أنه بلغ رتبة التجديد من نفسه ، بأن يعلم أنه أتقن آلائه كل الاتقان ، وأنه يجد له ملكة وقدرة على الاستنباط ، واستخراج الأحكام الخفية من الأدلة البعيدة ؛ وقيل يعرف العالم بأنه بلغ هذه الرتبة باخباره عن نفسه ؛ والظاهر قبول قول العالم في الاخبار عن نفسه بأنه وصل الى حد التجديد والاجتهاد — إذا كان عدلا — لأن عدالته تمنعه من أن يكذب ، ولا نظر الى اتهامه بكونه يدعى لنفسه رتبة عالية ؛ ويكتفى في معرفة عدالته بقول عدلين ؛ وقيل يُعرف أنه بلغ رتبة التجديد بالشهرة ، بأن ظهر اسمه في البلد ، وشاع ذكره في ألسن الناس ؛ وقيل غير ذلك ، مما سفتوفيه في بحث آخر إن شاء الله تعالى .

٣ — ادعاء كل قوم في إمامهم أنه المقصود بمحدث التجديد :

١ — ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بمحدث التجديد ، ونشط كل لتأييد مدعاه ولبيان المجددين من علماء مذهبه ، معرضا عن ذكر المجددين من علماء المذاهب الأخرى ، كأن الدين الذي يجدد انحصر في مذهبه هو دون سواه ، وكأن المذاهب الأخرى لا يلتفت إليها ، ولا يعول عليها ، ولا يذكر مجددوها وأئمتها ؛ وفي هذا من التعصب المذهبي ، ومن بحس علماء المذاهب الأخرى حقهم ما فيه ، وما لا يحمل صدوره من العلماء ؛ وقد قلنا من قبل إن التعصب المذهبي من عوائق التجديد وآفاته .

٢ — وسأعرض في بحوثي هذه — بحول الله وقوته — وجهة نظر المذاهب في التجديد والمجددين — مع التعليق عليها — عرض من لا يعرف المحاباة ، ولا التعصب لمذهب ، ولا ينبغي سوى نشر الحقيقة بين الناس ، وخدمة العلم والتاريخ ؛ ومن لا يكتب إلا لشريعة الله تعالى — جميع مذاهبها — فكلها تنفع من منابع الشرع ، وتأخذ من أصول الدين . وكلهم من رسول الله ملتصقون غرقا من البحر أو رشنا من الدميم

٤ — آراء علماء المذاهب في التجديد والمجددين :

١ — يظهر من كلام العلماء من الشافعية : أن المجدد على رأس المائة الأولى : عمر بن عبد العزيز ، وعلى رأس المائة الثانية : الامام الشافعي رضي الله عنه ؛ وعلى رأس المائة الثالثة : أحمد بن عمر بن سريج ؛ وعلى رأس المائة الرابعة : القاضي أبو بكر الباقلاني ؛ وعلى رأس المائة الخامسة : الإمام الغزالي ؛ وعلى رأس المائة السادسة : الإمام الفخر الرازي ؛ ويوازيه الرافعي ؛ وعلى رأس المائة السابعة : ابن دقيق العيد ؛ وعلى رأس المائة الثامنة : السراج البلقيني ؛ وعلى رأس المائة التاسعة : الإمام الجلال السيوطي ، وشيخ الاسلام زكريا الأنصاري ؛ وعلى رأس المائة العاشرة : شمس الدين الرمل . وفي البحوث الآتية أستوعب أشهر المشهورين من المجددين من جميع المذاهب الى وقتنا الحاضر ، إذا وفق الله وأعان .

٢ — وقال الامام ابن السبكي : صاحب جمع الجوامع ، وهو من أئمة الشافعية : عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » وفي لفظ آخر : « يبعث الله لهذه الأمة ، في رأس كل مائة سنة ، رجلا من أهل بيتي يجدد لهم أمر دينهم » (١) ذكره الامام أحمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه ، وقال عقيبة : نظرت في سنة مائة ، فإذا هو رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم . عمر بن عبد العزيز ؛ ونظرت في رأس المائة الثانية فإذا هو رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم : محمد بن إدريس الشافعي ؛ وهذا ثابت عن الامام أحمد — سقى الله عهده — ومن كلامه : إذا سئلت عن مسألة لأعلم فيها خبرا ، قلت فيها بقول الشافعي ، لأنه عالم قريش ، وذكر الحديث وتأوله عليه .

٣ — ثم قال ابن السبكي : ولأجل ما في هذه الرواية الثانية من الزيادة لا أستطيع أن أتكلم في المئين بعد المائة الثانية ، فانه لم يذكر فيها أحد من أهل النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : وهنا دقيقة ننبهك عليها فنقول : لما لم نجد بعد المائة الثانية من أهل البيت من هو بهذه المثابة ، ووجدنا جميع من قيل إنه المبعوث في رأس كل مائة سنة — ممن تمذهب بمذهب الإمام الشافعي وانقاد له — علمنا أنه الإمام المبعوث ، الذي استقر أمر الناس على قوله ؛ وبعث بعده في رأس كل مائة من يقرر مذهبه ؛ وبهذا تعين عندي — أى عند ابن السبكي — تقديم ابن سريج في الثالثة على الأشعري ، فإن أبا الحسن الأشعري — وإن كان أيضا شافعي المذهب — إلا أنه رجل متكلم ، كان قيامه للذب عن أصول العقائد — دون فروعها — وكان ابن سريج رجلا فقيها ، وقيامه للذب عن فروع هذا المذهب الذي ذكرنا أن الحال استقر عليه ، فكان ابن سريج أولى بهذه المرتبة ، ولا سيما و وفاة الأشعري تأخرت عن رأس القرن إلى بعد العشرين — أى أن من مات على رأس القرن ، فهو المجدد ، ومن تأخر فلا .

٤ — وقد صح أن هذا الحديث ذكر في مجلس أبي العباس بن سريج ، فقام شيخ من أهل العلم وقال : أبشر أيها القاضي ، فإن الله تعالى بعث على رأس المائة الأولى : عمر بن عبد العزيز وعلى الثانية : الامام الشافعي ؛ وبمئتك على رأس الثلاثمائة ، ثم أنشأ :

اثنان قد مضيا فبورك فيهما عمر الخليفة ثم حلف السوداء
الشافعي الأملعي محمد إرث النبوة وابن عم محمد
أرجو أبا العباس أنك ثالث من بعدهم سقيا لتربة أحمد

قال : فصاح أبو العباس بن سريج ، وبكى ، وقال : لقد نعى الى نفسي ، وروى أنه مات في تلك السنة .

(١) يؤخذ من هذه الرواية أن المجدد يكون من أهل البيت ، وسنفصل هذا في بحث آخر

٥ — ثم قال ابن السبكي : وقال آخرون : إنما المبعوث على رأس المائة الثالثة : أبو الحسن الأشعري ، لأنه القائم بأصل الدين ، المناضل عن عقيدة الموحدين ، السيف المسلول على المعتزلة المارقين ، المغبر في أوجه المبتدعة المخالفين ، وعندى — أى عند ابن السبكي — أنه لا يبعد أن يكون كل منهما مبعوثا ، هذا في فروع الدين ، وهذا في أصوله ، وكلاهما شافعى المذهب ، والأرجح إذا كان الأمر محصورا في واحد أن يكون هو : ابن سريج .

٦ — وأما المائة الرابعة : فقد قيل : إن الشيخ أبا حامد الاسفرايينى هو المبعوث فيها ؛ وقيل : بل الأستاذ سهل بن أبى سهل الصمعلوكى ، وكلاهما من أئمة الشافعية ، وعظماء الراسخين .

٧ — قال الحاكم : لما رويت أنا هذه الرواية — يعنى حكاية ابن سريج والأبيات — كتبوها — يعنى أهل مجلسه ، وكان ممن كتبها شيخ أديب فقيه ، فلما كان فى المجلس الثانى ، قال بعض الحاضرين : إن هذا الشيخ قد زاد فى تلك الأبيات ذكر أبى الطيب : سهل ، وجعله المجدد على رأس الأربعمائة ، فقال من قصيدة :

والرابع المشهور سهل محمد أضحى عظيما عند كل موحد
لا زال فيما بيننا خير الورى المذهب المختار خير مجدد

وقد كان سهل ممن لا يدفع عن هذا المقام بوجه من الوجوه ، لمشاركته للشيخ أبى حامد فى الفقه ، وقرب الوفاة ؛ ثم قال الحاكم : فلما سمعت هذه الأبيات المزيدة ، سكنت ولم أنطق ، وغنى ذلك ، الى أن قدر الله وفاته فى تلك السنة .

٨ — والخامس : الغزالى ؛ والسادس : الامام الفخر الرازى ، ويحتمل أن يكون الامام الرافعى ، إلا أن وفاته تأخرت الى بعد العشرين والستائة ، كما تأخرت وفاة الأشعري . ومن العجب موت ابن سريج سنة ست وثلاثمائة ؛ والاختلاف فيه وفى الأشعري ؛ وموت الأشعري بعد العشرين والثلاثمائة ؛ وكذلك موت الامام الفخر الرازى سنة ست وستائة ؛ والنظر فيه وفى الرافعى ، وتأخرت وفاته هكذا — أى الى بعد العشرين — فقد توفى سنة ٦٢٣ هـ والسابع : الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ؛ وهؤلاء لا يحسن من أحد أن يخالف فيهم . ولم يذكر ابن السبكي أحدا من المجددين بعد هذا ؛ لأنه توفى فى سنة ٧٧١ هـ .

٩ — ولاحظ العلامة محمد بن الحسن الحجوى على ابن السبكي فقال :

إن ابن السبكي تردّد فيمن يعدّه من المجددين فى المائة الثالثة ، هل هو الامام الأشعري ، أو ابن سريج ؛ ثم أدّاه التعصب المذهبي الى أن قال : إن الأشعري — وإن كان أيضا شافعى المذهب — إلا أنه رجل متكلم ، كان قيامه للذب عن أصول العقائد — دون فروعها — وكان ابن سريج فقيها يذب عن الفروع ؛ فكان أولى بهذه المرتبة . . . فتأمل قوله : وإن كان

شافعيًا — كان الدين الذي يجدد هو مذهب الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، فحسب ، وما سواه لا عبرة به — مع أن الإمام الشافعي رضى الله عنه ، يحترم المذاهب ، ويعظم أربابها ، ويجلّ العلماء ، وهو القائل : « الناس عيال أبي حنيفة في الفقه » وذكر بعض المتكلمين على المنهاج للإمام النووي : إن الإمام الشافعي صلى الصبح عند قبر الإمام أبي حنيفة ، ولم يقنّت ، ف قيل له : لم لم تقنّت ؟ فقال : تأدبا مع صاحب هذا القبر — ثم قال العلامة الحجوى : وتأمل ما أذى إليه التعصب من تقديم الفروع على الأصول ، على عكس المعقول والمنقول ؛ على أننا لا نسلم عدم معرفة الأشعرى للفروع ؛ ففي المنهج البادية ، عن عبد الله بن محمد بن طاهر الصوفى ، قال : رأيت أبا الحسن الأشعرى ، وقد أُنهت المعتزلة في المناظرة ، فقال له بعض الحاضرين : قد عرفنا تبجّرك في الكلام ، فإننا نسألك عن مسألة في الفقه ؟ :

ما تقول في الصلاة بغير فاتحة الكتاب ؟

فقال : حدثنا زكرياء بن يحيى ، قال السراج : حدثنا عبد الجبار ، حدثنا سفيان ، حدثني الزهرى ، عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت مرفوعا : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » أخرجه أحمد ، والشيخان ، وأصحاب السنن . وحدثنا زكرياء ، حدثنا بندار ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن جعفر بن ميمون ، حدثني أبو عثمان ، عن أبي هريرة ، قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن أنادي في المدينة : إنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ؛ قال : فسكت السائل ؛ فهذا يدل على مقام أبي الحسن الأشعرى في الحديث والفقه ، وعلى أنه لم يكن بالقلد البحت ، وأنه إمام في أصول الدين ، وبحر لا ساحل له في الفروع ، وجزاه الله عن الاسلام خير الجزاء ، فلقد ذب عن الدين ، ونصر سنة سيد المرسلين ، وكان شبيخ طريقة أهل السنة والجماعة وإمام المتكلمين ، — باعتراف ابن السبكي نفسه — ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، فقال له : أنصر المذاهب المروية عني فإنها الحق ، فصعد بما أمره به الرسول ، حتى قال الثقات من العلماء : أعاد الله تعالى هذا الدين بعد ما ذهب أكثره : أعاده بأحمد بن حنبل ، وأبي الحسن الأشعرى ، وأبي نعيم الاسترابادى ؛ وسنفضل سيرة الإمام الأشعرى ، حينما نذكر حياة المجددين في الاسلام ، إن شاء الله تعالى ؟

السببر عفيفى

من محاسن الارتجال

ما روى أن المأمون أمر محمد بن حازم أن يرتجل بيتين فقال :

أنت سماء ويدي أرضها والأرض قد تأمل غيث السماء
فازرع يدا عندي محمودة تحصد بها منى حسن الثناء

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

جاء من بعض حضرات الجاويين الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الأسئلة الآتية :

(الأول) ما قولكم في أهل قرية بلغوا أربعين ممن تجب عليهم الجمعة ولا يحسن قراءة الفاتحة منهم إلا واحد ، فهل تجب عليهم الجمعة ؟ وهل يعيدونها ظهرا ؟
(الثاني) إذا لم يبلغ أهل القرية أربعين فهل تجب عليهم الجمعة ؟ وهل إذا أقاموها يعيدونها ظهرا ؟

(الثالث) إذا كان أهل الجمعة في القرية فاسقين أولا يعرفون شروط الجمعة أو عليهم صلاة فائنة ، فهل تجب عليهم الجمعة ؟ وهل يعيدونها ظهرا ؟
(الرابع) هل يصح أداء خطبة الجمعة بغير العربية إذا كان السامعون لا يحسنون العربية ؟
(الخامس) ما حكمة جعل صلاة الجمعة ركعتين وخطبتها خطبتين ؟
(السادس) هل يجوز لو كيل ولى النكاح أن يوكل غيره بغير إذن الولى أو بإذنه ؟
وهم يرجون أن تكون الاجابة على مذهب الشافعى مع بيان المذاهب الأخرى .

الجواب

عن الأول : مذهب الشافعى رحمه الله أن قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض في كل ركعة من ركعات الصلاة ، جمعة كانت أو غيرها ، ولا تصح الصلاة بدونها .
أما الذى لا يحسن قراءة الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن فإنه يجب عليه أن يقرأ في كل ركعة سبع آيات بدل الفاتحة .
فإن كان لا يحسن شيئا من القرآن وجب عليه أن يأتى بذكر بمقدار الفاتحة في كل ركعة ، ولا تسقط الصلاة عنه بحال ، جمعة كانت أو غيرها .

وعلى هذا فأهل هذه القرية تجب عليهم صلاة الجمعة ، كما يجب عليهم غيرها من سائر الصلوات سواء أكان فيهم من يحسن قراءة الفاتحة أم لا ، فإذا أدوا صلاة الجمعة مستوفية باقى شروطها صحت منهم ولا يعيدونها ظهرا .

عن الثانى : المعول عليه عند الشافعية أنه إذا قل عدد أهل القرية عن أربعين رجلا ممن تنعقد بهم الجمعة فلا جمعة عليهم ، ولا تصح منهم إذا صلوا ، بل الواجب عليهم في هذه الحالة صلاة الظهر ليس غير ، وكذلك عند الحنابلة .

أما المالكية فيكفي عندهم اثنا عشر غير الامام .

وأما الحنفية فيكفي عندهم لاقامة الجمعة ثلاثة سوى الامام على مختار المذهب ، وعلى هذا إذا أقام الجمعة عدد من أهل هذه القرية على مذهب من المذهبيين السابقين صحت جمعهم ولا يعيدونها ظهرا .

عن الثالث : إذا كان في القرية العدد الذي تنعقد به الجمعة طبقا للبيان السابق ، فإن الجمعة تكون واجبة عليهم ، وكونهم فاسقين أو عليهم صلاة فائنة ، لا يمنع وجوب الجمعة عليهم ، أما إذا كانوا لا يعرفون شيئا من شروط الجمعة فانه يجب عليهم أن يتعلموا ما يعتبر شرعا لصحة صلاتهم ، فإذا لم يتعلموا كانوا آثمين ، لأنه يجب على كل مسلم أن يتعلم ما يحتاج إليه في صحة عباداته ومعاملاته . وكل جمعة أدت على وجهها الشرعى من غير إخلال بشيء مما يلزم لصحتها شرعا فلا تعاد ظهرا .

عن الرابع : أصح القولين في مذهب الشافعية أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية ، فإذا لم يوجد في أهل القرية من يحسن العربية وجب أن يتعلمها أحدهم وإلا كانوا جميعا آثمين ، ولا تنعقد منهم جمعة ، وعليهم أن يصلوا الظهر إلى أن يوجد فيهم من يحسن اللغة العربية ، وإلى هذا ذهب المالكية . وللشافعية قول آخر وهو أنه يجوز في الخطبة أن تؤدي بغير العربية ، وإلى ذلك ذهب الحنفية .

ونحن نميل إلى هذا الرأي ، لأن المقصود من الخطبة الوعظ وهو حاصل بكل اللغات . وعند الحنابلة إذا عجز عن اللغة العربية صح أن يخطب بغيرها ، على أن يأتي الخطيب بدل القرآن المفروض في الخطبة بذكر من عنده .

عن الخامس : لما كانت صلاة الجمعة فرض عين على جميع المكلفين من المسلمين ، وكانت الجماعة شرطا لصحتها من المكلفين وغيرهم ، وذلك مما يدعو إلى احتشاد الجمع الكثير في المسجد وفيه نوع من الحرج ، لذلك خفف الله عنهم ورفق بهم فجعل صلاة الجمعة ركعتين فقط ، وكذلك جعل الخطبة خطبتين رفقا بالامام وترويحاً على السامعين .

عن السادس : ليس للوكيل في النكاح أن يوكل غيره إلا باذن موكله ، سواء أكان الموكل أحد الزوجين أم ولي أحدهما ، والله أعلم

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد المطلب الفوام

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

— ٤ —

عمر بن الخطاب

إباء العروبة ، وعز مضر ، وسؤدد قريش ، وفتوة الشباب ، وشجاعة الأبطال ، ونبيل ما عرف الناس من أخلاق ، في كمال رجولة ، وصدق عزيمة ، وإرادة حازمة ، وصراحة صارمة ، عناصره من النجائز والأخلاق أخصب ما تكون حيوية ، وأكمل ما تكون في خصائص الانسانية ، التأمّت ثم امتزجت بروح الاسلام القاهرة ، وآدابه الباهرة ، وتعاليمه السامية ، وشرائعه الفاضلة ، فكان منها متسقة شخصية « فاروق الاسلام عمر بن الخطاب » تلك الشخصية الاسلامية التي تمثلت بعقريتها الفذة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أخذت بزمام الأمة تسوسها ، وتسلك بها مسالك المجد والسلطان يقدمها الفتح الميمون ، ويحدو بها العدل المبين ، فقال فيما يرويه البخاري : « أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قايب فجاء أبو بكر فتزع ذنوبا أو ذنوبين والله يغفر له ، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا ، فلم أر عبقريا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن » . وهذه العبقرية هي التي غدتها النبوة بفضل ما آتاهها الله من علم وحكمة ، وتمثلت في إحدى مرأئ الوحي النبوي ، وتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم الى أمته لتعرف لها حقها ، وتقدرها من العظمة والجلال قدرها ، فقال فيما حدث به البخاري : « بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الرى يخرج في أضفارى ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب ، قالوا : فما أولنه يا رسول الله ؟ قال : العلم » وهي العبقرية الفكرية التي يتحدث عبد الله بن عمر عن منبعها من عقل الفاروق والمعيته فيقول : ما سمعت عمر لشيء قط يقول : إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن .

ولقد كان أعرف مظاهر عبقرية عمر الاسلامية عنفه في الحق وللحق ، حتى هابه المؤمنون توقيرا للحق في إهابه ، وتفزع قلوب الكافرين فرقا من سطوة الحق على يديه ، روى الطبرى في تاريخه أن نفرا من المسلمين كلموا عبد الرحمن بن عوف فقالوا : كلم عمر بن الخطاب فانه قد أخشانا حتى والله ما نستطيع أن نديم اليه أبصارنا ، فذكر ذلك عبد الرحمن بن عوف لعمر ، فقال : أو قد قالوا ذلك ؟ فوالله لقد كنت لهم حتى تخوفت الله في ذلك ، ولقد اشتدّت عليهم حتى خشيت الله في ذلك ، وأيم الله لانا أشد منهم فرقا منهم منى ! وروى ابن الجوزى أن رجلا من قريش لقي عمر بن الخطاب فقال : لن لنا فقد ملأت قلوبنا مهابة ، فقال : أفي ذلك ظلم ؟

قال : لا ، قال : فزادني الله في صدوركم مهابة . وكان عبد الله بن عباس يحدث قال : مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فلا أستطيع أن أسأله هيبة .

ونستطيع على ضوء هذه الخليقة في عمر أن نستبين ناحية خفية في جوانب النفس الانسانية ، وهي الفصيل بين الأعمال التي تصدر عن الانسان في تكلف يشقى به صاحبه ليخفيه إمعانا في التضليل والايهام أنه صادر عن طبيعة صادقة ، وبين الأعمال التي تصدر عن الانسان فطرية لا أثر فيها للتصنع والتعمل فصاحبها حفي بها ولو كانت قاسية مريرة ، لأنها صورة من نفسه ، فالرجل الذي يتكلف من الأعمال مالا يتجاوب صداه مع فطرته حري أن لا يلحق بغاية ولا ينتهي إلى غرض ، وإنما يدور حول نفسه كالرحى فتسمع له عجيجا دون أن ترى أثرا ، ولو جرى لغايته شوطا لكان من الحتم أن يقصر في الثاني أو الثالث ، فلا يقبض من سعيه إلا على قبضة من الرخ .

أما الطبيعة التي تسوق صاحبها على طيتها فأعمالها صدى لصوتها يتردد في آفاق من الحياة ملازمة أشد الملازمة لعناصر الطبيعة التي أرسلت بصوتها على أنيرها ليبلغ مداه ويستقر في نهايته دون أن يعوقه شيء يحجز بينه وبين تلك النهاية ، وشواهد القبيل الأول من التاريخ القديم والحديث كثيرة فيمن اغتصبوا أعنة الأمم فترات من الزمن ، وحملوا لواء زعامتها فدوى لهم صوت الطبل في أرجاء الحياة ، ثم عادت بهم فطرتهم إلى طبيعتها فانجفت أيديهم ، وانقلبت منهم الأعنة وسقطت الألوية ، وأبرم عليهم التاريخ حكمه في سجل صفحاتهم ، واتخذ منهم مثلا مضروبا للعظة والاعتبار .

أما الذين تساوقت أعمالهم مع طبائعهم فقادوا أمهم إلى سؤدد المجد ونبالة الغاية وعز الحياة ، فهم في سجل التاريخ العام قليل ، وللتاريخ الاسلامي أوفر حظ من هذه القلة الصالحة ، وقد جعل الله تعالى « فاروق الاسلام » المثل الأعلى لهذا النوع من العبقريات المؤتلفة مع طبائعها فيما يصدر عنها من أعمال وأفكار تأخذ في سمت واحد لا يتكأدها شيء ، ولا يحول دون غايتها شيء ، فلقد وقف عمر في وجه الدعوة الاسلامية أول أمرها قويا عنيفا ، ثم أتى الله تعالى في قلبه الهداية فأسلم إسلاما قويا عنيفا ، وأحب الاسلام ونصره نصرا قويا عنيفا ، وقد تجلت هذه القوة الرهيبة ، وذلك العنف الصادق في مواقف تاريخية لم يكن لغير الفاروق أن يقفها أو يسمع له فيها صوت ، حتى لكان عمر نفسه يعجب من جرأته ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم والوحي ينزل عليه ، روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لما توفي عبد الله بن أبي ، دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام اليه ، فلما وقف يريد الصلاة عليه تحولت حتى ... ، فقلت : يا رسول الله على عبد الله بن أبي تصلي ، وهو القائل يوم كذا كذا ...

ويوم كذا كذا؟ أعدد أيامه ورسول الله يتم ، حتى إذا كثرت عليه قال : أخر عني يا عمر ، إلى خيرت فأخترت ، وقد قيل لي : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر لهم لزدت ، قال : ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه ، فمجببالي وجراءتي على رسول الله ، والله ورسوله أعلم ، قال : فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل .

وفي هذه القصة يتمثل جانب من صراحة عمر وشدة في الحق وتأيد الله له وتقرير مذهبه في خذلان أعداء الله والتنكيل بهم ، وأنه إنما كان يصدر في مواقفه عن عقيدة راسخة وطبيعة صادقة ، وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخليفة في عمر فندبه يوم أحد من بين أصحابه لارد على أبي سفيان ، روى البخاري وأصحاب المغازي : أنه لما كان يوم أحد جاء أبو سفيان بن حرب ، فقال : أفيكم محمد ؟ فقال رسول الله : لا يجيبوه ، ثم قال : أفيكم محمد ؟ فلم يجيبوه ، ثم قال الثالثة : أفيكم محمد ؟ فلم يجيبوه ، فقال : أفيكم ابن أبي قحافة ؟ فلم يجيبوه ، قالها ثلاثا ، ثم قال : أفيكم ابن الخطاب ؟ قالها ثلاثا فلم يجيبوه ، فقال : أما هؤلاء فقد كفيتهم ، فلم يملك عمر نفسه فقال : كذبت يا عدو الله ! ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنا أحياء ، ولك منا يوم سوء ! فقال : يوم بيوم بدر والحرب سجال ، ثم قال : أعل هبل ، فقال رسول الله لعمر بن الخطاب : قل : الله أعلى وأجل ، فقال أبو سفيان : لنا العزى ولا عزى لكم ، فقال رسول الله : قل : الله مولانا ولا مولى لكم .

قال الامام ابن الجوزي : واعلم أن السر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يخاطب أبا سفيان دون غيره من الصحابة من خمسة أوجه ، أحدها : أن عمر هو الذي ابتداء بالرد على أبي سفيان بقوله : هذا رسول الله وهذا أبو بكر وأنا أحياء ، فلما رأى رسول الله من غليان قلب عمر في نصرة الحق ما أوجب الكلام بعد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجاب أبو سفيان ، أحب أن يتم شفاء صدر عمر بتوليته الجواب . والثاني أن أبا سفيان لما قال : أعل هبل ، انتدب عمر دون غيره شاكيا من هذا القول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب ترويح قلبه بتوليته الجواب . الثالث أن عمر هو الذي غار على كتمان التوحيد فأظهره يوم إسلامه ، وسمى لذلك الفاروق ، فأحب أن يلي هذا القول لأنه من تمام ذلك النصر . الرابع أن عمر كان أكثر الصحابة مهابة وأشد هم صولة فأحب أن يكون هو المناضل لأجل ما خص به من ذلك . الخامس أن عمر كان يحب مقاومة الأعداء ، ويلتذ بما يناله في الله من الأذى .

وموقف عمر حيال معاهدة الحديبية يمثل أعنف ثورة نفسية صادرة عن عقيدة راسخة لا تززعها العواصف ، حتى إذا تكشفت لها خفايا الأقدار وعلم من أمرها ما لم يكن يعلم ، طابت نفسه واستكان لأمر الله ورضى بما رضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جاء في رواية البخارى : فقال عمر بن الخطاب : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : ألسنت نبى الله حقا ؟ قال : بلى ، قال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى ، قلت : فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا ؟ قال : إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى ، قلت : أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به ؟ قال : بلى ، فأخبرتكم أنا نأتية العام ؟ قلت : لا ، قال : فانك آتية وتطوف به ، قال : فأتيت أبا بكر فقلت : يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا ؟ قال : بلى ، قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى ، قلت : فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا ؟ قال : أيها الرجل ! إنه رسول الله وليس يعصى ربه ، وهو ناصره ، فاستمسك بعرزته ، فوالله إنه على الحق ! قلت : أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به ؟ قال : بلى ، فأخبرك أنك تأتية العام ؟ قلت : لا ، فقال : فانك آتية فنطوف به .

قال الحذاق من الراسخين فى العلم : لم يكن سؤال عمر رضى الله عنه وكلامه فى مساءلة النبي صلى الله عليه وسلم والصدىق الأكبر شكاً بل طلباً لكشف ما خفى عليه ، وحثاً على إذلال الكفار وظهور الاسلام ، كما عرف فى خلقه وقوته فى نصرة الدين وإذلال المبطلين ، وأما جواب أبى بكر لعمر رضى الله عنهما بمثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضل الصديق وبارع علمه وزيادة عرفانه ورسوخه وزيادته فى ذلك على غيره . ومما يلفت نظر الباحث هذا الهدوء البالغ أقصى غايات الكمال فى موقف النبي صلى الله عليه وسلم وأجوبته لعمر ينهيه فى رفق وسكينة على أن سنن الله مع أنبيائه ورسوله لا تخضع لومضات العقول البشرية ، وأن الله بالغ أمره ومحقق وعده لرسوله . وقد أنزل الله على رسوله لما قفل بعد إبرام الصلح سورة الفتح بشرى وتسليية للمؤمنين ، فلما سمعها عمر اغتبط واستبشر ، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم : أو فتح هو ؟ فقال : إى والذى نفسى بيده إنه لفتح .

إن الدعوة الاسلامية — باعتبارها دعوة الى نظام اجتماعى جديد يقرب النظم الاجتماعية الفاسدة التى توارثها الناس وألفوها ، ولا سيما الأمة العربية التى ظهرت الدعوة بين أحضانها — فى أمس الحاجة الى هذا النوع من الشخصيات القوية التى لا تعرف المداورة فى الحق ، ولا المداهنة فى الدين ، ولا تبالى بهذه العنجهيات الورائية التى تريد الدين والنظم والقوانين على أن تكون مطية كبريائها لاستعباد البشرية والتعالى عليها ، وقد تألف الاسلام قوما من أصحاب تلك العنجهيات يوم أن كان الاسلام قليلا ، وكان عمر ينظر الى هؤلاء نظرة المتربص بهم حتى يكفكف من غريهم ويفل من حدهم ويمعيدهم الى مكانهم من الحياة ، فلما أعز الله

تعالى الاسلام أرادوها ميراثا لهم فأبى عليهم « فاروق الاسلام » إلا أن يكونوا كاحاد الناس رضوا أم غضبوا ، فوضع بذلك شرعة عملية وطد بها دعائم الحياة الاجتماعية الجديدة التي أقامها الاسلام على قاعدة المساواة المطلقة بين المؤمنين ، وقد حدثنا ثقات المؤرخين أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس قدما على أبي بكر في خلافته فقالا : يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة ، فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نحرقها أو نزرعها ولعل الله أن ينفع بها بعد اليوم ، فقال أبو بكر لمن حوله : ما ترونه فيما قالا ؟ قالوا : إن كانت أرضا سبخة لا ينتفع بها فنرى أن تقطعها لعل الله أن ينفع بها بعد اليوم ، فأقطعهما إياها وكتب لهما بذلك كتابا وأشهد عمر وليس في القوم ، فانطلقا الى عمر يشهدانه فوجداه قائما بهما بعيراه ، فقالا : إن أبا بكر يشهدك على ما في هذا الكتاب ، فنهروا عليه أو تقرأ ؟ قال : أنا على الحال التي ترياني ، فإن شئتما فاقرا ، وإن شئتما فانتظرا حتى أفرغ فأقرأ عليكما ، قالا : لا ، بل نقرأ ، فقرآه ، فلما سمع ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم ثقل فيه فحاده ، فتذمرا وقالا مقالة سيئة ، فقال لهما عمر : إن رسول الله كان يتألفكما والاسلام يومئذ قليل ، وإن الله عز وجل قد أعز الاسلام ، اذهبا فاجهدا جهديكما ، لارعى الله عليكما إن رعيتهما !! فذهبا الى أبي بكر وهما يتذمران ، فقالا : والله ما ندرى من الخليفة أنت أم عمر ؟ قال أبو بكر : بل هو لو كان شاء ، فجاء عمر وهو مغضب حتى وقف على أبي بكر فقال : أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعها هذين ؟ أرض هي لك خاصة أم بين المسلمين عامة ؟ قال : بل هي للمسلمين عامة ، قال : فما حملك أن تخص بها هذين دون جماعة المسلمين ؟ قال أبو بكر : استشرت هؤلاء الذين حولي فاشاروا عليّ بذلك ، قال : فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك أفكل المسلمين أوسعهم مشورة ورضى ؟ قال أبو بكر : قد كنت قلت لك : إنك أقوى على هذا مني ، لكنك غلبتني .

ونحب أن نقف قليلا الى جانب هذه القصة العظيمة لنستخرج منها بعض العبر البارعة التي اشتملت عليها ، ففيها (أولا) : أن عمر واجه عيينة والأقرع — وهو يعلم مكانتهما من زعامة قميم — بما نهنه عجزفتهم وطامن حميتهم الاعرابية في صراحة قاسية ، وأفهمهما في غير مواربة أن الاسلام لا يعرف هذا التعاطف الجاهل الأجوف ، وتحداها في تقرير قارس أن يجهدا جهدهما ، لأن الاسلام تألفهما أيام قلته ، وقد أعزه الله فلا حاجة به إلا الى قلوب عمرها الايمان واليقين .

وفيها (ثانيا) : أن عمر لم يقف عند صنيعه بالرجلين وتحديد لهما ، بل ذهب مغضبا الى أبي بكر ، وهو خليفة المسلمين وإمامهم ، يأخذ عليه في صراحة قاسية أنه أقطع هذين الرجلين أرضا هي للمسلمين عامة ، ولم يقبل اعتذاره بأنه استشار من حضره من عطاء المؤمنين ، ولم يكن من الصديق وهو العدل الرضا المهدي الراشد إلا أن يقر عمر على نظريته في عبارة مفعمة بالاخلاص والصدق فيقول له : قد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا مني ولكنك غلبتني .

وفيها (ثالثا) : تصوير واضح لنوع الحكم الاسلامي ومجافاته للاستبداد المطلق ، وبناءه على قاعدة الشورى العامة ، لأن الخليفة الأول ، وهو من هو ، لم يستبد برأيه ، بل أشرك معه بعض ذوى الرأي ، ولكن عمر لم ير ذلك كافيا ، لأن كل مسلم له حق إبداء الرأي في مصالح الأمة العامة ، وأن الشورى يجب أن تنسج لعامة المسلمين ورضاهم ، ولا سيما فيما يختص بمالية الدولة ومصادر إيرادها ، فهل سمع المتشدقون من دعاة الاستبداد المثلث والديمقراطيات الزائفة ، أن شريعة من الشرائع أو زعيما من زعماء الديمقراطية استطاع أن يبلغ بها من الكمال ما بلغه بها دستور الاسلام وقادته الأولون ؟

إن في الاسلام ضمانا لسعادة الانسانية وسلامها ، وإن في سيرة الراشدين من خلفاء الاسلام نبراسا لهداية الانسانية الى وشائج الاخاء والعدل والمساواة ، وهي أنجع دواء لأمراتها العvisية ، فهل آن للذين أغمضوا أعينهم على القذى ، وصموا آذانهم عن صوت الأخوة المنبعث من ضمير الاسلام ، أن يدرسوا دستور هذا الدين القيم ، وأن يحيلوا النظر في سيرة عظمائه وقادة الفكر في تاريخه باخلاص وصدق نية ؟ أم ؟

صالح إبراهيم عمره

لا تزهد في معروف

قال ابن عباس رضى الله عنه : لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره ، فانه يشكرك عليه من لم تصطنعه اليه .
وقال الشاعر :

يد المعروف غنم حيث كانت تحملها شكور أو كفور
ففي شكر الشكور لها جزاء وعند الله ما جحد الكفور
وقال وهو من أحسن ما يقال في الايتار :

أبيت خميص البطن غرثان طاويا وأوثر بالزاد الرفيق على نفسى
وأمنحه فرشى وأفترش الثرى وأجعل قر الليل من دونه لبسى
حذار مخازاة الأحاديث في غد إذا ضمني وحدى الى صدره رمسى

وقال آخر في إكرام الضيف :

يسترسل الضيف أنسا في منازلنا فليس يعلم خلق أيننا الضيف
والسيف إن قسته يوما بنا شبها لم تدر من عز منا من ذاهو السيف

الامام البخارى

وكتابه الجامع الصحيح

الحركة العلمية في العصر العباسي الاول :

خطت الأمة الاسلامية في هذا العصر ، خطوة جديدة في حياتها العقلية ، وحركتها العلمية ، وكان هذا نتيجة لازمة لقيامها على السنة الاسلامية التي تقتضى دوام طلب العلم والحكمة ، والاخذ بكل نافع من الفنون والصناعات ، ولو من طريق الاقتباس من الأمم المختلفة ، وقد اتفق المسلمون بعد دور فتوحاتهم الاولى ، أن احتكوا بشعوب كانت على شيء كبير من العلم والمدنية ، فأخذوها عنها وزادوا عليها بمجهودهم الخاصة .

في هذا العصر ظهر ما نسميه بالتقدم ، ومظهره القبول والهضم لكل ما تستحسنه الطبيعة البشرية النزاعة للكمال مما ينسجم وحاجاتها .

وبالتقدم تسكن النفس الى الاصلاح وتطمئن اليه بكل ما فيها من قوى العقل والعاطفة والإرادة .

والقوانين العامة لمراحل العقل البشرى في الرقي واحدة وإن اختلفت الجزئيات ، فإذا ما اتحدت الاسباب ، وتوحدت الخطوات ، لا بد من اتحاد النتائج . فالحضارة اليونانية ، لم تكن إلا أسلوباً من أساليب التقدم ، نشأ في الزمن الغابر من احتكاك الاغريق بغيرهم من الشعوب . فقد اتصلوا بمدائن آسيا ، واتصل روادهم وفلاسفتهم بمصر ، وتم لهم من هذه الاتصالات اتخاذ أمور واستخلاص قواعد للسير ، ومحاكاة نظم رأوا أنها أصلح لحياتهم . وكان من قبولهم وهضمهم لما يناسب حاجاتهم ، سواء أكان من ابتكارهم أم من ابتكار غيرهم ، ما تكونت منه حضارتهم . ولم تكن حضارة الرومان لذلك إلا أسلوباً من أساليب التقدم ، تهيأ لهم عند احتكاكهم بالاغريق وبغيرهم من الشعوب ، ثم تقبلوه وهضموه لما رأوا الخير في قبوله وهضمه .

وقد دخلت النهضة العلمية للمسلمين في طورين ، أولهما ديني بحث استوعب عهد بنى أمية ، والثاني علمي عملي بدأ من أول الدولة العباسية في القرن الثاني ، وكلاهما بياعت من الاسلام نفسه ، فرأينا العلوم في العهد العباسي والفلسفة تترجم من اليونانية والفارسية والهندية ، وتعرض بجانبها الديانات من يهودية ونصرانية ومجوسية وغيرها . وتحولت الدعوة الدينية في العصر الاموي من لفت الى السكون وآثاره الى علم الكلام في العصر العباسي ، وتأثر تفسير القرآن وتفسير الحديث والتشريع بالآثر الفلسفي المؤسس على المنطق .

قال الذهبي : في سنة ١٤٣ هـ شرع علماء الاسلام في هذا العصر ، في تدوين الحديث والفقه والتفسير . فصنف ابن جريج بمكة ، ومالك الموطأ بالمدينة ، والأوزاعي بالشام ، وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرها بالبصرة ، ومعمّر باليمن ، وسفيان الثوري بالكوفة . وصنف ابن اسحاق المغازي ، وصنف أبو حنيفة رحمه الله الفقه والرأي ، ثم بعد يسير صنف هشيم والليث بن سعد وابن لهيعة ، ثم ابن المبارك وأبو يوسف وابن وهب . وكثر تدوين العلم وتبويبه ، ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس . وقبل هذا العصر كان الأئمة يتكلمون من حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة (يراجع ص ١٠١ من تاريخ الخلفاء للسيوطي) .

وفي الموطأ أن عمر بن عبد العزيز كتب الى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر ما كان من حديث رسول الله أو سنته فاكتبه ، فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء . وأوصاه أن يكتب له ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر . وأخرج أبو نعيم في تاريخ اصبهان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى أهل الآفاق : انظروا الى حديث رسول الله فاجمعوه .

وكانت الأمة الاسلامية ، عقب نداء الخليفة عمر بن عبد العزيز ، قد مرت بطور المسائل الجزئية المبعثرة ، فكان لزاماً أن يساهم ذلك إلى الطور الآخر : طور التنظيم وتدوين العلوم وتمييزها ، كما سبق أن شرحه الذهبي ، ودونه السيوطي في تاريخ الخلفاء . وكان أهم مظهر للحديث في العصر العباسي مظهر التدوين ، حتى إذا كان القرن الثالث نشطت حركة الجمع والنقد ، فقد ألف البخاري المتوفى سنة ٢٥٦ هـ الجامع الصحيح ، وألف مسلم المتوفى سنة ٢٦١ هـ صحيحه ، وفيه ألف سنن ابن ماجه المتوفى سنة ٢٧٣ هـ وسنن أبي داود المتوفى سنة ٢٧٥ هـ وجامع الترمذي المتوفى سنة ٢٧٩ هـ وسنن النسائي المتوفى سنة ٣٠٣ هـ وهي التي تسمى الكتب الستة ، والتي عدت أصح كتب الحديث . ويلحق بهذه الكتب مسند أحمد المتوفى سنة ٢٤١ هـ والمحدثون يضعون صحيح البخاري ومسلم في الدرجة الاولى .

البخاري :

هو محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذبه (بردذبه كلمة فارسية معناها الزراع) . كانت أجداده فرساً على دين المجوس ، وأول من أسلم من أجداده المغيرة ، أسلم على يد اليمان الجمعي والي بخاري ، فكان ولاؤه له ، وتنقل الولاء في أولاده ، فلذلك يقال في البخاري إنه محمد بن اسماعيل أبو عبد الله الجمعي .

اتفق مؤرخو التاريخ الاسلامي أن البخاري ولد بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة ١٩٤ هـ وأنه توفي يوم السبت عند صلاة العشاء ، ودفن ليلة عيد الفطر سنة

٢٥٦ هـ وله من العمر اثنان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يوما ، ودفن بخرثك ، قرية على فرسخين من سمرقند .

كان والد البخارى محدثا ، مات وهو صغير ، وترك له مالا جليلا ، فنشأ فى حجر أمه ، وأسلم إلى الكتاب ، فلما بلغ عشر سنين بدأ فى حفظ الحديث فى كتب ابن المبارك ووكيع ، وهما محدثان مشهوران .

وقد روى كتاب طبقات الشافعية ، وكتاب الخطيب البغدادي ، أن البخارى كان يحفظ فى صباه سبعين ألف حديث وأكثر ، ولا يحصى بحديث عن الصحابة والتابعين إلا ويعرف مولد أكثرهم ، ووفاتهم ومساكنهم . وكان البخارى يقول عن نفسه — كما هو مذكور فى تاريخ أبى الفدا : ألهمت حفظ الحديث وأنا فى الكتاب ابن عشر سنين ، فلما بلغت ثمانى عشرة سنة ، صنفت قضايا الصحابة والتابعين وأقوالهم ، وصنفت كتاب التاريخ ، عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

خطا البخارى فى جمع الحديث خطوة جديدة ، فمالك بن أنس يجمع أحاديث الحجاز وخاصة أهل المدينة ، وابن جريج أحاديث الحجازيين وخاصة أهل مكة ، ولكن البخارى وسع هذه الدائرة ، وسن سنة لمن بعده من المحدثين فى الإمعان فى الرحلة لطلب العلم ، وبعبارة أخرى لطلب الحديث ، فبعد أن سمع حديث بلده ذهب إلى بلخ وسمع محدثيها ، ورحل إلى مرو ونيسابور والرى وبغداد والبصرة والكوفة ومكة والمدينة ومصر ودمشق وقيسارية وعسقلان وحمص ، فهو بهذا وضع له خطة أن يجمع ما تفرق من الحديث فى الأمصار ، وأقام فى هذه الرحلات نحو ستة عشر عاما ، لقي فيها عناء شديدا لا يتحمله إلا الصابرون ، وأخيرا عاد إلى موطنه ، ومات سنة ٢٥٦ هـ

كما أنه خطا بالحديث خطوة أخرى ، فى جده فى التمييز بين الحديث الصحيح وغيره ، وقد كانت الكتب قبله لا يعنى فيها بهذا الموضوع عنايته ، فكان المحدث يجمع ما وصل إليه ، تاركا البحث عن رواته ومقدار الثقة به إلى القارئ أو السامعين ، حتى الموطأ نقده كثير من المحدثين من هذه الناحية .

وهذا العمل — أعنى تعرف صحيح الحديث من ضعيفه — كان يحتاج البدء فيه إلى عناء لا يقدر ، فهو يحتاج إلى معرفة واسعة بتاريخ رجال الحديث ، وتاريخ حياتهم ووفاتهم ، ليعرف هل ألتقى الراوى بمن روى عنه أولا ، ويحتاج إلى معرفة دقيقة برجال الحديث من زمن البخارى إلى زمن الصحابى ، ما مقدار صدقهم والثقة بهم وحفظهم ، ومن منهم صادق أمين ومن منهم مستور الحال ، ومن منهم كاذب ومن منهم صادق « تقبل دعونه ولا تقبل روايته » ، كما يحتاج إلى مقارنة الأحاديث التى تروىها الأمصار المختلفة ، وما بينها من فروق وموافقات

وما فيها من علل ، كما يحتاج الى معرفة مذاهب الرجال ، من خارجي ومعتزلي ومرجعي وشيعي الى غير ذلك ، ليتبين منها مقدار ما قد يحمله مذهبه على القول بحديث غير صحيح ، أو تأويل له غير راجح ، وهي مهمة في غاية العسر والمشقة ، لأن كثيرا منها يتصل بالنيات والضماير وخفايا السرائر ، فكم من باطن لا يتفق والظاهر ، وكم من متصنع تقوى وصلاحا وقد اتخذ ذلك سلاحا ، وهكذا . (ضحى الاسلام الجزء الثاني) .

كتابه الجامع الصحيح :

أراد البخاري في كتابه أن يقتصر على جمع الأحاديث الصحيحة ، والحديث الصحيح في اصطلاح المحدثين : هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده — من الراوى الى النبي صلى الله عليه وسلم — ويكون كل راو من رواه عدلا ضابطا ، وقد أنفق البخاري في جمع كتابه هذا ستة عشر عاما ، وسماه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد جمع فيه ، على ما ذكره ابن حجر ، (٧٣٩٧) حديثا ، وهذا العدد تدخل فيه الأحاديث المكررة ، ولا تدخل فيه المعلقات والمتابعات والموقوفات والمقطوعات . فإذا أضيفت اليه التعليقات والمتابعات بلغت (٩٠٨٢) حديثا غير الموقوف والمقطوع . وإذا حذف المكرر واقتصر على عد الأحاديث الموصولة السند غير المكررة ، كانت (٢٧٦٢) حديثا .

وقد جاء في الجزء الأول من مقدمة فتح الباري ، أن البخاري اشترط في جمعه للأحاديث التي يصححها شروطا تسمى « شروط البخاري » ، كما اشترط مسلم شروطا تخالف بعض الشيء شروط البخاري ، ويسمونها شروط مسلم ، فكلما اشترط في الحديث أن يكون إسناداه متصلا ، وأن يكون كل راو من رواه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط ، متصفا بصفات العدالة ، ضابطا متحفظا ، سليم الذهن قليل الوهم ، سليم الاعتقاد . وكان البخاري يرى أن الحديث إذا كان من أساطين المحدثين ، وهم المكثرون من جمع الحديث وروايته كالزهري ونافع ، فإن أصحابه الذين يروون عنه درجات تختلف في مقدار الصلة به ، وفي الحفظ والإتقان ، فالدرجة الأولى من كان يزامله في السفر ويلازمه في الحضر ، والدرجة الثانية من لم يلزمه إلا مدة قصيرة ، وكلا النوعين عُرف بالثبوت ، وبلى ذلك درجات ، فالبخاري يشترط في الرواة أن يكونوا من الدرجة الأولى عادة ، وقد يروى عن رجال الدرجة الثانية ، ولكنه في الغالب يرويه تعليقا على حديث ، ويسمى ذلك أيضا شرطا من شروط البخاري ، ومسلم يقبل رجال الدرجة الثانية كما يقبل الأولى ، ولا يقتصر في الدرجة الثانية على التعليق ، وأما غير المكثرين فاكتمى فيهم عند البخاري ومسلم بشرط الثقة والعدالة وقلة الخطأ .

أما السبب الجوهري في اتباع البخاري لشروط قيد بها الأحاديث التي جمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فترجع الى أن أحاديث العهد الأموي أكثر من أحاديث عهد الخلفاء

الراشدين ، وأحاديث العصر العباسى أكثر من أحاديث العهد الأموى ، وهذا من جهة ، ومن جهة أخرى أدخل اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أهل الديانات الأخرى فى الأحاديث أشياء كثيرة من دياناتهم وأخبارهم ، فثلث الأحاديث بما فى التوراة وحواشيها ، وبعض أخبار النصرانية وتعاليم الشعوبية ، كالأحاديث التى تدل على فضل الفرس والروم (انظر جولد زهير ودائرة المعارف الاسلامية فى مادة حديث) فكان هذا الخلط فى الأحاديث من أقوى الأسباب فى هجرة البخارى الى الأمصار المختلفة ، لتنقية الأحاديث ونقدها ، وتمييز الجيد والزائف منها .

وفى الحق أن ثقات المحدثين بذلوا من الجهد فى التحصيل مالا يوصف ، واجتهدوا فى وضع رواة الحديث من التابعين ومن بعدهم فى موازين دقيقة بقدر الامكان ، مع شرح تاريخهم ، ووضعوا فى ذلك قواعد للجرح والتعديل .

أما القواعد فنوعان : نوع يستند فيه على الرواية وصحتها ، والرجال ومقدار الثقة بهم ، ويسمى هذا النوع بالنقد الخارجى ، ونوع يعتمد فيه على الحديث نفسه ، هل معناه يصح أو لا يصح ؟ وما هى أوجه الصحة وعدم الصحة ؟ الى غير ذلك من أسباب الدفاع والالتمام ، ويسمى هذا النوع بالنقد الداخلى .

ولقد جرت هذه القواعد المحدثين الى تقسيم الحديث باعتبار ذلك الى حديث صحيح وحسن وضعيف ، والى مرسل ومنقطع ، والى شاذ وغريب ، وغير ذلك .

وقد اشتهر فى هذا الباب يحيى بن سعيد القطان المتوفى سنة ١٨٩ هـ ، وعبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة ١٩٨ هـ ثم يحيى بن معين المتوفى سنة ٢٣٣ هـ وأحمد بن حنبل سنة ٢٤١ هـ ، ومحمد بن سعد فى طبقاته سنة ٢٣٠ هـ .

وبالرجوع الى كتاب الجامع الصحيح نرى أن البخارى كان مع قدرته الفائقة فى الحديث فقيها ، ويمده السبكى شافعيًا فى كتابه طبقات الشافعية ، والظاهر أن البخارى كان مجتهدا مستقلا وله استنباطات تفرد بها ، وآراء توافق أحيانا مذهب أبى حنيفة ، وأحيانا مذهب الشافعى وأحيانا تخالفهما ، وأحيانا يختار مذهب ابن عباس ، وأحيانا مذهب مجاهد وعطاء .

هذه الناحية الفقهية كان لها أثر كبير فى كتابه الجامع الصحيح ، فقد رتبته ترتيبا فقهيا كما فعل مالك فى الموطأ ، فبعد أن بدأ ببدء الوحي ، وثنائه بكتاب الايمان والعلم ، ذكر كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة ، واختلقت فى النسخ فى الصوم والحج أيهما قبل الآخر ؟ ثم كتاب البيوع ، حتى إذا انتهى من المعاملات ذكر المرافعات ، فقال : كتاب الشهادات وكتاب الصلح ، ثم كتاب الوصية والوقف ، ثم أعقب ذلك بكتاب الجهاد ، وطفر بعد ذلك الى أبواب غير فقهية ، فذكر الكلام فى بدء الخلق والجنة والنار وتراجم الانبياء ، ثم

مناقب قريش وفضائل الصحابة والمهاجرين والأنصار ، ثم ذكر السيرة النبوية والمغازي وما إليها ، ثم كتاب التفسير ، ثم عاد إلى الفقه من نكاح وطلاق ، ثم كتاب الأطعمة والأشربة ، ثم خرج من ذلك إلى كتاب الطب ثم كتاب الأدب والبر والصلة والاستئذان ، ثم كتاب النذور والكفارة ثم الحدود والأكرام ، ثم كتاب تعبير الرؤيا ، ثم كتاب الفتن وكتاب الأحكام ، وذكر فيه الأمراء والقضاة ، ثم ختم ذلك كله بكتاب التوحيد .

وقسم البخاري كل كتاب من هذه الكتب إلى أبواب ، وعدة الكتب ٩٧ كتابا فيها ٣٤٥٠ بابا ، والمؤلف وهو البخاري لم يكن قد وضع كتابه في صيغته النهائية ، فبعض الناسخين ضم بابا لم يذكر فيه حديثا إلى حديث لم يذكر له بابا .

قال الحافظ أبو اسحق إبراهيم بن أحمد المستملي : « انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه (أي صاحب البخاري) محمد بن يوسف القيربري ، فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة ، منها تراجع لم يثبت بعدها شيئا ، ومنها أحاديث لم يترجم لها ، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض » (يراجع كتاب هدى الساري لابن حجر ج ١ ص ٥) .

وأيا ما كان فقد عُمدَ كتاب الجامع الصحيح أصح كتب الحديث ، ولم ينزع أحد في أفضليته وعدّه أصح كتب الحديث .

وللبخاري مصنفات غير الصحيح ، كأدب المفرد ورفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام ، وله التاريخ الكبير والأوسط والصغير ، وله كتاب الضعفاء والجامع الكبير والمسند الكبير ، وكتاب أسماء الصحابة وكتاب الوجدان وكتاب المبسوط وغير ذلك .

وكان العصر العباسي الأول أكثر عصور الإسلام نشاطا في التشريع ، وأكثر عددا من الفقهاء والمجتهدين ، وكان للمجتهد في ذلك العصر الحرية في استنتاج الأحكام من الكتاب والسنة ، وكما أكثر الفقهاء والمشرعون وأكثر اجتهدهم ، كثرت المسائل القانونية وأحكام الجزئيات كثرة لا يقاس بها ، ففرعت الفروع وفرضت الفروض ووضع لها الأحكام ، وكانت نتيجة هذه الاستنتاجات والأحكام والفروض وما يتبعها ، جمع الأحاديث الصحيحة التي كانت أساسا تفرع عنه التفسير والفقه وتاريخ السيرة وتاريخ الفتوح والطبقات ، ولما جاء البخاري ونزل ميدان هذه الحياة الفقهية في هذا العصر الذي كان نسيجا من ألوان الزمان ، كان صاحب الإشعاع القوى ، يوقظ النفس ويحيي الروح ، حتى إذا طالعت كتابه الصحيح أضاء لك ما بين جوانبك ، ورأيت كل شيء حولك صافيا بينا .

والبخاري من أصحاب النفوس والعقول التي لها قوة تنفذ إلى ما وراء الحجب ، وتستمد منه ما يستخرج العجب ، فاحساسه القوي بمكانة الرسول عليه الصلاة والسلام كان إهابه

الموصول بعروق جسمه ، المنسوج من لحمه ودمه ، وهذا الاحساس بمكانة الرسول عليه الصلاة والسلام كان الذهب المودع في خزانة قلبه .

وقد رزق البخارى خصلتين بارزتين مكنناه من أن يقرب من غرضه :

(١) حافظة قوية لاقطة ، وخاصة فيما يتعلق بالحديث ، وقد بالغ الرواة في كثرة ما كان يحفظه عن ظهر قلبه من أحاديث بسندها ، وكان يستعين على حفظه بالتقييد وكثرة الفسك ، وقد رووا عنه أنه ورد مرة الى بغداد ، فعمد أهل الحديث الى مائة حديث قلبوا متونها وأسانيدها ، ووضعوا عشرة أنفس ، فأورد واحد بعد الآخر الأحاديث المذكورة ، والبخارى يقول في كل حديث منها : لا أعرفه ، فلما فرغوا قال : أما الحديث الأول فهو كذا ، وردته الى حقيقته ، وأما الثاني فهو كذا ، حتى ذكرها عن آخرها على حقيقتها . ومن اهتمامه الشديد بالحديث ذكر عنه أنه كان يقوم في الليل مرارا يأخذ القداحة فيورى نارا ويسرج ، ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه .

(٢) مهارته في تعرف الرجال ونقدهم ، وفي ذلك وضع كتابه التاريخ لتمييز الرجال ، ورووا عنه أنه قال « قل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة » (ينظر الخطيب البغدادي) فأمام هذا التفكير النادر المثال ، وأمام هذه الشخصية القائمة بنفسها ، نرى أننا حيال حكيم ومصور لطبيعة النفوس ، وعالم بالنيات والبيولوجيا والتشريح ، وطبائع الأحياء وفلسفة الأديان ، في كل علم من هذه العلوم كان لبحثه أثر ولرايه قيمة ، وفي جمعه للأحاديث اعتبار ومكانة فلما يعتلى الى شرفتها متسلق ، فما من خاطرة جالت في عقل محدث قبله إلا كان لها مجال في عقله ، وكان له فيها رأى المعارف المختبر إن لم يكن فيها رأى المصيب المعصوم .

له نظرة التأمل والاستبانة ، أو ما شئت بعد هذا من رأى نافذ في الأخلاق والعقائد المتفشية في أيام عظمة الخلافة العباسية ، والاجتماع وسرائر النفس ، فهو يفهم ماحوله عند الرحيل من قطر إلى قطر ، ويشعر بما يصادفه من رجال ومناخ وسماع قصص وروايات رواة ، كأنه لا يحيد له عن الفهم والشعور والاستمراء ، ثم يتحفظ بعد ذلك لعمل له أوقاته ومحاولاته ، شأن الفيلسوف الحصيف في جمع الأحاديث ، ثم يلتقي بالحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويسنده بعد طول الجهد والجهاد في سبيله ، كأنه يتنفس أو يؤدي وظيفة من وظائف حياته له بأدائها غبطة وارتياح ، لا كأنه ينهض بعبء أو يعالج مشقة مفروضة عليه .

وندرك من هذه المعالجة النفسية أن طبيعة تفكير البخارى التي واجه بها تلك الآفاق الواسعة من العلوم والمعارف التي رواها عن خاتم المرسلين وإمام المنقنين محمد صلوات الله وسلامه عليه ، هي طبيعة واحدة على تعدد الموضوعات التي قام بحملها مدى ستة عشر عاما ، رغم نحافة جسمه (الذي ليس بالطويل ولا بالقصير) ورغم زهده المتواصل وقلة أكله حتى

الكفاف ، هي طبيعة المتذوق لهذا الجهد المتصل ، طبيعة الصابر لهذا التذوق ، والذي منه يستمتع بتكوين عقيدته ودينه وعواطفه ومعارفه ، كما يستمتع الفنان بتكوين تمثاله .

والرجل كان جيد التفكير إلى أبعد الحدود ، فهو الدارس للأحياء وظواهر الطبيعة في كل شيء ، قوى الذاكرة ، له الفراسة الطبيعية للحكم على الصحة والسقم في تمييز الحديث . ولما كان فكر البخارى موزعا بين جمع الحديث ، وجمع حقائق الحديث الصحيح ، دفعه هذا إلى الاستجلاء بحرص وحذر على الدرس والمواصلة بالحب واليقين ، كالباحث المدقق يتعلم ليتفقه كيف تعيش الطبيعة في خلائقها .

فالبخارى في جمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ، كان سبيله لا مجرد اللذة في هذا الجمع ، وإنما الشعور بما يعمل في هذا الوجود لأداء رسالة مكلف بتنفيذها أو يهلك دون الغاية ، والحياة عنده عبارة عن تفكير يعقبه عمل ، وعمل يعقبه تفكير .

فالمتصوف والمنطرف ، وطاشق المثل الأعلى ، وطالب الواقع القريب ، والمحدث الفيلسوف ، والفنان والحكيم ، كلهم يجد في صحيح البخارى نعيما ، ويلمس فيه عظمة ، ويستريح فيه إلى جانب عمله المختص فيه ، ويأخذ منه بنصيب .

فهذه ألمعية متعددة الجوانب ، يذكر صاحبها مع خلود الزمان ، وخلود عقائد بني الانسان ؟

عبد الحميد سامى بيومى

البصيرة تغنى عن البصر

أحسن ما قيل في دفع التعمير بالعمى قول بشار بن برد :

وعيرنى الأعداء والعيب فيهم	وليس بعار أن يقال ضرير
إذا أبصر المرء المروءة والتقى	فإن عمى العينين ليس يضر
رأيت العمى أجرا وذخرا وعصمة	وإنى الى تلك الثلاث فقير

ولعبد الله بن عباس رضى الله عنه :

إن يأخذ الله من عيني نورها	ففى فؤادى وقلبي منهما نور
قلبي ذكى وعقلي غير ذى دخل	وفى صايرم بالقول مشهور

وفوق هذا كله بلاغة وحكمة قوله تعالى : « فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور »

رأى الشريعة الإسلامية في الخمر

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فتوى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية .
صدرت هذه الفتوى بناء على استفتاء مقدم من إحدى الهيئات تضمن هذه الأسئلة
الأربعة :

- ١ — ما حكم الخمر ؟
 - ٢ — ما هو حد شارب الخمر ؟
 - ٣ — إلى أى حد يجوز لغير المسلمين الاتجار فيها وبيعها للمسلمين على رؤوس الأشهاد ؟
 - ٤ — ما هو حد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ وما القول في مسلم ساء الاستهتار بالدين إذ رأى الحانات تفتح أمام المساجد فدعا المسلمين إلى العمل على إغلاقها وقصر بيعها على أهل الذمة في أحيائهم ؟
- وقد أجاب حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية
على ذلك بما يأتي :

الجواب :

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بما يأتي :

عن المسألة الأولى : إن حكم الخمر في الشريعة الإسلامية هو الحرمة ، وذلك ثابت بالكتاب والسنة . أما الكتاب فقول الله تعالى : « يأبى الدين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » . وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : « كل مسكر خمر وكل خمر حرام » رواه أبو داود والامام أحمد . وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله الخمر وشاربها وساقها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه » رواه أبو داود ، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في تحريم الخمر . قال ابن قدامة في المغنى « وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر » .

هذا ، والخمر : كل مسكر خامر العقل وستره . فاسم الخمر يتناول كل شراب مسكر سواء أكان من العنب أم من غيره ، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء وأهل الحديث جميعا . ويدل على

ذلك ما جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : العنب ، والتمر والحنطة ، والشعير ، والعسل ، والخمر ما خسر العقل » ، وما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كنت أسقي أبا عبيدة وطلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر ، فجاءهم آت فقال : إن الخمر قد حرمت ، فقال أبو طلحة : قم يا أنس فهرقها فهرقتها » والفضيخ بوزن عظيم : اسم للبسر إذا شدخ ونبذ . والزهو بفتح الزاي وسكون الهاء بعدها واو : هو البسر الذي يحمر أو يصفر قبل أن يترطب .

وبعد أن أورد فضيلة المفتي أحاديث كثيرة وأسانيد تثبت أن كل مسكر حرام قال : ولولا خشية الاطالة لذكرنا هذه النصوص ، ومن شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى كتب الحديث ، أو باب الاشربة وحد الشراب من الجزء الرابع من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ، فقد ذكر رحمه الله كثيرا من هذه الأحاديث .

ومما ذكرنا كله يتبين جليا أن الحق أن كل مسكر حرام ، قليله وكثيره في ذلك سواء . ومن هذا كانت الفتوى في مذهب أبي حنيفة على رأى محمد القائل بذلك .

عن المسألة الثانية : إن حد شارب الخمر هو الجلد ، ولكن الفقهاء اختلفوا في مقداره ، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه ثمانون جلدة ، وذهب الامام الشافعي إلى أنه أربعون جلدة ، وعن الامام أحمد روايتان . قال ابن قدامة في المغنى مانصه (الفصل الثالث) في قدر الحد وفيه روايتان ، إحداهما أنه ثمانون ، وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم لاجماع الصحابة ، فانه روى أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف : اجعله كأخف الحدود ثمانين ، فضرب عمر ثمانين ، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام .

وروى أن عليا قال في المشورة : إنه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فحدوه حد المفترى . روى ذلك الجوزجاني والدارقطني وغيرهم . والرواية الثانية أن الحد أربعون ، وهو اختيار أبي بكر (من الحنابلة) ومذهب الشافعي ، لأن عليا جلد الوليد بن عقبة أربعين ثم قال : « جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلى » رواه مسلم .

وعن أنس قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحواً من أربعين ، ثم أتى به أبو بكر فصنع مثل ذلك ، ثم أتى به عمر فاستشار الناس في الحدود ، فقال ابن عوف : أقل الحدود ثمانون ، فضربه عمر (متفق عليه) ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره ، ولا ينعقد الاجماع على ما خالف فعل النبي وأبي بكر وعلى رضي الله عنهما ، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الامام .

والظاهر لنا وجهة القول بأن الحد أربعون ، وللامام أن يعزّر مع إقامة الحد بما يراه أصلح .
هذا ، ومن يقيم الحد إنما هو الامام أو من ولاه الامام ذلك .
عن المسألة الثالثة : لا يجوز تمكين غير المسلمين من بيع الخمر وظاهرا في أمصار المسلمين ،
لأن إظهار بيع الخمر إظهار للفسق ، فيمنعون من ذلك ، نعم لهم أن يبيعوا الخمر بعضهم لبعض سرا .

وعلى الجملة لا يجوز الاتجار بالخمر في أمصار المسلمين على رؤوس الاشهاد ، كما يؤخذ هذا
من البدائع صفحة ١١٣ من الجزء السابع ، ومن فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية في باب الاشربة
من الجزء الرابع .

عن المسألة الرابعة : إن من أوجب الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وذلك
ثابت بالكتاب الكريم والسنة ، قال الله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » وقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . ومعنى التعاون على البر والتقوى الحث عليهما ، وتسهيل
طرق الخير ، وسد سبل الشر والعدوان بحسب الامكان .

وقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع
فبقلبه وذلك أضعف الايمان » . وروى الترمذى عن حذيفة رضى الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : « والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله
أن يبعث عليكم عقابا منه » . الى غير ذلك من الآيات والاحاديث المتظافرة على وجوب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقد فصل العلماء شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبينوا حدود ذلك . وأحسن
من كتب في هذا الموضوع على ما رأينا هو حجة الاسلام الغزالي في الجزء الثاني من كتاب
إحياء العلوم ، فقد أطل رحمة الله تعالى القول في ذلك ، وشرح هذا الموضوع شرحا وافيا ،
والذى يهمنا في الإجابة عن هذا السؤال هو ما ذكره من أنه : إذا كانت المعصية راهنة وصاحبها
مباشر لها كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمر فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن
مالم يؤد الى معصية أخش منها أو مثلها ، وذلك يثبت للأحاد والرعية .

فهذا صريح في أن النهى عن المنكر إنما يكون إذا لم يترتب على هذا النهى منكر أعظم
من هذا المنكر ، ومفسدة أشد من مفسدة فعل المنكر ، وهذا هو الذى ينبغى ألا يكون فيه
خلاف . وقد قال المحقق ابن القيم في أعلام الموقعين من الجزء الثالث في مبحث تغير الفتوى
واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد بعد كلام مانصه :

«فانكار المنكر أربع درجات : « الأولى » أن يزول ويخلفه ضده . « الثانية » أن يقل وإن لم يزل بجملة . « الثالثة » أن يخلفه ما هو مثله . « الرابعة » أن يخلفه ما هو شر منه . فالدرجتان الأوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة محرمة »

وحينئذ لا يجوز الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر إذا ترتب على ذلك مفسدة أشد وشر أعظم من ترك المعروف وفعل المنكر .

ومن هذا يعلم أنه إذا كان المسلم الذي ساءه الاستهتار بالدين إذ رأى الحانات تفتح أمام المساجد إلى آخره ، دعا المسلمين إلى العمل على إغلاق هذه الحانات بطريقة لا يترتب عليها شر أعظم ولا فتنة أكبر : بأن دعاهم إلى مطالبة أولى الأمر بمنع فتح هذه الحانات والاتجار بالخر ، ومنع سائر المنكرات التي فشت في الأمة فأما ت القلوب وأفسدت على العقول إدراكها ، فأصبح كثير من الناس يستحسنون القبيح ويستعجبون الحسن ، وفقدت منهم قوة التمييز بين الخير والشر والنافع والضار والحسن والقبيح — كان هذا المسلم ومن يقوم معه قد أدوا ما هو واجب على حسب استطاعتهم .

أما إذا قاموا بأنفسهم بإزالة هذا المنكر وتغييره بأيديهم ، وكان هذا مما يترتب عليه فتنة وشر بالأمة أعظم من الاتجار بالخر ، فذلك مما لا يجوز فعله ، بل هو محظور لما يترتب عليه من المفسد والمضار كما قدمنا .

هذا وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن تغيير المنكر باليد إنما هو على الأمراء والحكام ، والتغيير باللسان على العلماء ، والتغيير بالقلب على العوام ، ذهاباً منه إلى أن التغيير باليد يعتمد القدرة ، وأنه لا قدرة لغير الأمراء والحكام . ولكن حديث « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده الخ » نص كما قال العلامة البركوي في كون الواجب على هذا الترتيب على كل شخص ، وهو قول أكثر العلماء ، وهو المختار للفتوى : غير أن الأمر مقيد كما قلنا سابقاً بما إذا لم يترتب على ذلك شر أعظم ومفسدة أكبر .

وخلاصة القول : أن الشريعة الإسلامية ، كما قال المحقق ابن القيم ، مبناه وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها . فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ، فليست من الشريعة . فإذا أمرت بشيء فإنما تأمر به لما فيه من المصلحة الراجحة ، وإذا نهت عنه فإنما تنهى عنه لما فيه من المفسدة الراجحة .

فعلى المسلم حينئذ أن يتبع قواعد دينه ، فيكون حكيماً في دعوته إلى الله ، وفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر .

هذا ما ظهر لنا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

منطق الدين

محاولة وضع أداة علمية لتمييز الدين الحق

الأصل الثالث :

الغرض من الدين ، وما يجب أن يقوم عليه من أصول :

لقد لقي العلم من رجال الدين في أوروبا طوال عهد القرون الوسطى ، وهي تزيد عن ألف سنة ، عناء لم يسبق له مثيل في الشدة بين طائفتين ، في جميع تاريخ النوع البشري . فقد أسست محكمة خاصة لمحاكمة رجال العلم والفكر على ما يرتكبونه مما يعده رجال الدين مخالفا لآراء الكنيسة ، وكان إذا ثبت على أحدهم شيء من ذلك استتيب ، وأخذت عليه الموائيق بأن لا يعود إليه ، فإن عاد قبض عليه وألقي حيا في النار . فأهلك على هذه الصورة في مدى القرون الوسطى رجال من ذوى الالمنية العالية ، ومن العباقرة المجددين ، من كثيف عددهم على ثلاثمائة ألف نسمة . ولكن هذه العقوبة على فظاعتها لم تردع طلاب النور ، بل زادت عددهم ، فكانوا يظهرين كالكواكب الساطعة في تلك السماء المظلمة ، وكما خبا واحد منها حل محله غيره ، غير حاسب لسوء المنقلب حسابا . واستمرت الحال على ذلك حتى ضعف سلطان رجال الدين ، لشوء الشقاق العظيم بينهم ، بظهور البروتستانتية ، وصبوء ممالك برمتها اليها . والبروتستانتية اضطرت لاجتذاب النفوس اليها ، أن تطلق الحرية للعقل ، فخرج العلم منتصرا ، ولكنه من فداحة مآلحته من اضطهاد رجال الدين ، جعل أول ما فكر فيه إسقاطهم وإسقاط ما يقصدونه من العقائد ، فلم يدعوا ثغرة توصلهم الى هذه الغاية إلا افنحموها ، وأذاعوا ذلك بين الناس ، فانتشر الالحاد بين جميع الطبقات ، وما زال ينتشر حتى اعتبر التمسك بالدين دليلا على الجهل .

ونحن لأجل أن نعطي القارئ مثلا مما كان يهاجم به الدين في ظلال حرية الفكر ، ننقل له طرفا من أقوال العلماء : جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر الفرنسية تحت كلمة (دين) ما يأتي : « إن قلنا : إن الذوق الانساني يقتضى اعتقاد الأشياء التي يمكن تعقلها ، يقولون : لا ، ثم يحاولون إذلال هذا العقل الانساني الذي يدعى لنفسه حق التمييز بين الخير والشر ، وبين العدل والظلم ، حتى إذا تم تعمية عين العقل ، وتغشية باصرة البصيرة ، الى حد أن تعتبر المعجزات أمورا عادية ، وأن تتوهم الأبيض أسود ، وأن تعد الرذيلة فضيلة ، يعود الدين فيهب بالناس الى الطاعة . فان سألتهم نطيع من ؟ أنطيع عقولنا ، أم واجباتنا الطبيعية ، أم إحساساتنا القلبية ؟ أنطيع القوانين الحقة المفيدة للانسانية ، والتي تنتج من تلك الأصول المقدمة نفسها ؟ أجابوك : لا ، ولكن أطع وأنت أعمى . الخ الخ »

وقال العالم فويرباخ وقد نقلته عنه دائرة المعارف السابقة : « إن الفضيلة الدينية وخاصة الفضيلة العليا ، أي فضيلة القديسين ، هي أن تنبذ الحياة المدنية والسياسية ، وأن تطرح سائر الأعمال والأشياء الدنيوية ، باعتبار أنها طوباطوب باطل ، لأجل أن تستطيع بدون ترويج لنفسك ، وبقلب منكسر ، أن تذبل في انتظار الجنة ، وأن تقبل جميع عواطفك وميولك الطبيعية ، وتميت نفسك وتذللها » .

يرى القراء مما مر أن هؤلاء العلماء خلطوا بين الأديان وبين ماعلقه عابها زعماءها من تعليقات وشروح وتأويلات ، ولنا نشك في أنهم لو جردوا كتبها من هذه التوسعات ، واكتفوا بما فيها من نصوص الوحي لأمكن انتقاء أكثر هذه الانتقادات . وقد اتبع كثير منهم هذه النزعة من الاعتدال ففصلوا بين ماهو وحي وما هو شرح أو تأويل ، ولكنهم في النهاية أظهروا اليأس من خنوع قادتها للفصل بينها ، لما رأوا من تشددهم في الدفاع عنها . من هؤلاء الأستاذ (بنجامان كونستان) فإنه بعد أن أفاض في كتابه (الدين وينبوعه وأشكاله وترقيه) ، في إيراد العلل التي نهكت الجماعات البشرية من جراء المعتقدات الباطلة ، رأى وجوب تجريد الأديان منها ، ولكنه عاد فأظهر رأيه من قبول رؤسائها لهذا التجريد فقال : « بهذه الطريقة تخلص الأديان من أوهامها ، ولكننا لا نزال ذلك بتحقيق ، لاعتقادنا أنها لا تنازل عن عقيدة من عقائدها . ولما كانت هذه العقائد تناقض العلم وتعارضه ، فيكون من المقرر الثابت أن الأديان وزوالها »

ولم يغفل الأستاذ بنجامان كونستان هذا تعليل زوال تلك الأديان فقال :

« إن كل قاعدة مهما كانت نافعة في عهد فلا بد أن تكون محتوية على جرثومة تعطل الرقي في عهد مستقبل . لأن تلك القاعدة تأخذ بطول المكث شكلا عديم الحراك يأبى على العقل البشري مسابرة في مكشفتاته التي ترقيه كل يوم وتهذه . إذا حدث ذلك انفصلت العاطفة الدينية عن تلك القاعدة المتحجرة ، وتطابت سواها من القواعد التي لا تخرجها ولا تخرجها ، ولا تزال تضرب حتى تصادفها »

العاطفة الدينية غريزة طبيعية لا تقبل الزوال

بعد أن اشتد العلم في أوروبا ضد رجال الدين حتى تصدى الدين نفسه كراهة لهم ، عقب ذلك عهد سكينه واعتدال ، فنظر أقطابه في الدين نظرة تنبأت وتحقيق ، فظهر لهم أنه يقوم من النفسية الانسانية على غريزة طبيعية لا يمكن إزالتها ، ولا تعفية أثرها . قال الفيلسوف الكبير (إرنست رينان) في كتابه تاريخ الأديان :

« من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نخبه ، وكل شيء نعبه من متع الحياة ونعيمها ؛ ومن الممكن أيضا أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية ، والعلم ، والفنون ؛ ولكن يستحيل

أن ينمحي الدين أو يتلاشى ، بل سيبقى أبد الآباد حجة ناطقة على بطلان المذهب المادى الذى يود أن يحصر الفكر الانسانى فى المضائق الدنيئة للحياة الارضية .

وقال العلامة (هنرى بيرانجيه) فى المجلد الرابع والعشرين من مجلة المجلات الفرنسية ، وهو الآن مدير لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ الفرنسى :

« إذا كان النقد التاريخى قد هدم كل الأشكال النابتة غير القابلة للتغير فى الأديان ، فإنه لم يستطع أن يعدو على الغريزة الدينية ، بل قد شهد باستمرارها وشيوعها فى كل دور من أدوار التاريخ ، وإن كل تلك الآلهة المختلفة والمتعاقبة تشهد بأن الانسان منطور على الاعتقاد بالله رغم أنه . فى كل جهة وكل زمان قد شوهه احتياج الانسان الى الدعاء والعبادة والتضحية فى أحسن الأديان الوثنية كما فى أرقى المذاهب الروحية . هذه هى الشرارة النفسية التى استخلصها من رماد العصور الماضية تاريخ المقارنة بين الأديان ، فمن المستحيل عليه أن يطفئها ، ولكنه سينقلها الى المستقبل . »

وقال الفيلسوف الالمانى (جينزل) فى كتابه (تاريخ المعتقدات) :

« الدين خالد مثل خلود الاحساس الذى يفتجه ، ولكن علوم الدين مثل سائر العلوم يجب أن تكون قابلة للرقى على قدر الرقى العقلى ، وذلك مثل العلاقة الموجودة بين الحقوق وعلم التشريع ، فالحقوق لا تتغير ولكن علم التشريع يجب أن يتغير ويتهدب على الدوام . »

وقال الفيلسوف المشهور (أجوست سباتييه) فى كتابه (فلسفة الأديان) :

« لماذا أنا متدين ؟ إني لم أحرك شفتى بهذا السؤال مرة إلا رأيتنى محفوزا للإجابة عليه بهذا الجواب ، وهو : أنا متدين لأنى لا أستطيع خلاف ذلك ، فالدين لازم معنوى من لوازم ذاتى يقولون لى : ذلك أثر من آثار الوراثة أو التربية أو المزاج . فأقول لهم : قد اعترضت على نفسى كثيرا بهذا الاعتراض عينه ، ولكنى وجدته يقهر المسألة ولا يحلها . وإن ضرورة التدين أشاهدها بأكثر قوة فى الحياة الاجتماعية البشرية ، فهى ليست أقل تشبها منى بأهداب الدين . الى أن قال : فالدين إذن باقى وغير قابل للزوال ، وهو فضلا عن عدم نضوب ينبوعه يتحدى الزمن ، ترى ذلك ينبوع يزداد اتساعا وعمقا تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفى ، والتجارب الحيوية المؤلمة . »

نقول : يتضح من هذا أن الرأى العلمى فى الدين قد تم نضجه ، فبعد أن بدأ العلم حياته ، بسبب السخيمة التى كان يشعر بها فى نفسه ضد رجال الدين ، مناوئا للدين ، عاد بعد أن عجز عن هدم الدين عقب كل ما بذله من جهد وعنف ، يثبت بالدليل المحسوس أن الدين لا يمكن هدمه لأنه غريزة طبيعية فى النفس البشرية . ولكنه مع هذا يرى أن كل ما حمله الدين من الشروح والتأويلات والافكار البشرية زائل لا محالة . فلو اتفق وجود دين خال من خليط الآراء

البشرية ، ومزيج التأويلات الكلامية ، ولم يحتو إلا على أصول أولية ، ومبادئ بدهية ، فإن ذلك الدين يكون هو الحق ويتعين الأخذ به ، قال الفيلسوف الألماني (كينت المشهور) : « الديانة الحقّة الوحيدة هي التي لا تحتوى إلا على قوانين ، أعنى قواعد صالحة للجري عليها ، أشعر من ذاتنا بضرورتها المطلقة ، وتكون مجردة عن الأساطير والنعاليم الكهنوتية » .

الى هنا انتهى علم العلماء الراسخين ، وفهم الفلاسفة المنثبئين ، وهي نهاية لا محيص عنها ، وهي نفسها الصفة المميزة للديانة الحقّة التي يقرها العلم والفلسفة ، والتي ستكون — إن كانت موجودة — ديانة العالم أجمع يوم يتجرد من وساوسه ، ويتخلص من أوهامه ، ويلقى عن عاتقه آصار الموروثات لاعتقادية ، وأوزار الشروح الكهنوتية ، والتأويلات الكلامية .

كل الذي نأخذه على العلم والفلسفة في هذا الموطن هو أنهما تسرعاً فقررنا عدم وجود هذه الديانة لدى طائفة من المتدينين في العالم ، وأن كل ما يوجد منها لا يصلح أن يكون دينا للبشرية الراقية . قال العلامة (هنري بيرنجيه) المتقدم ذكره في ذلك الموطن نفسه :

« إن حل المسألة الدينية هي أهم ما يشغل العالم المتتمدن اليوم ، لأن مستقبل الأمم المتعمدة يتوقف على حلها . ثم قال :

« إننا نلجئ أن يتحقق هذا الحل ، لاسيما وقد تألفت الديانة القلبية ومحضت بواسطة بعض كبار الفلاسفة الفرنسيين . فإن (جان جاك روسو) و (لامرتين) و (لا منييه) و (ميشليه) و (كينييه) كانوا من كبار المبشرين بهذه الديانة (الجديدة) . وقريب منا (إرنست رينان) و (جيو) و (شوريه) و (ساباتييه) قد أعطوها قوة عظيمة » انتهى .

فإن سأل سائل : ما هي أصول هذه الديانة الجديدة ؟ أجبناه بما ذكره عنها الفيلسوف الفرنسي المشهور (كارو) في كتابه : (البحوث الأدبية على العصر الراهن) فقد قال : « هي الاعتقاد بوجود إله مختار خلق الكائنات واعنى بها ، وهو متميز عن عالم الكون والفساد وعن النوع الانساني ، ووجود روح في جسم الانسان متصفة بالادراك والحرية ، ومحبوسة في هذا الجسم المادي أمداً لتبطل فيه ، هذه الروح يمكنها بارادتها أن تطهر هذا الجسم وتنقيه إذا عرجت به نحو السماء ، كما يمكنها أن تسفله بإخلاقها الى المادة العمياء ؛ والاعتقاد برفعة العقل على العواطف ، ووضع الحرية الخلقية التي هي ينبوع وأصل كل الحريات تحت سيطرة الاعتدال ، وإعطاء الأخلاق الفاضلة اسمها الحقيقي وهو التخليص التدريجي للنفس من علائق الجسم ، والتهيب لساعات الموت بالزهادة ؛ وأخيراً الاعتراف بقانون الترقى ، ولكن بدون فصل رقي الانسان في مارج السعادة المادية ، من العواطف الفاضلة التي هي وحدها تبرر تلك السعادة » .

وقال العلامة الكبير (جول سيمون) الفرنسي في كتابه (الديانة الطبيعية) :

« كل أصول مذهبنا هذا واضحة لا رموز فيها . أما أصوله فهي الاعتقاد بوجود إله قادر على كل شيء لا يغيره شيء ، خلق العوالم وحكمها بقوانين ونواميس عامة ، ووجود حياة أخرى تؤدي كل وعود هذه الحياة ، وتجزى الظالم بالجزاء الآوفي » انتهى

نقول : لو كان هؤلاء العلماء أجادوا البحث في الديانات القائمة اليوم لوجدوا طلبتهم في إحداها مما لم تتناولها أيدي التحريف ، ولكن يجوز أن الذي صدمهم عن مثل هذا التعمق في البحث أنهم لم يصادفوا لها مظهرا ماديا من أحوال الشعوب التي تدين بها فلم يريدوا أن يتبعوا أنفسهم في تلخيصها من كتبها .

تطبيق هذا الأصل على الاسلام :

هل تتوافر الشروط التي تتطلبها العلم والفلسفة للدين الحق ، على الاسلام ، فيكون هو الدين الذي يصدق عليه أنه الدين العام للبشرية ؟

إنها تتوافر فيه ويزيد عليها إيدان من الله للناس كافة بأنه الدين العام الخالد . فلننظر الآن في هذه الشروط وفي وجوه انطباقها على الاسلام :

يكتفي العلم والفلسفة بحال الديانة الحقبة بأن يتوافر فيها شرطان اثنين : (أولهما) أن لا يكون فيها غير قوانين أي قواعد صالحة للجري عليها تشعر النفوس بضرورتها المطلقة ؛ و (ثانيهما) أن تكون خالية من الأساطير الخرافية والنعالم الكهنوتية .

والشرط الأول يحمل يحتاج لتفصيل ، فإن القوانين أي القواعد الصالحة التي تشعر النفوس بضرورتها المطلقة تشمل ما هو خاص بالاعتقادات وما هو خاص بالمعاملات والعبادات ، وما هو متعلق بالمحرمات والمجرمات ، إذ لا يعقل أن يخلو دين منها .

فهل كل ما في الاسلام مما هو خاص بهذه الأمور يعتبر قوانين صالحة لأن يجري الناس عليها ، بل يشعرون بضرورتها المطلقة ؟ لننظر في ذلك :

ما هو خاص بالاعتقادات في ديانة القرآن :

أول ما طالب القرآن الناس به من هذا الأمر الجلل : (الاسلام) ، ومعناه لغة : الاستسلام ، والمراد به شرعا : الانقياد الى إرادة الله ، وعدم التعصب للمورثات والتقاليد والعبادات والآهواء والأوهام ، للتذرع بها الى مقاومة إرادة الله .

ولكن أين هي إرادة الله ، وكيف نميزها من إرادة المدعين ؟

إرادة الله ممثلة في الطبيعة ، وفيما أنزله مصدقا ومهيئنا عليها من شريعة . فشكل شريعة

تنافى الطبيعة وما فيها من العنصر العقلي ، لا تكون شريعة الله ، فإن الله أجل من أن ينقض قوله فعله .

من هذا الأصل أصبح لدينا أداة مميزة ، للترقية بين ما هو إلهي من الشرائع وما هو منقري على الله . فإذا دعا إليه القرآن تحت هذا الضوء القوي من التحريض ؟

دعا الى إقامة الدين ، الدين الذي ينطبق عليه هذا الشرط ، فدعا الى دين الفطرة « فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . وقد بينا لك في فصل سابق أن الانسان مفعور على الاعتقاد بصانع قدير حكيم ، وبوجود حياة وراء هذه الحياة ، وعلى إكبار الفضيلة ، واحتقار الرذيلة ، وعلى حب الخير وكرهه الشر الخ . وقد اهتمدى كبار علماء أوربا الذين قاموا بوضع الدين الطبيعي الى هذه الأصول كما رأيت . وهذا أدل دليل على أنها فطرية أى طبيعية ، وأن النفس تشعر بضرورتها المطابقة حفظاً لوجودها .

ولكن الاعتقاد بالله واليوم الآخر ، وبضرورة الأخلاق الخ ، قد جر الناس الى الاختلاف فيها ، والتناحر عليها ، فأيهما على حق وأيهما على باطل ؟

الخطب سهل ، وهو النظر أيها يوافق الطبيعة ، وهى عمل الله ، وأيها يخالفه ؛ والأداة الطبيعية للتمييز هو العقل ، فالذى يوافقه يكون هو الحق .

العقل لا يسلم أن يكون خالق الكون مما يمكن إدراكه بالحواس ، ولا معرفة كنهه بالفكر ، ويرى أنه يجب أن لا يشبهه شيء في الأرض ولا في السماء ، ولا أن لا يحاط به علماً : « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً » .

ويرى هذا العقل وجوب الوقوف من جميع المعتقدات عند هذه الحدود الطبيعية ، وأن لا يصار فيها الى ما تستحسنه الأهواء ، أو تصوره الأوهام ؛ وأن لا يعول فيه على التقليد ، ولا على الورثة ، لأن هذه كلها تفضى الى الأخذ بما لم ينزل به الله سلطاناً ، وتكون عرضة للاختلاف والتنازع بين الناس ، كما هو مشاهد محسوس بين عقائد البشر ، ومراد الله أن يجمعوا على كلمة واحدة لا يتناول إليها النقصد ولا التجريح ، ولا تخالف ما وضعه الله من أداة لتمييز الحق من الباطل .

وقل مثل هذا في كل ما يختص بسائر المعتقدات ، وهذا هو الذي قرره الاسلام ، فقد دعا الى الله ، وأقام على وجوده الدليل ، فقال : « أفى شك فاطر السموات والأرض » « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ؟ »

ثم أمر أن يرجع الى حكم العقل في كل ما يندرج في باب الاعتقادات ، وأن يقام عليه

الدليل ، وأن يتجنب فيه التقليد للأباء ، والتعويل على الأهواء ، والاختذ بالظنون ، فقال تعالى : « لعلكم تعقلون » « إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » ، « إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثامهم يهرعون » ، « ولا تقف ما ليس لك به علم » « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والاثم والبغى بغير الحق ، وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ، « ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » ، وقال تعالى في السكافرين : « إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » أي يكذبون ما هو خاص بالمعاملات :

إن ما وضعه الاسلام من الأصول للمعتقدات يسرى على المعاملات أيضا . فقد جعل أساسها العدل الطبيعي المطلق ، لا العدل الانساني المقيد ، والفرق بينهما أن الأول لا يعتد باختلاف الاجناس والالوان واللغات والاديان والأحوال فالشكل في نظره سواء ، والعدوان في نظره عدوان بصرف النظر عن ارتكبه وعن ارتكبه ضده ، وجزاؤه لا يتغير بتغير الأشخاص . وأما الثاني فيفرق بين الناس اعتبارا الشكل هذه الفروق .

وقد أمر الاسلام الانسان بالعدل حتى في مواطن القتال فقال تعالى : « ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى » أي ولا تحملنكم كراهتكم لقوم على أن لا تعدلوا فيهم . وقال تعالى : « وقالوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعدلوا إن الله لا يحب المعتدين »

وأمر فوق ذلك أن لا يجهز على جريح ، ولا يتعقب مهزوم ، ولا يقتل خدمة المحاربين ، ولا يعتدى على الشيوخ ورجال الدين والنساء والأطفال والعبيد ، وأن لا تخرب بلادهم ، ولا تحرق ثمارهم ، وأن يحسن الى أسراهم ، بل أمر أن لا يسبوا ، فقد سب قوم قتلى وقعة بدر فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال للمباين : « لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخص اليهم شيء » مما تقولون ، وتؤذون الأحياء ، ألا إن البذاء لثم »

إن ديننا يأمر أهله بمعاملة أعدائهم على هذا النحو لجدير أن يعتبر مثلا أعلى في المعاملات ، وأن تتسارع الأمم الى الدخول فيه .

ليس في الاسلام جزئية من جزئيات المعاملات إلا وأحيطت بمثل هذه التعاليم العالية القدر ، الجديرة بالاكبار والاحلال ، وليس يتسع لنا هذا الفصل لتأني على تفصيل لهذا الاجمال ، وحسبك أن تعرف ما وصي أهله به في حالة الحرب لتدرك مبلغ ما وصاهم به في الأحوال العادية ، في جميع ضروب المعاملات ، من المساواة والانصاف ، وتجاهل جميع الاعتبارات في نصرة الحق على القوة ، ونحري العدل الطبيعي المطلق في كل حال .

ما هو خاص بالعبادات :

في كل الأديان عبادات ، وهي أعمال قصد منها تهينة الانسان للاتصال بمبدعه في أحوال خاصة من الركوع والسجود ، أو الامساك عن الطعام ، أو الحج إلى أماكن مقدسة الخ ، وحتى هذه العبادات في الاسلام تجدها مدبرة تدبيرا بحيث تلاءم الطبيعة ولا تشذ عن دائرة الأمور المعقولة . وقد قرر لها الاسلام دستوراً عاماً يتألف من أصول رئيسية لا بد من مراعاتها فيها ، وهي :

- (١) التكليف بقدر الاستطاعة : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها »
- (٢) فرضت العبادة لاصلاح الانسان لا لتسخيره ولا إغنائه : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولنكن يريد ليظهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » ، « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر »
- (٣) الضرورات تبيح المحظورات : « إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه »
- (٤) يجب الاعتدال في العبادات بحالة الانسان من الضعف والقوة ، ومن الصحة والمرض ، وبواجباته نحو نفسه وأسرته ومعاشرته ومجتمعه . يفصل لك هذا الاجمال كله ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يباليغ في العبادة . فقال له : ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار ؟ قال : بلى يا رسول الله وإني لأطبق ذلك . فقال له : كلا ، بل قم ونم ، وصم وأفطر ، فإن لبدنك عليك حقاً ، ولزوجك عليك حقاً ، ولزورك عليك حقاً (أى وزائريك) . الحديث .

(٥) العبادة الروحية والعقلية خير من سائر العبادات . قال النبي صلى الله عليه وسلم : « درهم من عمل القلب خير من مثل جبل أحد من عمل الجوارح » . وقال : « فسر ساعة خير من عبادة سنة » . وقال : « ما تقرب أحد إلى الله بشيء أفضل من طلب العلم » . وقيل له يوماً : ليس فينا يا رسول الله من يشبهك في العبادة غير فلان ، فإنه منقطع لها لا يزال عملاً سواها . فقال لهم : فمن يعونه ؟ قالوا : يا رسول الله كلنا نعونه . فقال لهم صلى الله عليه وسلم : « كلكم أفضل منه » الحديث .

(٦) كل الأعمال التي يقصد بها الانسان غاية شريفة لنفسه أو لأسرته أو لمجتمعه أو لبني نوعه ، أو لأي كائن من الكائنات ، يعتبر في الاسلام من أجل العبادات : كبدء صاحب السلام ، وقضاء حاجة لمضطر ، وتنفيس كربة لمكروب ، وكامطة أذى عن طريق ، وصلة رحم ، وإسعاف ،

حيوان ، وسقى نبات صديان ، الخ الخ ، قال عليه الصلاة والسلام : « إن المرء ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها الى في امرأته » .

هذه العبادات كلها أعمال شخصية واجتماعية تعتبر من أخص ما تقتضيه الحياة المدنية ، وقد رأيت أن الاسلام يرفع قيمتها على العبادات البدنية ، ويحض عليها بكل ضروب المغريات الثوابية في الدنيا والآخرة . ومن أعجب ما تقدمه من الأمثلة على ذلك ما رتبته على تنظيف الاسنان بالسواك ، والاستحمام يوم الجمعة ، من أجل المسكافات .

أمثال هذه العبادات يستحيل أن تصادف اعتراضا من أحد من المفكرين ، ولا أن تثير شكاً في كونها من أجل العبادات المستوجبة لأرقى الدرجات ، إن أريد بها وجه الله ، في نظر أناسي قيل لهم إن الفضيلة هي أن تنبذ الحياة المدنية والسياسية ، وأن تذبل في انتظار الجنة ، كما رأيت ذلك في مقدمة هذا الفصل .

خلو الاسلام من الآراء السكهنوتية :

من الشروط التي يرى العلم والفلسفة وجوب توافرها في الدين الحق ، خلوه من الأساطير والنعالم السكهنوتية . وهل شرع الاسلام إلا لتحقيق هذا الغرض نفسه أي لتخليص البشر من سلطان الأساطير القديمة ، والنعالم التي سقتها طوائف انحلت نفسها حق الوساطة بين الله وخلقه ، فأنقلوا عوائق الشعوب بشكائيف لا تقصد بها إلا تذليلهم لعبادتهم ، وتسخيرهم لخدمتهم ؟ لذلك لم يدع الاسلام وجهاً من وجوه التأثير في إسقاط مكانات الأساطير ، ومكانات المسيطرين ، إلا أتى به لاسقاط دولتها ودولتهم ، قال الله تعالى في الأساطير : « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس » ، وقال : « وما يتبع أكثرهم إلا ظناً ، إن الظن لا يغني من الحق شيئاً » . وقال في إسقاط المسيطرين على الأديان : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » . وليس بعد هذا استفطاع للاستسلام لمدعى الوساطة بين الله والناس . وبما يحسن إيراد في هذا الموطن أن عدى بن حاتم ، وكان من أهل الكتاب ، قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما كنا نعبدكم يا رسول الله . قال : أو لم يكونوا يحلون لكم ويحرمون ؟ قال : بلى . قال النبي صلى الله عليه وسلم : فذاك . أي هو ذاك . ومعناه أن التسليم لهم بحق التحليل والتجريم يعتبر عبادة لهم ، فإن ذلك من حق الله وحده .

وقال تعالى : « إذ تبرأ الذين اتَّبَعُوا من الذين اتَّبَعُوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب » . وقال الذين اتَّبَعُوا لو أن لنا كرة (أي رجعة الى الدنيا) فنتبرأ منهم كما تبراء منا ، كذلك يريهم الله أعمالهم حميرات عليهم وما هم بخارجين من النار » . وقال تعالى : « وقالوا (أي يوم الحساب) ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آتتهم ضعفين من العذاب

والعنه لعنا كبيرا . وقال تعالى : « قال ادخلوا في أم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار ، كلما دخلت أمة لعنت أختها ، حتى إذا ادركوا فيها جميعا قالت أخرجهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار . قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » . أى أن لكل من المقلدين والمقلدين عذابا ضعفا . ولا مشاحة في أنه يستحيل أن يوتى بأبلغ من هذا الزجر في إسقاط الذين يعطون أنفسهم حق السيطرة على أرواح الشعوب ، وفي ردع الذين يأخذون ما يلقونه اليهم باعتبار أنه واجب الاتباع .

وقد نهى الاسلام عن تقليد أى إنسان كائنا من كان ، إلا بعد محاكمة أفواه الى العقل ، فقال تعالى : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟ » وفي آية أخرى : « قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون » .

وقد نبه جميع أئمة المسلمين الى خطر التقليد ، وأهابوا بالناس الى استعمال عقولهم في كل ما يلقى إليهم . فقال الامام أبو حنيفة : « حرام على من لم يعرف دليلى أن يقتضى بكلامى » ، وقال : « هذا رأى أبى حنيفة ، وهو أحسن ما قدرنا عليه ، فمن جاءنا بأحسن منه فهو أولى بالصواب » .

وكان الامام مالك إذا استنبط حكما قال : « انظروا فيه فانه دين ، وما من أحد إلا مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة » (يعنى النبي صلى الله عليه وسلم) .

وقال الامام الشافعى لتلميذه : « يا أبا إسحق لا تقلدنى في كل ما أقول وانظر في ذلك لنفسك فانه دين » .

وقال الامام احمد بن حنبل : « انظروا في أمر دينكم فان التقليد لغير المعصوم مذموم وفيه عيب للبصيرة » .

وقد أجمع المسلمون على ذلك في كل زمان ومكان حتى يومنا هذا .

وبعد : فقد ثبت من كل ما مر أن الدين الذى يتطلبه العلم والفلسفة هو الاسلام ، فقد توافر فيه شرطاهما ، إذ ليس فيه كما رأيت إلا قوانين تشع النفس بضرورتها المطلقة ، وهو مجرد عن الأساطير والتعاليم الكهنوتية .

محمد فرير ومجدي

فرعون

أصل اللفظ ومعناه — أصل الفراعنة — فراعنة الأنبياء
فرعون إبراهيم — فرعون يوسف — فرعون موسى .

١ — أصل اللفظ ومعناه :

قال المسعودي : إنه لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية . وقال الراغب : فرعون اسم أعجمي ، وقد اعتبرت غرامته (شدته وتجبره وصعوبة خلقه) فقليل : تفرعن فلان ، إذا تعاطى فعل فرعون . وجاء في اللسان والقاموس : الفرعنة : الكبر والتجبر ، والدهاء والنكر ، وكل عات فرعون ، والعناة الفراعنة ، وهو ذو فرعنة : أى دهاء وتسكبر . ويقال : فرعون على وزن فعملون ، وفرعون (بضم الفاء وفتح العين) وفرعون (بضمهما) وهى لغة نادرة . وهو ممنوع من الصرف فى قول بعضهم ، لأنه لا سمي له ، كإبليس فيمن أخذه من أبلس ، قال ابن سيده : وعندى أن فرعون هذا العلم أعجمي ، ولذلك لم يصرف .

وهو اسم لكل من ملك القبط ومصر فى الزمن القديم ، وقيل : هو لقب لمن ملك العمالة ، ككسرى لملك الفرس ، وقيصر لملك الروم ، وخاقان لملك الترك ، وتبع لملك اليمن ، والنجاشى لملك الحبشة . وقيل : إنه اسم ذلك الملك بعينه ، وهو صاحب موسى عليه السلام . والإطلاق الأول هو الأظهر ، لأنه يتفق وما جرى عليه العرف بين المؤرخين قديما وحديثا من تسمية العصر التاريخي الذي يبتدىء بظهور « مينا » وينتهى بانتهاء الأسرة الحادية والثلاثين بعهد الفراعنة ، وتاريخ الفراعنة ، ومن عدم إطلاقهم ذلك على أى عصر من العصور التاريخية الأخرى ، ولأن الواقع يؤيد أن الدول التي ملكت مصر بعد أيام الفراعنة كانت من سلالات أخرى غير السلالة الفرعونية ، وكانت لهم فى الحكم والملك والحضارة صبغة وطابع تحالف صبغة الفراعنة وطابعهم .

٢ — أصل الفراعنة :

هناك آراء كثيرة فى نسب الفراعنة ، وأرجح الآراء الحديثة الرأى ، الذى أخذ به معظم المؤرخين الحديثين ، وهو رأى الأستاذ « برستد » معلم التاريخ المصرى القديم ، وتاريخ المشرق بجامعة شيكاغو ، وذلك أن المصريين الأولين الذين كانوا يقطنون مصر قبل أجداد « مينا » قوم من سكان أفريقيا المعروفين باللوبيين ، أما أجداد « مينا » فقد ثبت أنهم قوم ساميو الجففس ، قدموا إلى مصر من آسيا ، وينسبون إلى سام بن نوح عليه السلام ، وبدل على ذلك أن ما وصل إلينا من لغتهم يغلب فيه العنصر السامى على غيره ، وقد امتزج العنصران

الافريقي والاسيوى ، واندجحت الولايات الصغيرة تدريجيا ، حتى تكونت منها مملكتنا الشمال والجنوب ، ولما ظهر مينا تمكن من ضم المملكتين ، وكون منهما مملكة مصرية عظيمة ، كان هو أول الفراعنة الذين جلسوا على عرشها . ثم تتابعت الأسرات والملوك إلى أن انقرضت دولة الفراعنة سنة ٣٤٠ قبل الميلاد ، بعد أن حكموا وادى النيل نحو ٤٠٠٠ سنة

٣ — فراعنة الأنبياء :

ذكر ابن الجوزى أن فراعنة الأنبياء ثلاثة : فرعون الخليل ، وفرعون يوسف ، وفرعون موسى ، وهو فرعون هرون .

وذكر بعض المؤرخين أن سليمان بن داود عليهما السلام تزوج بنت أحد فراعنة الأسرة الحادية والعشرين ، وأتى بها إلى مدينة داود . ولعله لم يعد في فراعنة الأنبياء ، لأن الأمر لم يزد بينه وبين سليمان على حصول تلك المصاهرة ، بخلاف ما كان بين إبراهيم ويوسف وموسى وهرون وبين فراعنتهم من حوادث سجلها التاريخ ، وعنت بها الكتب المنزلة . ونحن نتحدثون هنا عن فراعنة الأنبياء بما استطعنا أن نصل إليه بشأنهم ، بعد البحث والاستقصاء ، وبعد الرجوع إلى أهل الذكر في هذا الموضوع الغامض الدقيق .

٤ — فرعون إبراهيم :

يغلب على ظن الجمهور من المشتغلين بتاريخ مصر القديم بحثا وتأليفا ، أن ذهاب إبراهيم عليه السلام إلى مصر كان زمن أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة ، ويحكي بعضهم إجماع العلماء على ذلك ، ولكنهم جميعا لم يستطيعوا إلى الآن إقامة الدليل الكافي على تعيين الملك الذى جاء إبراهيم إلى مصر فى عهده .

فذهب بعضهم إلى أنه « أسراتش الأول » ثانى ملوك الأسرة الثانية عشرة ، وهو الذى أشركه معه أبوه « أمنمحت الأول » فى الحكم ، بقصد تدريبه على إدارة شئون البلاد ، ومن أشهر آثاره مسألة عين شمس ، وقد بقى فى الحكم من سنة ١٩٨٠ إلى سنة ١٩٣٥ قبل الميلاد . وذهب آخرون إلى أنه « أمنمحت الثالث » سادس ملوك الأسرة الثانية عشرة ، وهو صاحب أعمال عظيمة ، وآثار نفخة ، واستمر فى الملك من سنة ١٨٤٩ إلى سنة ١٨٠١ قبل الميلاد .

والكتب العربية تدعو فرعون إبراهيم « سنان » ، وتذكر له نسباً يصل إلى نوح عليه السلام ، وسنحدث عن قصته مع إبراهيم حين الكلام على إبراهيم إن شاء الله تعالى .

٥ — فرعون يوسف :

يرجح المؤرخون أن قدوم سيدنا يوسف عليه السلام إلى مصر ، وحدث ما حدث له ، فى الأسرة السادسة عشرة .

ويذكر بعض المؤرخين المعاصرين أنه لم يبق شك في أن يوسف الصديق عليه السلام قد دخل مصر في عهد الأسرة السادسة عشرة .

أما ملوك هذه الأسرة ، فهم من قوم فاتحين ، أغاروا على مصر حوالى سنة ١٦٥٧ قبل الميلاد ، وهم الذين يدعون باليونانية « هيكسوس » أى الملوك الرعاة ، ويسمون فى السكتب العربية بالعالمقة .

ولم يعرف من ملوك هذه الأسرة الذين يبلغ عددهم اثنين وثلاثين إلا ملك واحد ، يسمى بالالة المصرية القديمة « إابى » ، والعرب يدعونه « الريان بن الوليد » ، والمؤرخ مانيتون يدعوه « أبوفيس » ، وهو الذى وفدت فى أيامه السيارة التى باعت يوسف بن يعقوب الى « فوئى فارع » المذكور فى التوراة « فوطيفار » — عزيز مصر .

وقد انتهى أمر يوسف مع هذا الفرعون الى أن جعله أميناً على خزائن الأرض .

٦ — فرعون موسى :

تحدث القرآن عن فرعون موسى أكثر مما تحدث عن غيره من فراعنة الأنبياء ، فذكر قصته فى غير موضع منه ، وعرض لها فى كثير من آياته وسوره ، ولعل السر فى هذا — والله أعلم — هو تبيان ما وقع على بنى إسرائيل فى ذلك العهد من ظلم واضطهاد ، وما أصابهم من بطش وعنف ، وما قاموا به من انضال وكفاح ، وتذكير الناس بفضل الله على عباده ، ورحمته بخلقه ، وتفصيل جهود الأنبياء وما بذلوه من عناء ومشقة فى سبيل تبليغ دعوتهم ، وإيراد هذه المعانى وما يشبهها فى أساليب مختلفة ، وعبارات متنوعة ، ليكون ذلك أعمل فى النفوس ، وأملك للقلوب ، وأبلغ فى التأثير .

أدرك موسى عليه السلام عهدى ملكين من ملوك الأسرة التاسعة عشرة يقال الأول منهما « فرعون الاضطهاد » لأنه اضطهد بنى إسرائيل ، وقسا فى معاملتهم ، وشدد الوطأة عليهم ، ويقال للثانى « فرعون الخروج » لأن بنى إسرائيل خرجوا من مصر فى عهده .

فأما فرعون الاضطهاد ، فهو رمسيس الثانى ، المعروف برمسيس الأكبر ، وقد ولد موسى فى زمنه ، وترى فى بيته ، بعد أن التقطه آل فرعون من نهر النيل الذى كان قد ألقى فيه بالهام من الله تعالى لأمه ، وكانت قد وضعت فى سبط من البردى ، لأن المصريين القدماء كانوا يعتقدون أنه يقي من التماسيح وغيرها من الحيوانات الضارة .

وقد شيد رمسيس كثيراً من المباني فى جميع أنحاء البلاد ، ونقش عليها أخبار حروبه وانتصاراته ، فأكسبه ذلك شهرة فائقة فى التاريخ ، جعلت كثيراً من الناس يزعمون أنه أعظم ملوك مصر ، وبلغ من إعجاب خلفه به أن عشرة منهم سمو أنفسهم باسمه على التوالى .

وكان قد بلغه ما هو مشهور في بني إسرائيل يومئذ من أنه سيخرج منهم غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه، كما كان يخشى أن ينضم بنو إسرائيل الى أعدائه ويمالئونهم عليه إن حدث حرب؛ خصوصا أنهم صاروا عددا عظيما، ونموا وتكاثروا، فاضطهدهم، وزاد في تعذيبهم، وسخرهم في تشييد المباني، واستخدمهم في أخس الصنائع، وأدنا الحرف، وأمر بذبج أبنائهم، وطرحهم في البحر، واستحياء نسائهم « إن فرعون علا في الأرض، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبج أبنائهم، ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين » واستمر في معاملة منهم على هذا المنوال الى أن مات بعد أن حكم ٦٧ سنة.

ومما يعرف عنه أنه كان جيلا وضيئا، وقد تزوج بكثيرات ولدن له نحو المائتين من الأولاد. وقد دفن في مقبرة ببيان الملوك، ثم نقل الى الأقصر، لأسباب غير معلومة، ثم نقل الى متحف بولاق.

وأما فرعون الخروج، فهو « منفتاح الأول » الابن الثالث عشر لمسييس الأكبر، وقد أشركه معه أبوه في الحكم قبل وفاته، وأخذ ولاية العهد وهو مسن، وقد عاصر موسى وهو يتربى في بيت أبيه.

وكان منفتاح مولعا بتشديد المباني كأبيه، وكان يحجو أسماء الملوك من الآثار التي شيدها وينقش اسمه مكانها، وقد فعل ذلك بكثير من آثار أبيه نفسه، ولولمه بتشديد المباني، ظل مع بني إسرائيل على الاضطهاد الذي بدأه أبوه، ثم أرسل الله إليه موسى وهرون لدعوته الى عبادة الله، وأظهر له معجزاته، فأبى، فخرج موسى بقومه بني إسرائيل من مصر، بعد استئذان منفتاح في ذلك، ولكن بعد خروجهم بقليل ندم فرعون على خروجهم، فجمع فرسانه وجنوده، وجد في اللحاق بهم، ليعيدهم الى الذل والعبودية، فأمر الله موسى أن يضرب البحر، فضربه فانقلب، وعبره هو وقومه حتى انتهوا الى الشاطئ الثاني، فاتبعهم فرعون وجنوده، فغرقوا في الجزء الشمالي من البحر الأحمر، وغشيه من اليم ما غشيه، وأضل فرعون قومه وما هدى، وقد أظهر الله تعالى بدن منفتاح على وجه الماء بعد الغرق، ليصدق بنو إسرائيل أنه قد مات.

وقد بنى منفتاح لنفسه قبرا في ببيان الملوك، ولكنه لم يدفن فيه، ووجدت جثته مع غيرها من الجثث في قبر أمنتحتب الثاني بالأقصر.

ولقد جاء إظهار بدنه، والعثور على جثته، ووجودها الآن بالمتحف المصري، متفقا كل الاتفاق مع ما أخبر به القرآن الكريم في قوله: « فالיום ننجيكَ ببذكَ لتكون لمن خلفك آية »

حلول شبهات ضد الاسلام

في كتاب (مختصر تاريخ العالم)

يوجد كتاب باللغة الانجليزية ، متداول في مصر وغيرها ، اسمه : (مختصر تاريخ العالم) ،
(A short history of the World) مؤلف يدعى ه . ج . ويلز ، أتى فيه بكتف من
تاريخ الأمم ورجالها ، ألم فيه بذكر لمعة من تاريخ الامة العربية ، صدرها بفصل في النبي صلى
الله عليه وسلم ، قال فيه :

« إنه تزوج بعدد من الزوجات في شيخوخته . وإذا قيست حياته على العموم بالمقاييس
الحديثة ، كانت حياة لا تأخذ بالابصار . ويظهر أنه كان مركبا من كثير من الغرور والطمع
والمكر وخداع النفس ، كما كان مخلصا في شدة عاطفته الدينية . وقد أُملي كتابا من الاوامر
والقصص اسمه القرآن ، قال إنه أوحى اليه من عند الله ، إذا نظر فيه من الناحية الادبية
أو الفلسفية كان غير جدير بنسبته إلى الله » .

هذا ما قاله المستر ويلز ، وهو لغو كنا نستطيع أن نقر به من الكرام ، لأن في الأرض
ألوفا من الكتب تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل هذا السقط من الكلام ، وفيما نكتبه
كل يوم دحض موجه طاحلة ، لولا أن هذا الكتاب وقع لبعض نجباء طلبة كلية الشريعة ،
فرفعوه لحضرة صاحب الفضيلة شيخها الموقر ، وطلبوا اليه أن يعمل على دفع هذه الفيركي حفظا
لكرامة الاسلام . فكان حقا علينا ، وقد انتشر هذا اللغو بين أيدي الطلبة وغيرهم ، أن نخصه
برد حاسم ، فنقول :

هل تعدد الزوجات يقدر في النبوة ؟

يكثر خصوم الاسلام من ذكر تعدد النبي صلى الله عليه وسلم لزوجات ، ويعتبرونه دليلا
على توفره على الشهوات . وقد صرح كثير منهم بأن من كان هذا شأنه لا يصلح أن يكون نبيا .
ولو تأملوا رأوا أنه تزوج أكثر هذه الزوجات لأغراض اجتماعية ، إما لإيواء ذات رحم ،
أولاحداث صلة من الصهاره تقيد فيها هو بصده من تمكين ربط المجتمع الاسلامي الحديث ،
أولا إبطال عادة جاهلية من طريق عملي مؤثر الخ .

على أننا لو جردنا زواجه من جميع هذه الأغراض الجليلة ، فإن تعدد الزوجات في بيئته
كان يربى فيها عدد الإناث على عدد الذكور ، إرباء يجر الى تعطيل عدد من النساء من الزواج ،
لا يعتبر عملا شائنا . وقد كانت بلاد العرب ممتنة بالغارات والحروب ، حتى كان يكاد لا ينتهى

الرجال فيها الى عهد من السلام إلا ليستعدوا فيه لغارات أو حروب جديدة . ولا شك في أن هذه الحالة ، التي دامت قرونا ، تكون قد جعلت عدد النساء فيها أكثر من عدد الرجال ، وهي نتيجة طبيعية لا مفر منها . (راجع كتاب علم الاجتماع للعلامة سبنسر)

على أن المؤلف يدين بالمسيحية ، ويعتمد بالتوراة ، وهي تشهد بأن من كبار الأنبياء من عدد الزوجات حتى بلغ بعضهم بهن مائة زوجة ، فلم لم يشهر بهم المستر ويلز كما شهر بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ؟

الغرض من هذا التمهيد ظاهر ، ولكن المعول على شهادة الحوادث ، فهل شهدت بأن محمدا كان مشغولا بشهواته ، كما يؤثر عن الملوك الشهوانيين في التاريخ ؟ التاريخ لا يحابي أحدا ، وقد اعترف بأن محمدا كان يشغل ساعات طويلة من ليله متهجدا ، وكان يطيل في ركوعه وسجوده الى ما يوازي قراءة خمسين آية من القرآن وأكثر ، وكان يستيقظ مبكرا فيصلي بالناس ، وكان ينظر في شئونهم ومنازلاتهم معظم يومه ؛ أثر عنه كل هذا ولم يؤثر عنه ما عرف من سيرة الشهوانيين من إهمال الشؤون العامة ، وتعمية الليل في الشرب والغناء ، وسط سرب من النساء . أين هذا من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت في حقيقةها محاربا للفسك والعبادات ، لا مسرعا للشهوات ؟ إن شئت دليلا على ذلك فاذل قوله تعالى : « يا أيها النبي لست كأحد من النساء ، إن اتقين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ، وقلن قولا معروفا . وقرن في بيوتكن ، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، وأقن الصلاة وآتين الزكاة ، وأطعن الله ورسوله ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ، إن الله كان لطيفا خبيرا » . فهل هذه بيوت رجل شهواني ؟ وإن لم تكن البيوت التي يقر نساؤها فيها مشغولات بالصلاة والزكاة والطاعة ، وتاليات آيات الله والحكمة ، إن لم تكن هذا البيوت بيوت نبي فبيوت أي صنف من الناس تكون ؟

خل هذا جانبا :

خل هذا جانبا ، فالملاحاة فيه لا تساوي قيمة المداد الذي تكتب به ، وهات قول المستر ويلز : إذا قيدت حياة عهد بالمقاييس الحديثة كانت حياة لا تأخذ بالابصار ! الخ

لا مشاحة أنه يريد بهذا القول أن حياته كانت ساذجة ، أي حياة فرد من سواد الناس ، ليس فيها ما يأخذ بالابصار ، كما في حياة الأفاضل من الرجال إذا قدرت بالمعايير الحديثة ؛ أي أنه لم يكن بالخطيب المقوِّه ، ولا بالشاعر الفحل ، ولا بالكاتب المبدع ، ولا بالمستترع المحيط بالاصول ، وكل ما فيه أنه كان ذا نفسية مؤلفة من خليط من صفات غير شريفة ، كالغرفة ، خداع النفس ، ولكنه مع ذلك كان مخلصا في شدة عاطفته الى

نقول : أما أن حياة محمد الشخصية قبل النبوة ، كانت لا تستلقت الأنظار ، فصحيح ، لأنه عاش أربعين سنة فلم يشتهر بشيء أكثر من أنه كان قويم السيرة أميناً ، وهذا من أقوى أدلة المسلمين على نبوته ، فإن رجلاً يعضى زهرة الشببية ، وهي عهد التوثب لبلوغ المجد ، والتطلع لتحقيق المطامع ، ساكناً وادعاً ، حتى إذا شارف سن الكهولة ، هب بهمة لا تعرف الملل لجمع البشرية كلها على كلمة جامعة ، مضجياً في سبيلها بنفسه وماله وصفاء باله ، واجداً من جرائها من الاضطهاد وضروب الأذى ما لا قبل لأحد على احتماله ، في مدة لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة ، ثم يضطر بعدها لتمضية بقية حياته في جلال وجهاد لتحقيق ما يرمى إليه ، قلنا : إن رجلاً يكون على هذه الشاكلة ، لا يعقل أن يكون قد صدر في التحول الذي حدث في سيرته ، عن هوى في نفسه ، أو خبث في طويته ، ولكن عن أمر جال ، لا يكون أقل من النبوة ، لأن ما حققه من الأمور العظيمة في كهولته وشيخوخته ، لا يمكن أن يعقل تحقيقه في مثل تلك المدة اليسيرة على يد رجل ملثاً بأفداء الغرور والطمع والمكر وخداع النفس ، وهي الصفات التي وصفه بها المستر ويلز مؤرخنا مذ اليوم .

ولو كان نشأ محمد على حال تلقت الأنظار من المواهب : خطيباً مصقفاً ، أو شاعراً مفلحاً ، أو عالماً محققاً ، لكان المستر ويلز أول من يشك في نبوته ، ويرفع عقيرته قائلاً : لا جرم أن رجلاً يسترعى الأنظار منذ نشأته ، فيقرع الأسماع بسحره ، ويستهوئ النفوس بشعره ، لجدير بأن يمنىء قلبه غرورا ، وصدرة مطامع ، وخليق به أن يستخدم كل وسيلة من المكر والخداع والتزوير ليصل إلى التسلط على قومه . فما أعجب حال المستر ويلز وهو يدعى أن محمداً كان مجرداً من كل ما يلفت النظر إليه ، أن يسرد أعماله ، إن كان مؤرخاً جديراً بهذا اللقب ، من تأليف أمة ، ووضع ديانة ، وسن قانون ، وتحطيم وثنية ، ووضع أسس اجتماعية ، تصلح لإيصال أمته إلى خلافة الله في الأرض في سنين معدودة !

إيه مستر ويلز ! أين تشبَّثت المؤرخ الناقد ؟ أين تدقيق الاجتماعي المخلص ؟ أين تحقيق البسيكولوجي المطالع ؟ إن نسبة كل هذه الشئون الجسام ، التي حققها محمد صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة ، وعجز عن تحقيق واحد منها في مثل درجة الكمال التي هي عليه في الدين الاسلامي أكبر عباقرة الأرض ، إلى بضع حالات نفسية خبيثة كالتى وصفت بها محمداً جزافاً ، لا يعتبر هملاً تاريخياً يوجب الاحترام ، ولكنه يعتبر ثمرة لتعصب ديني ذميم ، أو لجهل فاضح ، لا يصح أن يدرج في صلب التاريخ .

لعل المستر ويلز يتخيل محمداً رجلاً دفعته وساوسه في سن الكهولة ، أن يقوم بتأسيس دين ليعمد في زمرة القديسين ، فألف بمحوظات من عقائد خرافية ، وآداب سطحية ، وقام بنشرها بين ظهري قومه ، فاتبعه رجال منهم ، فنهض بهم لمقارعة خصومه ، وتمكن بعد عدة معارك

من إجبارهم على مشايعته! وغاب عنه ، والهوى يعنى ويصم ، أن الدين الذى أتى به محمد كله مُمثل عليها لا يأتياها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، وأن هذا الدين نفسه قد أودع فيه كل ما يصلح لتطوير المجتمع الذى يقوم عليه ، ولم يزل به حتى يوصله لزعامة الأرض في سنتين معدودة . أما رأى أنه قد قامت به أمم وسقطت أمم ، وبعثت به علوم كانت دفنت فأزهرت وزيد عليها زيادات لا تزال محل إعجاب العلماء الى اليوم ، وتغيرت جغرافية العالم تغيرا لم تكأبده في عهد من المهود ، وانتعشت بما أدخل إليها من العناصر المحيية حتى صارت أما للعدنية الحديثة ، إلا ما التأنت به من قشور وبدع ؟ فإذا كان المستر ويلز يورد الى ذهنه كل ماتم على يد المسلمين بسبب الاسلام لئجل أن يصف مشير كل تلك الحركة التى لم تشهد الأمم لها شبيها ، بما وصفه به من الصفات الذميمة ، ولركز بحثه في هذه النفسية السامية كل السمو ، وهى نفسية محمد التى حملت أعباء الوحي السماوى ، وكانت واسطة في إيصال كل هذا الخير الى سكان الأرض .

كتاب محمد في نظر المستر ويلز :

يقول المستر ويلز : « وقد أملى عهد كتابا من الأوامر والقصص اسمه القرآن ، زاعما أنه أوحى به اليه من عند الله ، وإذا نظرنا الى هذا القرآن ، من الناحية الأدبية والفلسفية كان غير جدير بنسبته الى الاله ! » *مركز بحوث وتطوير علوم إسلامي*

لا جرم أن هذا أمر يؤسف له ، ويدل إما على تعمد الاستخفاف ، وهو لا يصدر إلا عن تعصب ذميم ، أو على جهل ، وهو لا يغفر لمؤلف في التاريخ ، والتاريخ في عرف أهل العصر الحاضر يقتضى درس العامل الأولية للحوادث الكبرى وآثارها المترتبة عليها ، وما أدت اليه من الانقلابات في خلال القرون ؛ ويستندعى تحليل نفسيات الشعوب وقابلياتها ، ونفسيات قادتها ، ومكانة تعاليمهم من الأصول المقررة ، والحقائق الثابتة .

فأول ما كان يجب على المستر ويلز ، أن يدرس ما كان عليه العرب من الأحوال الاجتماعية ، وما طرأ عليهم بسبب هذا الدين ، وأن يدقق في معرفة الغايات التى قام عليها هذا الاجتماع ، وما يحتمل أن تتأدى اليه الجماعة بالاتجاه إليها ، مع عدم إغفال عوامل التطور المودعة في هذه التعاليم ، وما عسى أن توصل اليه ، وقيمة ما فيه من الآداب والوصايا من علم البسيكولوجيا ، وما يتوقع أن تفضى اليه بالسير عليها ، ومبلغ ما انتهى اليه حالها فعلا ؛ كل هذا أغفله المستر ويلز ، ولذلك لم يثبت له من أمر القرآن إلا ما تلقاه في المدرسة الأولية التى أمضى أول سنى حياته فيها ، وهو أنه كتاب لا قيمة له ، وضعه رجل عربى لنقوم عليه قبائل بدوية ؛ ولكن هذا الضرب من التسرع في إصدار الأحكام ليس من الآداب العلمية في شيء .

إذا كان القرآن متى نظر اليه من الناحية الأدبية والفلسفية ، يظهر أنه غير جدير بنسبته الى الله ، فلا يوجد كتاب في العالم يستحق هذه النسبة . بل لو أنصف المستر ويلز لقال : ما كان

الانسان ليستطيع أن يدرك الفوارق البينة المحسوسة بين الكلام الإلهي في روعته وسموه وروحانيته ، وبين الكلام البشري في نسبيته وماديته ، إلا بعد نزول القرآن .

نعم ، لأن الأنجيل كتَّـبَ وضعها رجال معروفون في سيرة عيسى عليه السلام ، والتوراة كتاب ضاع نصه العبري وبقيت منه نسخ ، وقد قرر النقد التاريخي أن الذي وضعه كتَّـابٌ متعددون في أزمنة مختلفة . فليس في الأرض غير القرآن حفظ النص الذي أذاعه من أنزل إليه ، باعتبار أنه الوحي الأخير للعالم بأسره .

يدعى المستر ويلز أن القرآن من الناحية الأدبية والفلسفية غير جدير بنسبته إلى الله ، وإنما يصح هذا لو كانت آدابه وفلسفته تتم عن قصور لا تنتزه عنه البشرية ، وقصر نظر ملازم لها ، وخاصة في عهد نزوله ، وفي بيئة لا عهد لها بعلم ولا فلسفة ، فما قولك وآداب القرآن وفلسفته قد بلغت النهايات القصوى التي لا مذهب بعدها لسمو ولا لإطلاق ؟

ماذا عسى أن يتخيل أرفع الناس خيالا من السمو الأدبي فوق قوله تعالى : « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد » ، وقوله : « أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ، فأنها لا تسمى الأبصار ولكن تسمى القلوب التي في الصدور » وقوله : « لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون » .

فأنت ترى أن الإسلام يُعنى كل العناية بقلب الانسان ، ويوجه إليه كل اهتمامه ، حتى لم يجد القلب في كل تاريخ البشرية من عُنى به هذه العناية ، وهذه النزعة هي لب أرفع مذهب إصلاحى اليوم . وقد تابع الإسلام طريقته في هذا الأمر الجليل حتى علق النجاة في اليوم الآخر على سلامة القلب ، فقال تعالى : « يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم » ، ومدح بسلامته أنبياءه فقال : « وإن من شيعته لإبراهيم ، إذ جاء ربه بقلب سليم » .

وهل يستطيع متجده أن يأتي في باب العدل بما هو في درجة قوله تعالى :

« إن الله يأمر بالعدل والإحسان ، وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » . ولكن أى عدل ؟ العدل المطلق الذى لا محاباة فيه للذات ، أو لأحب الناس إليها ، قال الله تعالى : « يأياها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط (أى بالعدل) ، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » .

ولو شئت استيعاب كل أمهات الآداب التي وردت في القرآن ، وأريد منها نهاياتها البعيدة ، انتى لم يصل لإدراكها الانسان إلا بعد أن بلغ من التطور الأدبي والعلمى إلى الحد الذى وصل إليه في هذه القرون الأخيرة ، لاستدعى ذلك منى سفرا كبيرا ؛ بَلَّه الأصول الأولية التي تعتبر

أساساً لآخر طور من أطوار الفلسفة ، وبها تم للعقل البشرى إدراك الوجود والحياة على الوجه الذى يحسب تنويعاً لجهود جبارة ، بذلها العلم فى امداد طويلة ، كقوله تعالى : « ولن نجد لسنة الله تبديلاً » ، وقوله : « إنا كل شيء خلقناه بقدر » ، وقوله : « فإذا بعد الحق إلا الضلال » وقوله : « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس » وقوله : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » وقوله : « ولا تتبع الهوى فيضلك » ، وقوله : « ولا تقف ما ليس لك به علم » ، وقوله فى لانهائية العلم : « ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام ، والبحر بمده من بعده سبعة أبحر (أى من مداد) ، ما نفدت كلمات الله » ، وقوله : « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت واكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون » ، وقوله : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » ، وقوله : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » وقوله : « قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والائتم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ، وقوله : « ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون » ، وقوله : « يا أيها الناس إنما بغيتكم على أنفسكم » ، وقوله : « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد » وقوله فى بر الأبوين : « فلا تقل لها أب ولا تنهرها وقل لها قولاً كريماً » ، وقوله : « وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم ، فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفاً ، واتبع سبيل من أناب إلى ، ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون » ، وقوله : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير » ، وقوله : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم (أى من أهل الملل الأخرى) ، أن تبرؤم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » الخ مما يملأ ما بين دفتى كتاب ضخيم .

فإذا كانت هذه الأصول التى جاءت منشورة فى القرآن ، وكان كل منها مظهراً لعبقرية أدبية أو فلسفية أو علمية قام لها الناس وقعدوا ، وهملوا فى إبان ظهورها وكبروا ، ليست فى رأى المستر ويلز ذات شأن يذكر ، فليس يوجد فى الكون كله شيء يذكر . وإذا كانت هذه الأصول ، وكلها فتوحات علمية وصل إليها الناس بعد أن كالت عقولهم بحثاً وتنقيباً ، لا يصلح أن ينسب الكتاب الذى جاء بها جملة إلى الله ، فأى كتاب يصح بعد ذلك أن ينسب إليه ؟

محمد فرير ومبرى

الشعوبية وأثرها في الادب العربي

بزغت أقطار الاسلام ساطعة في أرجاء الجزيرة فبددت منها سجوف الجبال ، وهتكت حجب الضلالة ، ومزقت شمل الهمجية ، وأشعت شمسه مرسلّة أشعتها الذهبية على ما جاور الجزيرة من أقطار ، فعدت مبعث الحضارة ومنبع المدنية ، ومهد العلم ومبوء العرفان ، وكان طبعها أن يمر بأوهام العرب طيف الإِذلال ، وتمثل في نفوسهم هواجس الاعتزاز ، وتملك وجوههم حرارة النعرة ، وتتسلط على قلوبهم كبرياء الأنفة . والفارسي يعرف سلمان الفارسي وصهيبا الرومي وبلالا الحبشي ، وثلاثتهم من أجلاء الصحابة ، وكل منهم ينتسب الى أمة عظيمة لها ماضيها الحافل بشتى العبر ، وكل منهم له مكانة عظمى ومنزلة سامية في تشييد أركان الاسلام ، والإِغلاء من كلمته ، والعمل على رفعته ، وما كان لهم من اعتزاز إلا بالاسلام . وكيف يعتز الفارسي بفارسيته ، والرومي بروميته ، والحبشي بحبشيته ، وهم بين قوم عظيمي الفخر بعربيّتهم ، شديدي الأنفة على غيرهم ؟ !

بالرغم من أن الدين الاسلامي قضى على هذه العصبية الجنسية الشائنة ، ولم يبق وزنا لغير المكانة الدينية ، فقد ظهرت النعرة العربية بمظاهر شتى ، واقتضت أن تنشأ أمامها ما يقابلها من النعرات الجنسية المختلفة ، ولكنها لم تتجاوز مجال الادب ، وبقي جثمان المجتمع الاسلامي ساجدا من التحاليل بسبب التعصب للجنس .

ومن عنده الإمام بطبائع البشر وما لصق بها من غيرة متوقدة ، آمن معي بأن الشعوبية مظهر كان لابد من وجوده في شكله الذي كان عليه أوفى شكل أشد وأعظم . والشعوبية: اسم لهذا الفريق من الناس الذين ذهبوا الى تحقير شأن العرب وتصغير أمرهم ، ورأوا أن لا فضل لهم على غيرهم ، ومنهم من سواهم بسواهم من الأمم والشعوب ، وهؤلاء يعتبرون من معتدليهم ، وحجتهم أقوى من حجة منطريفيهم .

منشأ تلك الشعوبية المتطرفة فيما يحدثنا التاريخ ، أن زياد بن أبيه لما استلحقه معاوية بأبي سفيان ، علم أن العرب لا تقر له بذلك مع علمهم بنسبه ، فأثار ذلك مكان الغيظ من نفسه ، وأهلب نيران الحق في قلبه ، وأوغر من صدره فسيحا ، وأوجع من فؤاده سليما ، وصار يتلمس الطريق الى تنقيص العرب والتهوين من شأنهم ، والخط من مكانهم ، فألف كتاب المنال وأودعه ما شاء أن يودع من عيوب العرب ونقائصها ، وأنت تعرف زيادا في بلاغة قوله وذلافة لسانه ، وأنه إذا قال أبدع ، وإذا قرص أوجع ، وإذا ابتدع بدعة لم يعد الانصار والشيعه

الذين يلقون لفه ، وينتهجون نهجه . لذلك ثناه الهيثم بن عدى ، وكان في قومه دعيا ، فأراد أن يعر أهل الشرف ، ويلصق بهم الشرور ، وينحلهم الافك والبهتان ، تشفيا منهم وإشباعا لنهم الحنق والحقد اللذين أقضا مضجعه ، وأسهر أعينه ، وآلما نفسه . وقد كان أبو عبيدة معمر ابن المثنى يهودى الأصل ، أسلم جده على يدى بعض آل أبى بكر ، فانتفى إلى ولاء تيم ، فنزع هذا المنزع ، وسار تلك السيرة مجددا فيها وزائدا عليها . وقد أدلى ابن غرسية دلوه في الدلاء فأشأ رسالته الفصيحة في تفضيل العجم على العرب ، وقد تكفل بنقضها والرد عليها بعض علماء الأندلس في عدة رسائل سذكرك لك طرفا منها عند المناسبة في موضع آخر . ثم نشأ غيلان الشعوبى الوراق ، وكان متردقا ، فعمل لطاهر بن الحسين كتابا خارجا عن آداب الاسلام ، بدأ فيه بمثالب بنى هاشم ثم بطون قريش ، ثم سائر العرب ، وألصق بهم كل تقيصة ، وأجازه طاهر عليه بثلاثين ألفا . وكان هشام بن عبد الملك قد أمر النضر بن شميل وخالده بن سلمة الخزومي فوضعا كتابا في مثالب العرب ومناقبها ، وليس لقريش في هذا الكتاب ذكر ، وذلك أنه قال لها ولمن لف لفهما : « دعوا قريشا بما لها وما عليها » .

ذلك الماع مجمل الى أطوار الشعوبية التي مرت بها ، وها أنت ذا تراها حلبة تسابق فيها بعض ذوى اللسن والبيان ، كل يحلى عن غرضه ، وينافح عن معتقده ، ويلصق بصاحبه ما واته به عبارات الهجر والإقذاع ، ويظهره ماحلا من كل فضل عاريا عن كل خير ، مقفرا من كل جميل ، من ذلك ما روى عن بديع الزمان الهمداني أنه قال : كنت عند الصاحب كافي الكفاة أبى القاسم اسماعيل بن عباد يوما وقد دخل عليه شاعر من شعراء العجم فأنشده قصيدة يفضل فيها قومه على العرب ويذمهم ، وهى :

غنيئنا بالطبول عن الطلول	وعن عُنُسٍ عُذافرة ذَمُول
فلست بتارك إيوان كمرى	لتوضح أو لحومل فالدخول
وضب بالفلا ساعٍ وذئب	بها يعوى وليث وسط غيل
يسلون السيوف لرأس ضب	حراشا بالغداة وبالأصيل
إذا ذبحوا فذلك يوم عيـد	وإن نحروا ففى عرس جليل
أما لو لم يكن للفرس إلا	نجار الصاحب القرم النبيل
لكان لهم بذلك خير نخر	وجيلهمُ بذلك خير جيل

فلما وصل الى هذا الموضع من إنشاده أمر الصاحب : وكان من أصل فارسى ولكننه

كان يكره هذه النعرة الجنسية المخالفة للإسلام ، بديع الزمان الهمداني ، وكان من أصل فارسي مثله ، أن يرد عليه ، فالنفت للشاعر وقال :

أراك على شفا خطر مهول بما أودعت لفظك من فضول
تريد على مكارمهم (١) دليلا متى احتاج النهار الى دليل ؟

الى أن قال :

نحرت بملء ماضغتيك هجرًا على قحطان والبيت الاصيل
وتفخر أن ما كولا ولبسا وذلك نخر ربات الحجول
ففاخرهن في خلد أسيل وفرع في مفارقها رسيـل
وأعجب من أبيك إذا تزا عراة كالليوث على الخيول

ثم صرف الصاحب بن عباد ذلك الشاعر جاعلا جائزته جوازه .

محمد إبراهيم موسى البارودي

(١) في الاصل (مكارمنا) ولا يصح ذلك لان الهمداني نفسه كان فارسيا .

ما قيل في الزهد

قال حكيم : ليس الزاهد في الدنيا من زهد فيها وقد أعرضت عنه ، ولم تمكنه من متاعها ، وضافت عليه مع آساعها ، وهو مضطر الى ذلك ، لظهور عسرته ، ونفوذ يسرته ، وإنما الزاهد في الدنيا من أقبلت عليه ، وحشدت فوائدها اليه ، وحسنت له في ذاتها ، وأمكنته من لذاتها ، فأعرض عنها ، وزهد فيها .

ومن أحسن ما قيل فيها شعرا قول ابن عبد ربه صاحب العقد .

إلا إنما الدنيا غضارة أيكمة إذا اخضر منها جانب جف جانب
هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها وما اللذات إلا مصائب
فكم سخنت بالأمس عين قريرة وقرت عيون دمعها الآن ساكب
فلا تكسحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهب

نقول : وليس الغرض من الزهد في الدنيا أن يترك الانسان الجد والعمل ، ويلتحق بأهل الكسل ، فان المرء خلق ليفيد وينفع ، فان قنع بأن يعيش غير مفيد فأنما قنع بالدون ، ورضى بالهون . وإنما الغرض من الزهد أن يمرس الانسان نفسه على احتقار لذاتها وهي ممكنة له ، ليحصل من وراء ذلك قوة روحية ترفعه الى المكانات العلى .

معرض الآراء العالمية في الاسلام والمسلمين

الصحرَاء والاسلام

نشر المسبو (دنيه بوتيه) في جريدة (لاكروا) اى الصليب التبشيرية مقارنة بين البدوى المسلم والاوربى منها على اسباب فشل الجماعات التبشيرية . قال :

« البدوى رجل يعيش في الشظف والجشوبة ، ولا يحاول أن يتمتع نفسه بأشياء لافائدة فيها . وهو لوجوده في بيئة مناوئة له ، يعرف كيف يكتفى من الغذاء بقبضة من التمر أو قليل من الكسكسي وجسرة من الماء الأجاج . والعناية التي ينقاضها منه قطيعه الصغير لا تشغله وقتنا بذكر . وهو لأجل أن يعمل تصوره لا يجد أمامه غير المظهر النخيم للطبيعة ، وهو مظهر ثابت ويتجدد على توالى الأيام والليالى . فإذا كان وقت القيلولة حيث يشتد قيظ الظهيرة ، والشمس ضائعة وسط هب يأخذ بالأبصار ، والأشياء القليلة الموجودة حوله كأنها ذائبة في لآلء تفوق قوته البصرية ، والسكون شامل فيها حوله ، في هذه الحالة التي يسمع البدوى فيها دقات قواده ، بأى شيء يشغل فكره إن لم يكن في مبدئه وفي ديانتة ، وهما الموضوعان اللذان يعطفه لسانه نحوهما على الدوام ؟

« أراد البدوى أن يكون حاصلًا على هذا الوصف أو لم يرد ، فهو رجل تأمل وتدبر بضرورة الحال .

« يؤدى البدوى كل يوم خمس صلوات يكرر فيها الركوع والسجود أمام مولاه . ويؤدى في كل سنة صوما لا يحسب صومنا إذا قوبل به شيئًا مذكورا . فإذا يقول أكثرنا نسكا وتقوى إذا فرض عليهم أن لا يأكلوا شيئًا ، وخاصة أن لا يشربوا جرعة ماء ، من لدن الفجر الأول الى المساء ، في إقليم شمس تحرق الأجسام ، ورياحه تجفف الرطوبات .

« إن لهجة البدوى نفسها تم عن اشتغال باله بالأمور المتعلقة بما فوق الطبيعة . فهو ليس عده مستقبل ، فكل ما يختص به متوقف على إرادة الله وإذا أراد الاعراب عن فكرة تقتضى تعيين زمان معين ، عين لها زمانا لاهو بالحاضر ولا هو بالماضى فقال : إن شاء الله .

« وهو عادة لا يقول : سأفعل ذلك غدا ، ولكنه يقول : أفعله إن شاء الله .

« فما أعظم الفارق بين المسلم وبيننا ! المسلم يعيش في الدقة التي هو فيها ، أما نحن فلا يكون لوجودنا معنى إن لم تكن لنا نوايا نرجو تحقيقها !

« وهناك عبارة أخرى تتردد على شفاة المسلمين كثيرا وهي : بسم الله . فلا تصادف مؤمنا يشرع في أي عمل كان دون أن ينطق بهذه السكامة الدالة على الصلاح .

« سكان المدن منهم ينسون على عجل الأسلوب الديني ، ولكن اليك ما قاله لي رجل من قبيلة وادي السباح ، وقد كنت اتخذته دليلا في رحلتي . قال :

« أنا سعيد بعودي الى البلد ، لأنني لما كنت بالصحراء كنت لأرى الله إلا كما يرى الأعمى موقد النار ، بتأثير الحرارة التي تنبعث منه »

« وكان هذا العربي رجلا من عامة الناس لا يحفظ من القرآن إلا الآيات التي يحتاج إليها في تأدية الصلاة .

« ليس من غرضي أن أمدح الاسلام فان سهولة الاخلاق فيه ، وغلوه في بث الاعتماد على الله في القلوب ، كثيرا ما يفضي الى المذهب الجبري ويؤثر تأثيراً سيئاً في العقول الساذجة ، ولكن أليست البيئة التي يعيش فيها البدوي هي السبب في إكسابه روحاً دينية .

« إن تحويل البدو الى مدنيين يؤدي الى تخرّبهم من إيمانهم الفطري دون أن نعوضهم منه ديناً آخر ، وهذا التقصير له سببان أولهما أن الحكم لا يعنون به ، وثانيهما قلة عدد الدعاة ، ولو كثر عددهم لما تقدمت الكاتوليكية عن موقفها الحالي ، لأن الاسلام يحمل في جوهره ، بالاستقلال عن روحه الحربي الذي يدفعه الى الجهاد ، مناعة تجعل كل دعوة تبذل ضده عادمة الجدوى . وهذا ما أحسن بيانه الكاردينال (لافيجري) فيما بذله من النصيح لاتباعه المتدينين إذ قال : « كونوا مثالا حيا لعقائدكم مائة سنة ، ثم اشرعوا في دعوة الناس لملتكم بعد ذلك » .

(مجلة الأزهر) مضت على الدعوة المنظمة التي يقوم بها دعاة المسيحية في بلاد المسلمين نحو قرن ، وقد اتفقوا في هذه السبيل مئات الملايين من الجنهات ، ولم يحصلوا من ورائها على طائل . ولكنهم لم يقلعوا عنها ، لا بسبب أنهم يرجون أن يصادفهم الحظ فتثمر دعوتهم في المسلمين ، ولكن هنالك اعتمادات مالية خاصة موقوفة على بلدان معينة لا بد من إنفاقها فيها سواء أجدت مساعيهم أم لم تجدد .

أنا لا أدري والله أية حال يُرجى أن يكون عليها أهل بدعوة ، أفضل مما عليه البُداة المسلمون . لقد وصفتهم جريدة الصليب بأنهم متحلون بروح دينية قوية ، وأن ألسنتهم لا تفتر عن ذكر الله ، وقلوبهم لا تنفي في تمجيده ، وأنهم صلاب في عقائدهم حتى لا يستطيع أن يستهويهم دعاة يلوحون لهم بالمتع الجسدية ، والمسولات المادية ؟

إذا كانت بعض البيئات من جشوبة الطبيعة ، ومحولة التربة ، بحيث لا تمكن الحياة فيها إلا في حالة بدوية ، أيفضل أن يكون أهلها على الطريقة التي عليها بداءة المسلمين ، أم على الطريقة التي عليها بداءة الوثنية ، أو أية ملة من الملل المعروفة الذين لا يعرفون الله ولا يشغلون بغير السكر والنسق والاباحة وسفك الدماء وارتكاب المنكرات ، التي يترفع عن مثلها الحيوان الأعجم ؟

في جميع قارات الأرض إلا أوروبا بداءة غير مسلمين ينقل عنهم من المنكرات والفضاعات ما تقشعر الأبدان من سماعها ، أفليس من مصلحة النوع الانساني أن يكون جميع أهل البداءة مسلمين ، على مثال بدو بلاد الجزائر التي روت جريدة الصليب عنهم ما رأيت ؟

تدعى جريدة الصليب أن في الاسلام روحا حربية تدفع دائما الى الجهاد ، ولا ندري من أين استقت هذا العلم ؟ أم من قوله تعالى : « أَذِنَ لِلَّذِينَ يَقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَأَنَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ ، وَصُلُواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ، وَلِيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِهِمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ غَافِيَةُ الْأُمُورِ » .

أم من قوله تعالى : « فَانْجِنُوا لِلَّهِ فَانْجِ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَنْجِدُوكَ فَانْجِسْكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ؟ .

لقد أكثر الأوروبيون من اتهام الاسلام بالاغراء على الغزو ، وقد شهد مؤرخوهم أن الشعوب لم تر فاتحين كالمسلمين في عطفهم على المقهورين ، ورحمتهم بالمستضعفين ، وإن البلاد التي افتتحوها حي مواتها ، وازدهرت مدنيتهما ، ودخل أهلها في دينهم بدون دعوة منظمة ، كالتى صحبت الجيوش الأوروبية في العالم الجديد حتى أبادوا فيها أثما برمتها ؟

ألا ينظرون الى ما أحياه الاسلام من العلم ، وما أقامه من المدنية ، وما بثه في عقول مئات الملايين من الحكمة ، ليكفوا عن دعايتهم السيئة ضده ؟ ألا إن اليوم الذي يزول فيه الاسلام من الأرض يزول كل خير فيه . وهيهات : « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره » .

محمد فريد ومجدي

نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

تحدثنا فيما سبق عن الاستحقاق وآثاره وأسبابه ، ونعرض الآن بقدر لمسألة اختلف عليها العلماء جد اختلاف ، وهي أن يقف الواقف على نفسه ابتداء أو على غيره ابتداء ثم من بعده أو من بعد غيره يقفه على جهة بر لا تنقطع .

فلو جعل الواقف لنفسه عينا ابتداء ثم من بعده جعلها لجهة سماها في إسهاد وقفه أو فعل بغيره مافعله بنفسه ، وقع الوقف صحيحا عند الامام أبي يوسف ، وغير صحيح عند الامام محمد . واحتج محمد للبطلان بحجج منها أن تملك الانسان ماتحت يده لنفسه لا ينجو من تعسف كالصدقة المنجزة ، فقد منع العلماء اتفاقا أن يتصدق الانسان بمال على نفسه وهو مملوك له ، فكيف يباح بعد هذا المنع اتفاقا في مادة الصدقة المنجزة أن يقف الواقف ما يملكه على نفسه ابتداء ؟ أليس هو في هذه الحالة قد قطع سبيل الانتفاع على الفقراء ، وأحال لنفسه ما للفقراء والمحرومين فيه نصيب .

أما أبو يوسف رضى الله عنه فقد أجاز وقف الواقف على نفسه ابتداء ثم منع ما استدل به محمد من أن وقف الواقف على نفسه ابتداء معناه تملك ما يملكه إلى نفسه وأنه كالصدقة المنجزة ، لأن إحالة الوقف إلى الله عند أبي يوسف معناها انتقال الملكية من الله إليه في كل غلة الوقف أو بعضها ، ولأن وقف الواقف بعض غلة العين الموقوفة أو كلها ابتداء على نفسه ليس معناه تملك النفس ما كانت تملكه الذي هو عبارة عن تحصيل الحاصل ، بل معناه استعارة غلة الوقف على أية صورة من صورها من الله للواقف ، وهذا لا تعسف فيه بل هو واقع وجاز ، فقد نقل العلامة ابن الهمام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل من صدقته الموقوفة على المسلمين ، والأكل منها في جانب النبي صلى الله عليه وسلم أمانة جوازها ، بل قد ثبت بعد ذلك أن عمر رضى الله عنه وقف عينا ثم أكل منها طيلة حياته ، وثبت أن كثيرا من أئمة المسلمين وسراهم انتفعوا من أموالهم الموقوفة واعتبروها مستغلا يجرى عليهم منه بر غير قليل ، وقد اتفق العلماء على أن الواقف إذا وقف سقاية أو وقف أرضا وأقام فيها مقبرة أو أقام عليها مستشفى أو معهدا ثم أراد الانتفاع بكل هذه المؤسسات فليس بممتنع عليه شرما إذا اشترط لنفسه أن يشرب من هذه السقاية أو يتعلم في ذلك المعهد أو يدفن في تلك المقبرة أو يتطبب بذلك المستشفى ، لأن الوقف في معناه ومدلوله التقرب إلى الله

فاقتراط الواقف حبس الموقوف على نفسه كله أو بعضه لا ينبغي معنى هذه القربة بل يزيد بها توثقاً عند الواقف ، فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نفقة الرجل على نفسه صدقة » . وأية صدقة أبلغ في النفس أثراً وأرفع في الناس ذكراً من صدقة يأكل منها منشؤها ويسد بها مرافقه في ذات نفسه .

وقد فرع علماء الفروع على مذهب أبي يوسف رضى الله عنه تفاريع كثيرة ، فنقل صاحب الاسعاف : لو وقف الواقف عينا مؤبدة على جهة من جهات الخير ثم شرط لنفسه في إثمها وقفه أن ينفق من هذه الغلة عليه وعلى خدمه وحشمه وأولاده مدة حياته ثم انحازت اليه الغلة ووضع يده عليها لأنه هو الذى يقوم بتنفيذ شروطه ثم مات بعد تحصيل هذه الغلة في بيته ، فالقول المفتى به أن هذه الغلة تصير بموته مما يورث عنه ، فتصبح حقاً للورثة تلقوه عن مورثهم باعتبار مالكا لهذه الغلة لا واقفاً ، لأنه حين وضع يده على غلة العام أو العامين أو الأكثر منهما ، فقد نفذ ما شرطه ، فكان ملكاً له داخل في حيازته يتصرف فيه تصرف المالك ، فليس في ميراثه عنه نبو عن الجادة الواضحة ، وخروج عما التزمه في كتاب وقفه .

ولهذا البحث فروع يجب استيفائها والكشف عنها في صورة تحقق رغبات القارئين والباحثين ، فالى عدد تال إن شاء الله ؟

عباس طه

استدراك

في التعليق الذى ذيلنا به مقالة الأستاذ الدكتور غلاب في العدد السابق وجهنا النقد الى المسيو كارادى فو وحقه أن يوجه الى إرنست رينان ، فليصحح الاسم .
وجاء في العدد السابق أيضا ص ١٧٩ س ٤

خويلد والصواب : وهب

حكم الشريعة الاسلامية

في تنظيم النسل

من الآراء المقررة عند المسلمين أن الشريعة الاسلامية يتسع صدرها لكل جديد من الانتقالات الاجتماعية ؛ وأنها مرنة الى حد أنها تسير كل تطور تدخل فيه الأمم سواء أكانت محفوزة اليه بالعوامل الطبيعية أم بتغير وجهات النظر تحت تأثير تقدم العلوم والفلسفة ؛ وأن أئمتنا الأولين قد استنبطوا أحكامها من الوحي الالهي وهم على أكمل ما يكونون من استقلال الرأي ، وحرية البحث ؛ وأن الأصول القرآنية التي أسسوا نظرم عليها تسمح بال جولان في كل نواحي الممكنات ، بل تدعوهم الى الجولان فيها لتفريغ ما يصلح لكل الانتقالات الاجتماعية ، والتطورات الفكرية ؛ وأنه لا توجد أصول شرعية وضعية تبلغ مبلغ الأصول القرآنية في دفع صاغة النظم الى الاحتياط لجميع الطوارئ ؛ وأن المشتري العصري لو اتخذ هذه الأصول مرجعاً له لتمكن من وضع نظم لجميع ضروب المعاملات الفردية والدولية تبرز جميع ما هو موجود منها الى اليوم .

هذه آراء اسلامية مقررة عند المسلمين تقرر العقائد الأولية ، ولكن ربما كان يضطر الذي يريد التدليل عليها ، في مضطرب هذه الخلافات المذهبية ، الى كتاب ضخم يشغل على الناس أن يقرأوه ، فإذا كنت قائلاً لو تسنى ذلك كله في رسالة لا تزيد عن أربعين صفحة صغيرة مطبوعة بأحرف كبيرة ، وفي موضوع جديد لم تكن له دعوة إلا منذ عشر سنين ، ألا وهو مشروع تنظيم النسل .

هنا قد يدهش الكثير من القراء ويقولون : وهل بلغ جولان مشتري المسلمين في صميم الشؤون الانسانية الى هذا الحد ؟ وهل يروى عنهم فيه كلام يستسيغه باحثو هذا الزمان الأخير ؟ لست أستطيع أن أبلي بك من الاقتناع بالجواب ما تبلغه بقراءة هذه الرسالة ، فهي جديرة بالقراء لاعتبارات كثيرة أهمها وأعظمها عائدة ، التدليل على صحة آراء المسلمين المقررة في شمول شريعتهم لكل الشؤون الانسانية والاجتماعية ، وصلاحياتها لكل زمان ومكان .

إن صاحب هذا التوفيق هو حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ العلامة الشيخ محمود شلتوت المفتش بالأزهر والمعاهد الدينية ، فقد سلك في وضع هذه المسألة وترتيب نواحي البحث فيها ، وإيراد الآراء المختلفة عليها ، مسلك العلماء المعاصرين ، فلم يدع للقارئ حاجة الى بيان غامض ، أو كشف مستور ، أو إيضاح مبهم ، إلا أتى به مصاصة سائغة في عبارات تعتبر غاية في البراعة والوضوح .

وإني إكبار الأئمة التي أتوقعها من وراء نشر هذا العمل النخيم ، للاعتبارات التي ذكرت في مقدمة هذا الكلام أعرض على القراء عنوانات فصوله وهي : مسألة تحديد النسل قديماً وحديثاً ، من له حق الولد ؟ الرأي الأول . الرأي الثاني . الرأي الثالث . الرأي الرابع . حكم إسقاط الحمل . الفقهاء يعترفون بحياة مادة التلقيح . الفقهاء وحق الأمة في النسل . الشريعة وحق الأمة في النسل . الشريعة وكثرة النسل . الشريعة لا تعجبها الكثرة الهزيلة . الشريعة تطلب كثرة قوية . سبيل الكثرة القوية . واجب الأغنياء والحكومة في مساعدة الفقراء . مسؤولية الحكومة شرعاً عن حوادث الفقراء . خاتمة .

من طرائف هذه الرسالة ما كتبه فضيلة المؤلف تحت عنوان : (الشريعة لا تعجبها الكثرة الهزيلة) . وأنا لنتحف القارئ باطروفة منها قال الاستاذ :

« وإذا النقت الشريعة والطب في هذه الناحية ، فهما يلتقيان مرة أخرى في ناحية وجوب دفع الضرر الذي يلحق الزوجة أو الأمومة من جراء إطلاق الحرية في تحصيل النسل وكثرته ، فكما أن الطب لا يقر حملا فيه إضرار بالمرأة أو بالنسل ، وتوافقه الشريعة في هذا ، فالشريعة أيضاً لا تعجبها كثرة هزيلة ، ولا تقيم لارتفاع نسبتها في التعداد وزنا ، ولا يتخذ منها النبي الكريم مبعثاً للمباهاة بها ، بل بالعكس تمتعت الشريعة هذه الكثرة وتحقرها ؛ يشير الى هذا ما صح في دلائل النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : « يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة الى قصعتها فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : لا ، بل أنتم كثيرون ، ولكنكم غناء كغناء السيل ، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ، وليقذفن في قلوبكم الوهن . قال قائل : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت » يشير الحديث الى أن الكثرة التي تملكها عوامل الضعف كثرة لا خير فيها . وكما تكون عوامل الضعف من الجانب الخلقى ، فهي تكون في الجانب الخلقى . والوهن كما يبعثه الجبن والبخل يبعثه ضعف البدن ، فلا خير في أمة ذبلت أبنائها ، كما لا خير في أمة حرمت فضيلة الشجاعة وحرمت فضيلة البذل والسخاء .

« إن الشريعة في الوقت الذي حثت فيه على كثرة النسل إنماء للأمة وتكويناً لقوتها ، قضت بصيانة هذه الكثرة من الضعف ، ومن أن تكون غناء كغناء السيل » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

نصيب العالم من رسالة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم

لو كانت الحركة التي أحدثها الاسلام انحصرت في بيئتها التي نشأت فيها ، لما ساع لنا أن نذكر نصيب العالم منها ، ولكنها كما يعلم الناس كافة ، ما عتصمت بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى ، أن اجتازت حدود البلاد العربية شمالا وشرقا وغربا وجنوبا ، منخطية جميع الحوائل التي وضعت أمامها ، وكانت سببا مباشرا لتغيير خريطة العالم في مدة لا تزيد عن ثمانين سنة .

لو كانت هذه الحركة ذات صبغة استعمارية باحثة ، لانحصرت بعد بلوغ شوطها الأقصى ، تاركة وراءها أحداث الفظائع التي ارتكبت لتدويج الأمم ، ولسابها ما بأيديها من المال والعناد ، ككل حركة من هذا النوع حدثت في خلال العصور ؛ ولكن هذه الحركة لم تسكن حتى بعد وصول الفتوحات التي اقتضتها الى نهايتها التي قدرت لها ، بل حتى بعد طروء الضعف والفتور على بنية الدولة الاسلامية التي تمثلها ، ويجب أن أقول : حتى بعد أن ضاع استقلال أكثر الممالك الاسلامية ، واشتد كدب الدعاة على أهلها في جميع البلاد الشرقية . وهذا يدل دلالة لا تقبل النقض على أن قوامها عنصر أدبي له وقع عظيم في النفوس ، لبقائه مؤديا مهمته في أثناء دور الفتور الذي أصاب جماعته ، وقد شوهد أنه اشتد وازداد سلطانا على العقول ، عندما بلغ هذا الفتور أقصى درجاته في القرن الأخير .

هذا موضوع دراسة علمية لا يجوز إغفالها ، بل هو موطن القصد الرئيسي من الرسالة المحمدية ، إذا لم تكشف حقيقته ، وبقيت تحت حجب الاغفال ، استحالت السيرة المحمدية الى مثل سير رجال التاريخ العاديين ، وبقي معنى الاسلام الذي استوعب كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده ، مجهولا حتى عند أهله الأقربين . ونحن لأجل إدراك هذا القصد مضطرون للرجوع الى ما كان يفهمه من الاسلام رجاله الأولون ، والجماعات التي كانت تتسارع الى الدخول فيه من أهل الملل الأخرى .

الأمر الذي كان يفهمه المسلمون الأولون من أمر هذا الدين ، أنه ليس بدين جديد ، ولكنه الدين الأول الذي أوحاه الله الى جميع رسله في خلال القرون ، وأفسده القادة بالزيادة فيه والنقص منه ، وتناوله بالشروح الطويلة ، وإخراجه عن حقيقته بالتأويلات الخيالية ، ليتم لهم ما كانوا يرمون إليه من التسلط على الناس ، وتسخيرهم لمصالحهم الخاصة . ولم يكن في الأرض دين سلمت أصوله من هذا التحريف ، فنعى كل قبيل لما عليه الكفاة ، غير متوقعين أن يكون لهم مخرج منه ، فصبروا على ما هم عليه مستسلمين .

اتفق أنه عند ما نشأ الاسلام كان بحزيرة العرب يهود ونصارى ، نزحوا إليها هرباً من اضطهاد الفرس والرومانيين ، فأخذوا ، ولاسيما اليهود ، يقدحون في الاسلام ويحرضون المشركين على مقاومته ، ويشدون أزرهم على ذلك ، ويشيرون بالشبهات عليه . فكان ينزل في الرد عليهم قرآن يدحض ما يفترون ، ويبين وُهن ما إليه يستندون . استمروا على ذلك حتى بعد أن أسلم جم غفير من أعلیائهم . فاجتمع من شبهاتهم والرد عليها شيء كثير من الحوار ، تجلت فيه الأصول التي يقوم عليها الاسلام ، والمبادئ التي شرع ليثبتها في القلوب ، ويحمل على احترامها العقول ، ويبين ما عليه خصومه من مجافاة المنطق ، ومخالفة الواقع ، والتعويل على الوسائوس ، والجود على الأضاليل . وهذا كله يعتبر أكل أسلوب للدعاية الى الحق في أمم أحيطت بالباطيل ، حتى كادت تختنق فيها فطرتهم الانسانية ، فتخلط بين ما هو حسن وما هو قبيح ، وبين ما هو ممكن وما هو مستحيل .

ماتبين للأمم من هذا الحوار :

تبين لها من هذا الحوار هذه الأصول :

- (١) شرع الدين لتربية الانسان وتكميله ، لا لتسخيره وتذليله .
- (٢) دين الله واحد لا يتعدد ، وإنما تعددت الأديان بسبب ما أدخله عليها زعماءؤها من آرائهم ، وما حملوها من تأويلاتهم .
- (٣) خلق العالم الانساني كله من أب وأم ، فجميع أفراده إخوان ، وقد انقسموا بسبب كثرتهم الى شعوب وقبائل ، فيجب أن يتعارفوا ويتآلفوا ، لا أن يتناكروا ويتناحروا .
- (٤) قوام الدين العقل ، ومادته العلم ، وميزانه الدليل ، العقل المطلق من أسر الأوهام التقاليدية ، والعلم القائم على الأعلام الوجودية ، والدليل الخالص من مؤثرات الأهواء النفسية .
- (٥) التكاليف الدينية ، مقيسة على الاستطاعة البشرية ، وللعاجز عن أدائها المعذرة .
- (٦) لا وساطة بين الله وعبد ، ولا ساطان لطائفة تفتحل لنفسها هذه الوساطة ، وليس أحد بملزم أن يتبع رأى غيره ، فهو حر لا يتقيد إلا بما تقتضيه الكفاة أمام الشريعة العادلة .

(٧) التقليد غير جائز لأنه كما يكون في حق يكون في باطل ، وفي الاتباع غنى عنه ، ولا اتباع إلا بعد النظر في أدلة المتبوع ، ومحاكمة أقواله الى المنطق والعلم .

(٨) الدين لا يحرم على الانسان إلا مايضره ، ولا ينهيه إلا عما يفسده ، ولا يعاقبه على الخطأ والنسيان ، ولكن على العمد والإصرار .

(٩) كل إنسان مسئول عن نفسه ، وعن أعماله ، ومطالب بالدفاع عن ذاته ، لا يغنيه في ذلك لجوؤه الى ملك مقرب ، ولا انتسابه الى نبي مرسل ، أو ولى حميم .

(١٠) لا فضل لنفس على نفس ، ولا سلطان لضمير على ضمير ، ولا مزبة لامة على امة ، فالكل سواء أمام الله ، وإنما التمايز بتقوى الله وطاعته .

(١١) المنسحق الإلهية سواء أكانت مادية أم روحية حق للكافة على السواء ، تعطى للمستحق لها بلا تمييز بين الأجناس والألوان واللغات .

(١٢) المثل الأعلى للاجتماع أن يكون الناس أمة واحدة ، يدينون بدين واحد ، هو دين البشرية الأول الذى نزل على أسلافهم ، ولكن بعد تجريده من زيادات المتزدين ، وأهواء المتحكيين ، وأضاليل المؤولين ، وأن يكونوا أمة علمية خاضعة لأحكام العقل ، و متمشية مع فتوحات العلم ، وماضية قدما في تحقيق المثل العليا من العدل والانصاف والمساواة والحرية والاستقلال ، والتطهر من بقايا الوحشية والصفات الحيوانية .

الفرق بين الاسلام والأديان الأخرى في معنى الدين :

هذه بعض الأصول والمبادئ الإسلامية التي يجد الباحث فيها عشرات من الآيات القرآنية تدل عليها نصا ، وقد دونتها كتب الشريعة الإسلامية بين دفتها ، ونبه اليها الأئمة ، وبنوا عليها استنباطهم للأحكام ، ووضعهم للنظم الاجتماعية . وأنت ترى أنها جملة وتفصيلا مخالفة لما كانت عليه الأمم كافة . فقد كانت الجماعات لا تفكر في وحدة الدين ، ولا في صحته أو تحريفه ، فان ذلك كان موكولا للقائمين به ممن نصبوا أنفسهم مهيمين عليه . وكان الناس يعتقدون ، كما أوهمهم بذلك قادتهم ، أن الدين لا يتناول بالعقل ، ولا يتحكم فيه بالنظر ، فانما هو إيمان تقليدى لا يجوز أن يتردد عقل في قبوله . وكل علم يدفع بصاحبه لتحقيق الاعتقاد وتصحيحه ، وكل فلسفة تستدعى إنارة الشكوك في النفوس ، كانت تعتبر ملعونة يستحق المشتغل بها أن يرمى في النار حيا ليموت على أفضع حالة . أما التكاليف الدينية فكانت في نظرهم من حق المهيمين على الدين ، وعندما أنه لا يلحظ فيها تربية الانسان ولا تكميله ، وإنما محض العبودية للخالق ، وكلما كانت أشق على النفس ، وأدعى للإعياء والغوب ، كانت أفضل .

أما الوساطة بين الله وعباده ، فكانت في نظرهم ضرورة ، لأن رؤسائهم أوهمهم أن ذلك من

وضع الخالق نفسه ، وأنهم وكلاؤه في أرضه ، ما يحلونه في الأرض يحل في السماء ، وما يعقدونه في الأرض يعقد في السماء . والطاعة لله - ولأهل الوسطاء واجبة ، وتقليدهم أمر لا بد منه بدون نظر ولا نقد ، ولا تطلب دليل ، فذلك كفر !

أما المسؤولية الشخصية فلم يكونوا يقولون بها ، لأن القائمين على الدين هم الذين يجيبون عنهم في الآخرة ، وهم الذين يتولون عند الله الشفاعة لهم .

أما تفاضل النفوس فكان من الأمور المقررة عندهم ، فالذين ينتسبون إلى الطوائف الممتازة من القادة والزعماء والوسطاء ، مفضلون على من سواهم ، ويجب أن يعفوا من جميع التكاليف الاقتصادية والقانونية ، والخدم الاجتماعية .

أما المثل الأعلى للاجتماع فكان في نظرهم ما هم عليه ، وإن كانوا أسرى للتقاليد ، وعبادا للاخويات ، وصرعى للباطيل ، يساقون سوق الأنعام إلى حيث لا يعلمون ، أو إلى حيث يعلمون ولا يريدون .

هذه الأصول التي تولى نشرها القرآن ، ويصلح كل منها أن يكون ثمرة لنورة اجتماعية ، اجتمعت بين دفتي كتاب ، فتألفت منها روح إلهية قامت بها أمة ، ثم سرت في أربعة أرجاء المعمور لا يصددها شيء ، لأنها مطلب الفطرة البشرية ، وسكن النفس الإنسانية ، ومنقسم العواطف القلبية ، فلا عجب أن تبقى حية قوية حتى بعد أن أصاب جماعتها الوهن ، وبرح بها الفتور ، فهي حظ العالم كله لاحظ أمة واحدة منه .

وإذا شوهده أن هذه الروح تزداد على مدى الأيام فتاء وقوة ، فلأن كل ترق للإنسانية يظهرها ، ويحلى حقيقتها ، ويتولى إذاعتها ، فهي مما لا يعقل أن يضعف أو يزول بتمادي الأيام ، وكر الأعوام .

تعليل سرعة انتشار الاسلام :

إن السرعة التي انتشر بها الاسلام في بينات لا تعرف العربية ، وبدون دعوة منظمة ، قد حيرت مؤرخي العالم الغربي ، وهو حدث في حد ذاته يوجب الحيرة ، لم يدون التاريخ له نظيراً في حياة العالم كله . فالدين الموسوى لم يجاوز في انتشاره أسرة إسرائيل ، ولا يزال في الحدود التي كان عليها من لدن وجوده . والدين المسيحي بقي نحو ثلاثة قرون محصوراً في طوائف مبعثرة ، لم تقم لها دولة ، إلى أن تولى الامبراطورية الرومانية كونستانتين الأول ، وكانت أمه قد ربته على الديانة المسيحية ، حمل قومه على النصرانية ، وأمر بتحطيم الهياكل والمعابد الوثنية ، واعتبر النصرانية الديانة الرسمية للامبراطورية الرومانية (٢٧٤ — ٣٣٧) . من ذلك الحين قام النصراني بارسال بعثات تبشيرية منظمة للبلاد القصية ، استعمل فيها الاجبار أحياناً . ولما

اكتشفت أمريكا في القرن الخامس عشر، وجدت تلك البعثات مجالا فسيحا لدعوتها، وخالفت فيها سماحة المسيحية مخالفة صارخة، وقد دون مؤرخوهم كل ذلك تفصيلا مما لا موجب لنشره. ولكن الاسلام الذي يحرم مثل هذا الاجبار في نصوص صريحة من كتابه: « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي »، « وجادلهم بالتي هي أحسن »، ولم تسكن له قط إدارة دعاية منظمة، قد سرى الى أقصى ما يمكن أن تسرى اليه دعوة، وبلغ عدد أتباعه في نحو قرن واحد أكثر من مائة مليون نسمة، ثم استمر تياره في السرعة حتى بلغ الى ما هو عليه الآن، مقاوما كل الدعايات السيئة التي تحاط بها سمعته، ومتغلبا على جميع العقبات التي توضع في طريقه، مستمرا على ما هو عليه، واثقا بقوته الذاتية، ومحدثا نفسه بأن سيكون ديانة العالم كله في يوم من الأيام: « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون »

هذه الظواهر الغربية لا يمكن تعليلها إلا بما ذكرناه، من أن هذا الدين قد حمل الى الناس روحا إلهيا، فيه من قوة السريان، وعظم السلطان، ما لجميع الحقائق الخالدة. اعتبر ذلك في الأمم التي كانت تخالف العرب في لغتها، ومنها ما كان لها السلطان عليهم كالأمة الفارسية التي كان قد خضع لها العرب آمادا طويلة في العراق واليمن. فان هذه الأمة العريقة في السؤدد والمدنية بعد هزيمتها في وقعة القادسية تحت قيادة سعد بن أبي وقاص، بدل أن تشغل بدس الدسائس، وتدير المكائد، وإشعال نار الفتنة في كل مكان، لإجلاء العرب عن بلادها إرضاء لانفتها القومية، أخذت تشغل بالدخول في الاسلام، ونشره في ربوعها، وتعلم لغة المغير عليها وحذقها، والتبحر في علوم القرآن وفروعها، فلم يمض عليها سنون معدودة، حتى كان أقطاب الاسلام من رجالها، وكانوا قد توزعوا ضروب البحوث النقلية والعقلية واللغوية، حتى سأل السائلون: ماذا كان يحدث لو لم يتول الفرس والديلم والأجانب عن العربية هذه العلوم الاسلامية؟

سبب تهاافت الأمم على الدخول في الاسلام :

لست أريد التوسع في تفصيل هذا الاجمال، فهو معروف مقرر بين أهل العلم، ولكنني ألقت نظرهم لهذه الظاهرة النفسية المدهشة، التي تدل دلالة قاطعة على أن هؤلاء الأقوام تلقفوا مبادئ هذا الدين إما آنسوا فيها أنها منزلة للانسانية عامة، لا لأمة خاصة، وأن كتابهم الم يذكر في مخاطباته أمة باسمها القومي قط، فلم يقل مرة واحدة: يا أيها العرب، ولكنه قال عشرات المرات: يا أيها الناس، ويا أيها المؤمنون. ولها رأوا أيضا أن في الاسلام غذاء أرواحهم، وشفاء قلوبهم، وسكن عقولهم، ومطمأن نفوسهم. وإني لا أظن أنه يمكن سياقة برهان أقوى من هذه الظواهر، على أن أصول هذا الدين ومبادئه كانت ولا تزال حاجة الجماعات الانسانية.

ومما أعود فألفت النظر إليه ما ذكرته في صدر هذه المقالة ، من أن أصول الاسلام ومبادئه لا تزال فيها قوة الاستمرار حتى بعد ضعف أهله ، وذبول دولته . وهذه أكثر تحجيرا للعقل من سابقها ، فإن الناس قد اعتادوا أن يفتتنوا بدين القوى ومذهبه وعاداته ، حتى أهوائه وأوهامه ووساوسه وفسوقه ، بل بلاهاته وجنونيته ، واتفقوا على أن يتحولوا عن الضعيف وكل ما يتصل به من عقائد وعادات وتقاليد ، وأن يشنعوا عليها ، ويتشاءموا منها ، وأن يتوقعوا كل سوء من الأخذ بها .

ولست أحيل القارئ من ذلك الى أمر مستور ، فقد ثبت ثبوتا قاطعا حتى بشهادة دعاة الملل الأخرى ، أن دعاية الاسلام تنجح حيث تحجب جميع الدعايات الأخرى . فلو لاحظت أن البعثات التبشيرية تدعو الى أديان الأمم القوية ، ذات المدينيات الفاتنة ، وقد حُكِّمت في أموال طائلة ، تبذلها تألفا للناس وجذبا لمودتهم ، ولها دور نخمة يسكنها رجالها ، يؤوون فيها من يظهر الميل اليهم ، ويمدونه بالمأكل والمشرب والملبس ، ويختصونه بالحماية بين أهله ومعشره ؛ بينما لا توجد بعثة رسمية للاسلام ، اللهم إلا نفرًا من التجار ، أو أفرادا من متسولة الدراويش ، يعيشون حالة على من يدعونهم ، ومع ذلك يتسارع الناس الى الدخول في ملتهم ، مفتونين بما يسمعون من أصول الاسلام ومبادئه . وهذه الحال كما تشاهد في أفريقيا ، تشاهد في آسيا والافيانوسية ، وكل مكان لا يكاف فيه الانتقال من دين الى دين تأثيرا سيئا على الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية كما هي عليه في أوروبا وأمريكا . فهذه الظاهرة ذات دلالة قوية جدا على أن أصول الاسلام ومبادئه قد جلبت للانسانية خيرا لم يجلبه دين قبله ، ولا أى نظام اجتماعى آخر . فإن الأقوام التى تسكن بلاد العرب وسورية وبلاد الفرس وبلاد ما وراء النهر الى الصين ، كلها خرجت من وثنية منحطة ذات أصول جاهلية ، الى دين هو أرقى ما يمكن أن يتصوره العقل ، نالوا بسببه مزايا اجتماعية وأدبية لا تحصى . فبعد أن كانت القبائل العربية لا تعرف الوحدة ، ولا تدين لغير القوة ، وكانت الحروب بينها دائمة التسعير ، تأخت في دين الله ، وسادها النظام ، ورحل كثير منها الى الممالك التى فتحتها الاسلام ، وساهمت في بناء مجد المسلمين ، ورفع أعلام مدنياتهم الفاضلة .

أما الفرس فقد أعاد لهم الاسلام دولتهم وثقافتهم ووحدتهم ، فقد كانوا انتهوا في أواخر عهدهم الى مثل العهد الإقطاعى الذى أهلك أوروبا قرونا طويلة ، فكان دخولهم فى الاسلام سببا فى رجوع وحدتهم اليهم ، وزوال أسباب التناحر من بينهم . وعادوا الى أكل مما كانوا عليه أيام مدنياتهم ، وكثر فيهم نبوغ الأئمة الدينيين ، والمؤلفين العلميين ، والكتّاب والشعراء المبرزين .

أ. الأهم التى وصل اليها الاسلام فى شمال بلاد الفرس وشرقها الى الصين ، فقد أخذ

الاسلام من غيابة الخول العقلي ، وصار يدون تاريخ الأدب من رجالاتها أسماء لا يزال يعترف العالم بفضلهم على العلوم والفنون والصنائع الى اليوم .

ولا أحدثك عن الأمم التي كانت لا تذكر في تاريخ البشر ، إلا في باب المستعمرات للأمم القوية في الاسلام كأمم شمال أفريقيا ، فقد تألفت فيها دول ، وقامت فيها مدنيات ، وسجلت لها اسما في ديوان الجماعات التي ساهمت في بناء المدنية .

أما مصر التي كان قد أحاطها الاستعمار الروماني الى جنة مصبرة ، كما عبر بذلك عنها الأستاذ جول لالوم ، في مقدمة الفهرست الذي وضعه للقرآن الكريم ، فقد تنهت من رقادها الطويل ، ونقضت عنها غبار خموها المزمين ، وعادت أفضل مما كانت عليه في عهد فراغتها ، حتى كان من مؤسساتها ما بقي الى اليوم قبلة أنظار مئات الملايين من البشر ، يقتبسون منه الدين واللغة ، وهو الأزهر المعمور .

ماذا أفاد الاسلام اهل أوروبا من الناحية الأدبية ؟

يخيل الى ، وقد انتهيت الى هذا الحد ، أنك تريد أن تسألني : وماذا أفاد ظهور الاسلام اهل أوروبا من الناحية الأدبية ؟ فأجيبك :

ظهر الاسلام في القرن السابع للميلاد في وقت كانت فيه أوروبا في ظلام حالك بشهادة المؤرخين الأوربيين ، فكان رجال الدين هنالك مستولين على السلطة الديوية فوق سلطتهم الروحية ، وقد حملهم تطرفهم في حماية العقول من الشبهات الدينية التي تثيرها العلوم في الصدور على إعلان أنها عدوة الدين ، فقاطعها الناس طائعين ومكرهين ، فنضبت ينابيعها ، وتصوحت أزايرها وأقوت مغانيها ، ولم يبق منها إلا ما تمس اليه الحاجة الساذجة .

وكان إذا سولت لإنسان نفسه أن يعيد النظر فيها ، أو أن يبني رأيا على أصولها ، زج به في أعماق السجون ، وعذب واستتيب ، فان أناب أطلق سراحه ، وإن أصر ألقي حيا في النار ! ظهر الاسلام وأوروبا من أدناها وأقصاها على هذه الحال ، فقفز بعض رجاله الى أسبانيا فامتلكوها ، وكانت على مثال غيرها من الاستبداد في الحكم ، والتضييق في الدين ، فضى المسلمون على سجيته في تأسيس المدارس بها ، ونشر العلوم ، وبناء المستشفيات ، وإقامة المراصد ، وفتح جامعاتهم لمن يقصدها من الطلاب ، غير ناظرين الى أجناسهم ولا أديانهم ولا ألوانهم ، فتنور كثير من أهل الأقطار الأوربية في مواد العلوم ، وقدم اليها طلاب آخرون من بقية الممالك . وكان المسلمون قد امتلكوا أيضا جزيرة صقلية (سيسيليا) في جنوب ايطاليا ، فجروا هنالك أيضا على عادتهم من نشر العلم ، وتشديد دوره ، فدخل اليها طلاب كثيرون من سكان تلك البقاع . فكان ذلك سببا مباشرا في انتشار علوم المسلمين وآدابهم في أوروبا ،

واندست معها أساليبهم في التحريض ، وأصولهم في التدقيق ، فتنهت هنالك عقول ، وفكرت في مصيرها نفوس ، وأدركت حالتها قلوب ، فكان ذلك ، على قول الأوربيين ، سببا في نهضة أوربا الحديثة .

فهل يمكن أن يثبت لنا إنسان ، بأن ديننا من الأديان ، أو نظاما من النظم ، عم خيره الأرض ، ونالت كل أمة منه نصيبا مثل ما عمها من الاسلام ، إما مباشرة وإما بواسطة ؟

هذا ولم يتم الاسلام جولته العالمية بعد ، ولا تزال أمم في الأرض لم تبلغها منه دعوة ، وأمم قد ضللت فيه تضليلا بعيدا ، ولكنه بما أودع من قوة وحق ، سيتغلب على هذه العقبات كلها حتى يسود العالم كله : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق »

ربما استغرب باحث أن لا تؤثر أصول الاسلام على سموها هذا في العالم المتقدم ، كما أنرت فيما عداه ، والواقع أن العالم المتقدم الذي استعصى على الاسلام ، هو أعصى ما يكون على العلم نفسه ، الذي كان ثمرة من ثمرات رجاله ، فلا يزال الناس فيه يعيشون على الضد بما يوصى به قانون الصحة ، وما يتطلبه ناموس الاخلاق ، وما يثبته اضماع إياه علم الاجتماع ، وتصيبهم على ذلك المثالات فلا يراعون ؛ فهل يصح أن يقال اعتمادا على هذا : إنهم سيستمرون على معصاة الحقائق ؟ اللهم لا ، فلا بد لهم من متاب ، يوم يحدث تطور أدبي جديد ، فيتغلب العقل على الهوى ، وتأتي حدث ذلك ظهرت أصول الاسلام هنالك على أكمل ما هي عليه في أية بقعة من بقاع الأرض ، وتم له الأمر « ولتعلن نبأه بعد حين » .

وأنا لا أقول هذا لأن الاسلام ديني ودين قومي ، ولكن لأن الأصول التي يقوم عليها ، والمبادئ التي يدعو اليها ، هي النواميس الالهية الخالدة التي اكتشفها الناس في خلال العصور المتتابعة ، ودلت عليها العلوم اليقينية في أدوار متوالية من الثورات الفكرية ، والانتقالات الأدبية .

إن ديننا يدعو الى المثل الأعلى من الاجتماع ، وهو أن يتعارف الناس قاطبة ، ويعيشوا إخوانا متكافلين ، لا أعداء متناحرين ؛ والى نصب العقل ميزانا لتمييز الحسن من القبيح ، والحق من الباطل ؛ والى إيمان النظر والفكر ، وإعمال الروية والبصيرة في اكتناه المجاهيل ، وتمحيص المعالم ، والبعد عن الظنون والأوهام ، واجتناب الخيالات والوساوس ، والاستماع الى كل قول واتباع أحسنه ، وتصيد الحكمة حيث كانت ، والاحسان في كل شيء ، وتطلب العلم من معادنه ، وعدم الوقوف منه عند حد ، وعدم التقيد بأحوال الأمم السابقة ، والسير قُدُما الى الغايات البعيدة ، والنهايات القاصية ، والتخلق بأخلاق الله في سموها وإطلاقها ، والاتصاف بالمحامد والابتعاد عن السفاسف ، ومجانبة الظلم والانظلام ، والعدل المطلق حتى حيال الأعداء الألداء ، والدعوى على إصلاح العالم ، وعدم الافساد فيه الخ ، مما لا يمكن

إحصاءه ، وقد قامت الفلسفة بتفصيله في الزمان الأخير ؛ قلت : إن ديننا يدعو الى كل هذه الأصول على إطلاقها ، وفي غاية سموها ، لا يعقل أن يقف من انتشاره عند حد ، ولا أن يحال بينه وبين القلوب بصد ، والله الأمر من قبل ومن بعد : « يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا ، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ، ويهديهم إليه صراطا مستقيما » ، « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون . قل آمنوا بالله وما أنزل علينا ، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » .

محمد فريد وجرى

الكبر يؤدى الى الوضاعة

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لم يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر » .
وكان يقال : من جهل قدر نفسه فهو بقدر غيره أجهل ، ومن أنف من عمل نفسه اضطر الى عمل غيره .

وقال شاعر :

رأيت الفتى يزدد نقصا وذلة اذا كان منسوباً الى العجب والكبر
ومن ظن أن العجب من كبره فاني رأيت العجب من صغر القدر

وقال معاوية بن أبي سفيان : إن التواضع مع البخل والجهل ، أزين بالرجل من الكبر مع البذل والعقل . فيا لها حسنة غطت على سيئتين كبيرتين ، ويا لها من سيئة غطت على حسنتين عظيمتين .

وقال حكيم : من أصاب حظاً من جاه فأصاره الى كبر وترفع ، أعلم الناس أنه دون تلك المنزلة ؛ ومن أقام على حاله أعلمهم أن تلك المنزلة دونه ، وأنها دون ما يستحق .
وقال بعض المنهوسين بالكبر ، وإنما نوره تفككة :

أتيه على جن البلاد وإنسها ولولم أجد خلقاً لتهت على نفسي
أتيه فما أدري من التيه من أنا سوى ما يقول الناس في وفي جنسي
فان زعموا أني من الإنس مثلهم فإني عيب غير أني من الإنس

التفسير

سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد » :
ذكرنا لك في مقالنا السابق كلام سقراط مع أرسطوديم في البرهنة على وجوده تعالى ،
واليوم نذكر لك شيئاً من براهين غيره من الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين لما في ذلك من
الفوائد لأولئك الذين قلدوا سفهاء أوربا بلا عقل ولا روية ، فنقول :

قال أفلاطون : « من البدهي أن كل حادث له سبب أحدثه لولاه لبقى في العدم ولم يخرج
إلى الوجود ، ولا يعقل حدوث شيء بلا سبب (لأنه لا يعقل إيجاد نفسه) ومن المعلوم
بالضرورة أن العالم حادث ، لأنك تشاهد وجود الأشياء بعد عدمها ، ولأنك تعلم أن هذا
العالم ممكن وكل ممكن يجوز عليه الوجود والعدم ، فلا يتأتى إلا بمرجح يرجح وجوده على
عدمه ، وهذا بدهي في الممكن ، لأنه لو لم يكن كذلك لكان واجبا والواجب لا يسبقه عدم ،
ولا يجوز أن يطرأ عليه عدم ، فإذاً يجب أن تكون هذه الموجودات البديعة لها سبب هو
أكمل الأسباب كلها » .

براهين أرسطو واضع المنطق ويلقب بالمعلم الأول :

قال : « إنا وجدنا المتحركات تتحرك ، ولا بد لكل متحرك من محرك ، ولا يجوز أن
يذهب إلى غير النهاية لامتناع التسلسل ، فلا بد أن يستند إلى محرك غير متحرك ، ولا يجوز
أن يكون فيه معنى ما بالقوة ، فانه لو كان كذلك لاحتاج إلى شيء يخرج من القوة إلى الفعل ،
فالفعل إذاً سابق على ما بالقوة ، وكل جائز وجوده في طبيعته معنى ما بالقوة وهو الإمكان
والجواز ، فيحتاج إلى واجب به يجب حتى يظهر إلى الوجود ، فكل متحرك يحتاج إلى محرك
لا محالة ، لأن جائز الوجود ليس له في نفسه إلا الإمكان والقابلية »

وقال في إثبات الوجدانية : « محرك العالم واحد لأن العالم واحد ، ولو كان كثيراً لخل

على واجب الوجود ما حمل على غيره بالتواطؤ ، فيشمّلها جنسا وينفصل أحدهما عن الآخر نوعا ،
فنتركب ذاته من جنس وفصل ، فتسبق أجزاء المركب على المركب سبقا بالذات ، فلا يكون
واجبا بذاته »

ثم قال : « إن واجب الوجود لا يتغير ، لأن انتقاله عن حالته يكون الى الشر لا الى الخير ،
لأن كل رتبة هي دون رتبته ، وكل شيء يناله هو دون نفسه الكاملة » .

ولنقتصر من براهين الفلاسفة الأقدمين على هذا ، ولنذكر لك من براهين فلاسفة
أوربا المحدثين ما تيسر ، لما في ذلك من الفائدة التي تعود على كثير من القراء ، إن شاء الله ،
فنقول :

قال الفيلسوف الشهير الصيت ديكارت الفرنسي :

« إني مع شعوري بنقص ذاتي أحس في الوقت ذاته بوجود وجود ذات كاملة ، وأراني
مضطرا للاعتقاد بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع
صفات الكمال ، وهي : الله » .

ثم قال (وهو وجه آخر من وجوه الاستدلال) : « إني لم أخلق ذاتي بنفسي ، وإلا
فقد كنت أعطيها سائر صفات الكمال التي أدركها . إذا أنا مخلوق بذات أخرى ، وتلك الذات
يجب أن تكون حائزة جميع صفات الكمال ، وإلا اضطررت أن أطبق عليها التعليل الذي
طبقته على نفسي » .

ثم قال : « إن عندي شعورا بوجود ذات كاملة لا يفترق في الوضوح عن شعوري بأن
مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين . إذا فالله موجود » .

ولا بأس أن نقول لك : إن ديكارت كان ممعنا في الشك في كل شيء ، وما كان يريد بذلك
الشك إلا التوصل للحقيقة ناصعة خالصة من كل تقليد ، فهو أشبه شيء بالرأي الذي يذكر
عندنا في كتب الكلام من أن أول واجب هو الشك . فاعرف ذلك ، وإياك وتقليد بعض
الجاهلين المليحين !

ومما يناسب موضوعنا الذي نحن فيه قوله : « إن في هذه الشكوك كلها شيئا لا يتناوله
الشك أبدا وهو « أنا » ، وقد كنت مقتنعا بأنني لست بموجود ، ولكنني في الواقع كنت
موجودا ، إذ استطعت أن أعتقد أو على الأقل أن أتفكر في شيء ، فإذا أنا موجود ، ولا
يوجد شيء يمكنه أن يقنعني بأنني لست بموجود مادمت أتفكر . فقولني : أنا موجود إذا ،
هو حقيقة ثابتة لا شك فيها ، كلما قلتها أو تصورتها في ذهني » .

هنا تمكن ديكارت ، أن يحل نفسه من قيود الشك ، فخرج بعقيدة صريحة واضحة

لا تقبل الجدل ، وهي أنه موجود ، ومنها تمكن من اكتشاف حقيقة أخرى جلية القدر وهي أنه يوجد ذات متصفة بجميع صفات الكمال .

قال : « إن هذه الحقيقة لازم من لوازم فطرتي ، وقد ولدت حاملا أمانتها في ثيابا ضميري ، لأنه كيف يعقل أن أدرك أني شاك وأنى راغب ؟ أى أنه ينقصني شيء ، ولم أكن بالغاية الكمال إذا لم يكن مغروزا في طبيعتي إدراك وجود ذات أكمل من ذاتي » .

ثم قال : « إن لفظة « الله » إن لفظت بها فإنما أعني بها هيولى لانهاية لها ، أزلية دائمة مستقلة عالمة بكل شيء وقادرة على كل شيء ، وأنى أنا وجميع العوالم الموجودة مخلوقة لها ، وهذه معارف حجة كلما تأملت فيها بدقة ازددت اعتقادا بأنى لم أستنبط الشعور بوجود الله من ذاتي وحدها ، وعليه فيجب أن أستنتج من ذلك أن لله وجودا مستقلا ، وأن شعوري بوجود هيولى غير متناهية لا يمكن أن يكون أصله من ذاتي أنا ذلك الكائن المتناهي ، بل غرست في ذاتي تلك العقيدة من قبل هيولى غير متناهية في الحقيقة » .

براهين فنيلون :

وهو من كبار فلاسفة القرن السابع عشر ، قال : « لست موجودا من ذاتي ، وكل شيء من هذه العوالم كذلك ، لأنه يجب للموجود من ذاته أن يكون أزليا ثابتا ، فانه يكون حاصلًا من ذاته على علة وجوده ، ولا يكون محتاجا لشيء من الخارج عنه ، فكل ما يمكن أن يأتيه من الخارج لا يعقل أن يتحد به ولا أن يكمله ، لأن الحادث المتغير لا يمكن أن يتحد مع الموجود بذاته الذي لا يقبل التغير ، فان الفرق بين هاتين الطبيعتين يجب أن يكون لانهاية له ، إذا فلا يمكنهما أن يؤلفا مجموعا حقيقيا ، إذا فالوجود بذاته لا يمكن أن يزاد شيء على حقيقته ، ولا على رحمته ، ولا على كماله ، فهو في ذاته كل ما يمكن أن يكون ، ولا يجوز عليه أن يكون أقل مما هو عليه . فالوجود على هذه الصفة هو أرقى درجات الوجود » .

برهان بوسويت :

هو من كبار فلاسفة القرن السابع عشر ، قال : « ليس علينا إلا أن ننظر الى أنفسنا لنتحقق أننا صادرين من أصل رفيع ، نرى أنفسنا أهلا لأن نفهم الأشياء ونذكر الموجودات ، وأننا قد نجعل بعضها فنشك فيها ، أو نرى الاحوط ألا نحكم عليها بحكم حتى نصل منها الى حقيقة ما ، وما ذلك إلا لأننا نعتقد أن بنفوسنا نقصا بمنعها الوصول الى الحقيقة المطلقة ، وإذا كان في الوجود عقل ناقص يشك ويتردد ويجهل وهو مع ذلك موجود ، فمن باب أولى يكون موجودا فيه عقل كامل ليس عقلنا منه إلا قطرة من بحر أو شعاعا من شمس ، لأنه مما لا يعقل أن نكون نحن وحسنا المتمتعين بعقل وإدراك ، ويكون الوجود العظيم كله خائلا » .

منهما ، إذ يقال إنه إذا كان الوجود كله مكونا من مواد صماء عمياء لاعقل لها ولا إدراك ، فمن أين نشأ الانسان هذا العقل والادراك ؟ « وفقد الشيء لا يعطيه كما هو معلوم » إذا فلا بد أن يكون في الوجود عقل مطلق وإدراك لا حد له .

برهان ليبنتز :

وهو من أشهر فلاسفة الألمان :

قال في بعض كتبه : « الله هو العلة الأولى لوجود الأشياء ، لأن كل ما هو محدود ومتناه ككل شيء تقع عليه أنظارنا وتتأثر له مشاعرنا ، هو من الممكنات ، أى ليس بضرورى الوجود ، فقد يوجد وقد لا يوجد ، وليس فى أحدها شيء يوجب له الوجود بذاته ، والزمان والمكان والمادة المتحدة فيما بينها أن تستطيع أن تقبل حركات وصورا من نوع آخر غير النوع الحالى ، إذاً يجب البحث عن الأولية لوجود العالم الذى هو مجموع هذه الكائنات الممكنة . يجب البحث عنها فى الهىولى التى تحمل معها علة وجودها ، فهى الواجبة الوجود والأزلية . يجب أن تكون هذه العلة عاقلة ، لأن السكون الموجود لما كان ممكنا ، أى قد يكون ولا يكون ، ومن الامكان حدوث دنيوات أخرى من نوعه ، فيلزم من ذلك أن تكون علة الوجود محيطية بعلاقات أجزائه قبل أن تتمكن من إحداث دنيا جديدة ، ويكون تحديد تلك الدنيا على حال مناسب للمجموع فعمل إرادة واختيار ، ولا شيء يجعل تلك الإرادة فعالة إلا القدرة التى لهذه العلة الحكيمة . يجب أن تكون غير محدودة ولا متناهية من كل وجه ، وكاملة كمالا مطلقا من حيث القدرة والحكمة . ولما كان الوجود كله مرتبطا بعبءه ببعض ومفرغا فى قالب واحد ، فلا سبيل لفرض وجود علة ثانية معها » .

هذا بعض ما قاله أولئك الفلاسفة . وما أجددنا فى هذا المقام أن نقول :

جلالك يا قدوس ليس له حد	كذلك صفات القدس ليس لها عدد
تعاليت عن وصف الخليفة كلها	ومن وصف عليك الطهارة والمجد
فضاؤك محتوم وأمرك نافذ	وما شئت من شيء فليس له رد
لك المنسل الأعلى وكل معبد	كفاه اعتزازاً أن يقال هو العبد

ولنكتف اليوم بهذا المقدار مخافة السآمة . وقد نقلنا من تلك الشهادات للدين الاسلامى شيئا كثيرا فى كتابنا (الجواب المنيف) علما بأن الاحاد قد طم سيله ، وعم ويله ، وظن أربابه أنهم وصلوا من العلم الى ما لم يصل إليه الأولون « ويحسبون أنهم على شيء ، ألا إنهم هم الكاذبون » ! وقد بين الله حقيقتهم ومبلغهم من الانسانية فقال وهو أصدق القائلين : « ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والانس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون » « وإن

تدعهم الى الهدى لا يسمعوا ، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون » . غير أن هنا كلاماً مهماً لكتاتبة أمريكية عن الاسلام يحسن أن نذكره لحضرات القراء في هذه الفرصة :

نشرت مجلة بوستن التي تصدر بأمريكا مقالاً طويلاً لكتاتبة أمريكية بعنوان « لا دين أعلى من الحق » استهلته بوصف جامع وثناء عاطر على النبي صلى الله عليه وسلم ، وما أحدثته رسالته في العالم ، وما كان لبعثته من أثر في أخلاق الأمم وتطور العقائد من الحضيض الى الأوج ، الى غير ذلك من الإصلاح الاجتماعي الذي لا حد له ، ثم أهابت بالناس جميعاً ألا يغفلوا عن تعاليمه ، وأن يوجهوا كل همهم إليها ، ففيها الخير العميم ، وفيها المنافع الكثيرة . فمن قولها في هذا المقال :

« إن مقاييس الإصلاحات الانسانية هو الخير الذي يمكن أن يصل الى نوع الانسان عن طريق ذلك الإصلاح ، وتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم قاموس محيط لأرقى مزايا الإصلاحات وأعماها نفعاً للبشرية .

« فمن تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم : أن كل عمل طيب صدقة ، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة ، وتوجيه النصيحة إليه بمثابة هدية غالية ، وهداية الحائر الى الطريق يعد إحساناً ، ورفع الحجر والشوك ونحوها من الطريق كي لا يتعثر فيهما السارى في الظلام صدقة وبر عظيم .

« أطعموا الجائعين ، واسقوا العطاش ، وعودوا المرضى ، وحرروا الأسارى ، وأعتقوا العبيد ، وساعدوا كل إنسان .

« هذه من أقوال محمد ونصيحته . وكذلك قوله : أسعدوا القلب الحزين ، وأنقذوا المكروبين ، وخلصوا الغريم من عبء الدين الثقيل ، لأن من أخرج المكروب من ضيقه يفرج الله عنه في يوم القيامة الذي يحقق الله فيه العدل ، وينجز وعده بالجزاء .

« وفي ذلك اليوم تمر على الانسان ذكريات دنياء ليقدم عنها الحساب ، فبشرى للذين يعاونون إخوانهم في أوقات ضيقهم ، ويرفعونهم من كبواتهم ، أولئك يساعدكم الله يوم الفزع الأكبر .

« تلك وصايا محمد وعظاته البالغة التي تدفعنا لنحمل نور الفرح الى القلوب التي تراكت عليها ظلمات الهموم ، ونور الهداية الى النفوس التي أغرقها ظلمات المعاصي .

« إن محمداً يبين لنا أن أحب مخلوق الى الله هو الذي يصدر منه الخير لمخلوقاته ، لأن جميع الناس سواء عند الله ، أفضلهم من سماء بالفضل فيهم ، وتعاليم محمد لا تعتبر الانسان كاملاً عند الله بمحض ألفاظه وكلماته ، فالكمال في الاسلام قائم على الصدق الذي يبدو في ثلاثة مظاهر من الحياة الانسانية : الصدق في القول ، والطهارة في النية ، وظهور الايمان في الحياة العملية .

« قل الصدق إذا نطقت ، أد الشهادة على وجهها ولو على نفسك ، أنجز إذا وعدت ، أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك . خالف نفسك في هواها إذا مالت الى شيء يغضب الله ، لا تحمل في قلبك غلا ولا حقداً لأحد ، واغسل يديك من أدران الأذى والاعتداء . وهذا الدين يحرم على أهله أن يفشى المسلم عيوب غيره ، أو ينقل بين الأصدقاء حديثاً يفرق بينهم ، أو أن يتتبع المرء عورات أخيه ويخفي محاسنه ومزايه .

« وهنالك حقيقة عظمى يكاد الاسلام يمتاز بها : وهي أن الانسان ينبغي أن يعيش من كسب يده : من التجارة ، أو الصناعة ، وغيرهما ، وأن الله جلت قدرته يبارك للمجتهدين في أرزاقهم ، ويعطيهم ثواب العباد ، ويمنحهم أجر الذين جاهدوا في نصرة الدين .

« نصح محمد لرجل سائل أن يجمع الخطب من الجبال والغابات ويبيعها لسكى لا يقع تحت ذل المنة عليه من الناس .

« وينصح محمد بأسمى فضائل الأخلاق ، ويدعو الى أن تصل من قطعك ، وتحسن الى من أساء اليك ، وأن لا تتكلم إلا بخير ، وإذا سكت فليكن صمتك تفكيراً في الله ومصنوعاته .

« أما تعليم العلم وتعلمه : فإن العلم مدين كثير للمحمد الذي يعلم أتباعه أن ساعة من الليل في مذاكرة العلوم أفضل من قضاء الليل كله في العبادة ، ويعتبر الاسلام أن من اجتهد في العلم وأصاب الصواب كان له أجران عند الله : أجر نجاحه ، وأجر اجتهداده ، وأن من أخطأ فله أجر اجتهداده . فأى تشجيع على التعليم أسمى من هذا ؟

« إن محمداً يعتبر اقتناء العلوم جهاداً ، والشكلم بها ذكراً ، والبحث عنها فنوتاً ، وتعليمها تصدقاً وإحساناً ، لأن العلم هو المنقذ من الحيرة ، والنور الكاشف للظلمة ، وهو صلة الأرض بالسماء ، وطريق الانسان الى الله . العلم هو صديقنا في صحراء الحياة المجدبة ، وأنيسنا في وحشتها ، ومساعدنا عند فقد الأصدقاء ، ومرشدنا الى السعادة ، وهو الذي ينقذنا من البؤس ، ويكسبنا زينة مع الفقر ، سلاحنا ضد أعدائنا . ولطالما رفع العلم الخاملين وسما بهم الى معاشره الملوك .

« تلك هي أقوال الاسلام وتعاليم محمد نقلنا خلاصة منها في هذه الأقوال الموجزة الجملة غاية الاجمال .

ولقد نشر أصحاب محمد لواء العلم في كل مكان ، ويظن بعض من يجهل الحق أو يتجاهله أن الاسلام كان دين غزو وفتح . هو قول بلغ أقصى غايات البعد عن الحق المبين .

« حقاً إن المسلمين فتحوا ممالك وشادوا أمبراطوريات ، ولكنهم لم يحملوا سيوفاً فقط ، بل حملوا عدلاً ، ونشروا علماً وفناً تجلى في عبقرية المجتهدين الذين نشطوا بين القرن الثامن

والرابع عشر نشاطا لم يعرف التاريخ مثله ، شيدوا مدارس وجامعات في مصر وبغداد وقرطبة في غرب أسبانيا ، وما ازدهرت الحضارة في الدنيا كما ازدهرت في ظل أتباع محمد .

« إن المسيحيين في أوروبا لا ينكرون ما اقتبسوه من الأندلس من العلوم والفنون التي كانت حياتهم بعيدة كل البعد عنها ، فتعلموا الفلك والرياضيات من المسلمين الذين كانوا يترجمون ثم يحققون ، فتبدو شخصيتهم العلمية والفنية وعليها من الاسلام طابع واضح يشهد بالفضل لتربية محمد صلى الله عليه وسلم التي أثرت في الدنيا كلها »

هذه أقوال سيدة منصفة تحب الحق وتجهز به ، وإنا نتمنى أن يرشد الله أبناءنا المتعلمين أن يبحثوا عن الحقيقة التي جهلوا حتى يعرفوا أسرار دينهم التي غفلوا عنها ، حتى يعود اليهم مجدهم الذي كانوا فيه عند ما كانوا مسلمين حقا .

أسأل الله أن يعرفنا مزايا الاسلام وعظمة نبي الاسلام بمنه وكرمه .

يوسف الدرموي

عضو جماعة كبار العلماء

البذى لا يكون كريما

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « شر الناس الذين يكرمون اتقاء السفتهم » .

وقال على كرم الله وجهه : ما استقبّ رجلان إلا غلب الأملهما .

وقال الأحنف بن قيس : ألا أخبركم بأدواء الداء ؟ الخلق الدنى ، واللسان البذى .

وقال أديب : اللثيم بعد الخناجعة ، والوقاحة جئنة ، فوجهه صلب ، ولسانه خلب .

وقال حكيم : الفاقة خير من الصفاقة .

وقال غيره : الوقاحة في الرجل تدل على لؤم نجره (أى أصله) ، وخساسة قدره ، وقلة

خيره ، وكثرة شره .

وقال شاعر يهجو واحدا من الأوقاح :

لك عرض مثل من قوارير - ووجهه ما لم من حديد

وقال شاعر وقد أجاد :

كل من لم يكن عنصره طيبا - لم يخرج الطيب من فيه

كل امرئ يشبهه فعله - ويرشح الكوز بما فيه

أصل الفتى يخفى ولكن - من فعله يظهر خافيه

السنة

استواء سفينة نوح على الجودي

وكيف عبر القرآن عن الطوفان

حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي ، قال : حدثنا المحاربي عن عثمان بن مطر عن عبد العزيز ابن عبد الغفور عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « في أول يوم من رجب ركب نوح السفينة فصام هو وجميع من معه ، وجرت بهم السفينة ستة أشهر ، فأنهى ذلك إلى المحرم ، فأرست السفينة على الجودي يوم عاشوراء ، فصام نوح وأمر جميع من معه من الوحش والدواب فصاموا شكراً لله تعالى » . أخرجه ابن جرير .

وروى أحمد عن أبي هريرة : « أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي ، فصامه نوح شكراً » :

يتعلق بشرح هذا مباحث : (١) بيان الطوفان وهل عم جميع الأرض أو لا . (٢) بيان أن الله تعالى كان يعذب الأمم الماضية بأهلها كما هم إلى بعثة سيدنا محمد . (٣) كيف أهلك الله الأطفال والصبيان الذين لم يكلفوا . (٤) بيان معنى قوله تعالى : « وقيل يا أرض ابلعي ماءك » الآية . الغرض الأول من هذا المقال هو بيان بعض المعاني التي أعجزت أساطين الفصاحة والبلاغة في آية « وقيل يا أرض ابلعي ماءك » وإسماء أفعلى وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين » . فإن هذه الآية الكريمة قد حوت من أسرار البلاغة والفصاحة ما خضعت له أعناق ملوك الفصاحة والبلاغة ، واستيقنوا أنهم عاجزون عن معارضة القرآن الكريم ، كما سنبينه قريباً . وإنما ذكرنا هذا الحديث لأن موضوع مقالنا في مجلة الأزهر هو الكلام في السنة ، فلنشرح أولاً بعض المعاني التي أشرنا إليها في الحديث إجمالاً ، ثم نتكلم في الآية الكريمة بقدر المستطاع :

(١) الطوفان ، وله في اللغة معان ، منها الماء الكثير الذي يغشى كل شيء وهو المراد هنا ، فإن الله سبحانه أراد أن يهلك قوم نوح باغراقهم جميعاً إلا من آمن ، كما قال تعالى : « وما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً » . وقد عبر الله سبحانه عن الطوفان بعبارات مختلفة في كتابه

الكريم ، منها قوله تعالى في سورة القمر : « ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ، وجرفنا الأرض عيوننا فالتقى الماء على أمر قد قدر ، وحملناه على ذات ألواح ودُسُر ، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر » . فهذه الآية الكريمة تبين لنا معنى الطوفان ، وتصور لنا كثرة الماء أحسن تصوير ، لأن معنى « منهمر » : منصب في كثرة وتتابع ، فلم ينقطع مدة أربعين يوما ، كما روى في صحيح الأخبار . ومعنى قوله : « وجرفنا الأرض عيوننا » : وجعلنا الأرض كهيون الماء المنفجرة . والمنفجرة : السائلة ، يقال تفجر الماء وانفجر إذا سال . لحاصل معنى هذا أن الأرض نبعت منها المياه السائلة ، والسحب قد انصب منها الماء الكثير المتتابع ، فالتقى الماءان على حالة قدرها الله القوى القدير ، ليهلك الكافرين الطاغين الذين كذبوا بآيات الله وعصوا رسولهم ، واستهانوا بالدلائل القاطعة التي تدل على أن خالق الكون ومديره إله واحد عليم قدير .

أما كون الطوفان قد عم الأرض كلها أو لا ، فلم يبينه القرآن الكريم ، لأنه لا يتعلق به غرض في الموضوع الذي سيقى من أجله الآيات ، فإن الغرض الظاهر منها إنما هو التذكير بعظمة الاله الخالق ، وبيان بطشه بالكافرين الضالين ؛ ولكن العلماء قد اختلفوا في أمره ، فمنهم من قال : إنه قد عم الأرض ؛ ويؤيد هذا ما ذكره بعض علماء طبقات الأرض من أنه وجد في أعالي الجبال عظام حيوانات لا تعيش إلا في الماء كالأسماك . وإذا كان الماء قد غطى الجبال فلا بد أن يكون قد عم الأرض جميعها ، إذ ليس من المعقول أن يغطي الماء الجبال وتبقى سهول الأرض خالية منه . ولعل هذا هو الظاهر من القرآن ، لأن آياته فيه عامة . وبعضهم يقول : إن الطوفان لم يعم الأرض كلها . وعلى كل حال فما لا ريب فيه أن سكان الأرض يومئذ كانوا منحصرين في قوم نوح ، إذ ليس من المعقول أن يعذب الله من لم يرسل له رسولا بالهلاك . وعلى هذا تكون فائدة عموم الطوفان إنذار الأمم التي تأتي بعد نوح وتعمر الأرض في جميع جهاتها ، فكأن الله تعالى يقول لهم : إنه قادر على إهلاكهم بما أهلك به قوم نوح من قبلهم .

(٢) ولقد كان من سنن الله سبحانه مع الأمم السابقة على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، أن يرسل إليهم الرسل المؤيدين بالمعجزات الواضحة والبراهين القاطعة ، ليأمرهم بعبادة الله وحده ، وينههم عن عبادة الأوثان ، فلم يزدحم ذلك إلا ضللا وعنادا ، وإصرارا على استمسكهم بأوثانهم ، ومحاربة خالقهم واضطهاد رسله ، فيجزئهم الله على ذلك بالهلاك في الدنيا وللعذاب الآخرة أكبر .

أما إهلاكهم في الدنيا فقد كان متنوعا ، فمنهم من أهلكه الله بالغرق ، ومنهم من أهلكه بالمسخ والخسف ، ومنهم من أهلكه بالصواعق والرياح ، إلى غير ذلك من المهلكات المدمرات الواردة في كثير من آي القرآن الحكيم . فمن ذلك ما بينه الله تعالى في قوله : « فكلأ أخذنا

بذنبه ، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الأرض ، ومنهم من أغرقنا ، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون .

ومعنى الحاصب : الريح العاصف التي فيها حصباء ، وقد أهلك بها قوم لوط . والصيحة معروفة ، وقد أهلك بها مدين وثمود . وخسف الأرض بقارون . وأهلك بالفرق قوم نوح ، وفرعون .

أما بعد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد رفع الله عن الناس الذين يكفرون به هذا النوع من العذاب ، وهو استئصال المكذبين وقطع دابرهم أجمعين ، وإن كانت النذر الإلهية لم تنقطع ، فإن الله سبحانه لم يزل يذكر الناس ببطشه وساططه ، ويحذرهم بأنواع من العذاب ليتدبروا عاقبة طغيانهم فيكفوا عن الظلم والفساد ، قال تعالى : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » . فهذا وعد من الله تعالى لنبيه بأنه لا يعذب أحداً من أمته (وهو رسول الى الناس جميعا) بذلك النوع من العذاب ، ولذا قال تعالى : « ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى » . ومعنى ذلك أن الله تعالى يقول لنبيه : لولا ما وعدناك به من أننا لا نعذب أمتك عذاب الاستئصال الذي عذبنا به الأمم التي من قبلك لكان ذلك العذاب أمرا لازما . أما قوله : « وأجل مسمى » فهو عطف على قوله : « كلمة سبقت » .

(٣) أما كون الله تعالى قد أغرق الأطفال الذين لم يكلفهم بدون ذنب ، فقد اختلف فيه آراء العلماء ، فمنهم من قال : إن الله تعالى قد أعقم النساء في زمن نوح مدة أربعين سنة فلم يوجد بينهم طفل غير مكلف عند الغرق . ولكن هذا القول لم يدل عليه دليل صحيح . ومنهم من قال : إن الله تعالى قد علم بأن هؤلاء الصغار سيكونون مثل آبائهم إذا كبروا ، وقد صرح بذلك سيدنا نوح ، فقد حكى الله عنه أنه قال : « رب إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » وأقره الله على ذلك ، فلو علم الله أن أحدا من هؤلاء الصغار سيكون مؤمناً لهياً له وسائل النجاة . ومنهم من قال : إن هؤلاء الأطفال قد ماتوا لانقضاء آجالهم كما يموت غيرهم ، فإن الموت لا يترك الصغير رحمة به ، بل معظم الموتى من الأطفال ، فليس في الموت تعذيب خاص بفريق دون فريق لأنه عام ، وقد يكون من مصلحة الطفل أن يموت في هذه الحالة لينجو من فساد أبويه وكفرهم وطغيانهم . بل قد ورد في بعض الأحاديث أن المؤمنين الذين يعيشون في البيئات الفاسدة بمسهم العذاب الذي يلحق المفسدين في الدنيا ، وأجرهم على الله في الآخرة . وهذا الرأي قد أقره كثير من محققي المفسرين ، وهو الظاهر ، لأن هذا الخلاف في الواقع مبني على الظاهر المعروف لنا ، ولكن عند التأمل نرى أن كل كائن في هذه الحياة له أجل معلوم ، وقد جرت سنة الله في خلقه أن يجعل للموت أسباباً متنوعة

بعضها ظاهر وبعضها خفي . فنهاية أجل الانسان هي الموت باتفاق الناس . أما كون الميت لو فعل كذا لم يمت أو لو ابتعد عن المهلكات لنجا ، فهذا صحيح ، ولكنه لم يبتعد فأصابته فمات ، فغير المكافين من قوم نوح قد انتهت آجالهم فماتوا بالغرق ، ولا فرق بينه وبين غيره من الحيات القاتلة (والميكروبات) المميتة .

فان قال قائل : لولا كفران آبائهم وإغراقهم بالطوفان لما ماتوا ، فذلك صحيح ، ولكن آبائهم كفروا فأغرقواهم وأبناءؤهم عظة وعبرة لمن يأتي من بعدهم ، فدل ذلك على أن آجالهم قد انتهت بلا نزاع .

(٤) أما ما اشتملت عليه هذه الآية من البلاغة والفصاحة فأمره معروف مشهور ، فقد روى أن خول البلاغة من كفار قريش أرادوا أن يعارضوا القرآن بالآتيان بمثله ، فأخذوا يترضون ولا يأكلون إلا ما يعتقدونه نافعا في صفاء الأذهان وذكاء العقول ، فكشوا على أكل لباب البر ولحوم الضأن وشرب سلاف الخمر مدة أربعين يوما . فنزلت هذه الآية ، فلما سمعوها قالوا : إن هذا الكلام لا يشبه كلام المخلوقين ، وأيقنوا بعجزهم عن الاتيان بمثله فتفرقوا . وروى أن ابن المقفع (وكان من مشاهير البلغاء والكتّاب) أراد أن يعارض القرآن قبل إسلامه : فسمع هذه الآية فرجع ومحا ما عمله من ذلك ، وقال : أشهد أن هذا لا يعارض أبدا ، وما هو من كلام البشر ! على أن هذه الآية وإن بلغت أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة فالقرآن الكريم كله قد بلغ المرتبة التي يعجز البشر عن الاتيان بمثله ، وإن كان بعضه أبلغ من بعض كما هو مقرر في علوم البلاغة .

وإليك بعض ما اشتملت عليه هذه الآية من دقائق البلاغة التي لا تحظر على قلب بشر مهما كان بليغا فصيحاً :

إن الغرض من هذه الآية أمران : (أحدهما) التعبير عن قدرة الإله القاهر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، وإذا أراد أمرا فأنما يقول له كن فيكون . (ثانيهما) إشعار النوع الانساني بهذه القدرة ، وتخويف الطاغين من بطشه وسلطانه كي يؤمنوا به ويتبعوا أوامره التي جاءتهم بها الرسل المؤيدون بالمعجزات . فكأنه يقول للناس : انظروا الى هذه الآيات الكونية وفكروا فيها لتكون لكم منها عظة وعبرة ؛ وانظروا كيف أطاعت الأرض والماء والسحب أمرى وأنتم تخالفون مع أنكم ممتازون بالعقل الذي يدرك ، ومعرضون لآلام العقوبة دونها . وقد عبر سبحانه عن هذا في الآية الكريمة بما لا يستطيع إنسان أن يأتي بمثله مهما أوتي من بلاغة وحسن بيان كما ذكرنا .

أما تفصيل بعض ما اشتملت عليه هذه الآية من المعاني ، فهو أنه سبحانه عبر أولا بالفعل المنفي المححول فقال : « وقيل يا أرض » وقال : « وقيل بعدا للقوم الظالمين » ولم يقل : قال

الله مثلاً ، أو قال القادر ، أو قال الخالق ، أو نحو ذلك . والسفر في هذا عدم تحديد الفاعل ليذهب العقل في تقديره كل مذهب . فكأنه يقول : إن فاعل ذلك لا يمكن للعقول البشرية أن تحده بالعبارة أو تصوره بصورة خاصة ، فهو الإله ، وهو القدير ، وهو القوى ، وهو القاهر ، وهو ذو السلطان الذي لا حده ، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على العظمة المتناهية والقدرة القاهرة .

ثم قال : « يا أرض » . ومعروف أن النداء بيا ، كما يكون للعاقل يكون لغير العاقل . أما النداء بلفظ يأتيها أو يأتيها فاعلم يكون للعاقل لما فيه من التنبيه ، وهاهنا إنما ينادى الله غير العاقل ، فكأنه يقول : إن الذي أناديه وأمره لا يعقل ومع ذلك فقد فهم ندائي وصدع بأمرى ، ومن ذا الذي يستطيع أن ينادى غير العاقل فيسمع ويحيب ؟ من ذا الذي يستطيع أن يأمر الماء الطاغى بالنقصان فيمثل الأمر ؟ من ذا الذي ينادى السحب التي تنصب منها المياه بالكف فتكف ؟ لا شك أن ذلك مختص بالإله القادر وحده ، وأن هؤلاء الطاغين الذين مكث فيهم نوح ألف سنة إلا خمسين عاماً بدعواهم إلى توحيد الله فلم يجيبوا ، أحقر من الجماد ، وأهون عند الله من السحب والماء .

ثم قال : « ابلعى ماءك » . وهذه العبارة تشتمل على شيئين : أحدهما الأمر بالبلع . وثانيهما إضافة الماء إلى الأرض . فالله سبحانه قال للأرض ابلعى ولم يقل : ارتشى أو امتصى مثلاً . والسفر في ذلك أن البلع هو ازدياد الماء دفعة ، أما الامتصاص والارتشاف فهو تناول الماء تدريجاً . فالله سبحانه أمر الأرض أن تبلع الماء دفعة واحدة إظهاراً لما يجب أن يكون عليه حال المأمور في امتثال أمر الخالق العظيم ، فهو سبحانه إذا أمر أمراً لا يصح للمأمور به أن يهمل في تنفيذه أو يتشد في إجابته . وإذا كانت الأرض وهي جماد قد أسرع في تنفيذ أمر الخالق العظيم ، فما كان أجدر بالإنسان العاقل الذي يدرك دلائل عظمة الخالق بالبراهين العقلية أن يبادر بامتثال الأمر وتنفيذه ؟

وأما إضافة الماء إلى الأرض ، فلأن الله لو قال للأرض ابلعى الماء أو ماءنا الذي خلقناه ، لكان معناه أمر الأرض ببلع جميع ما عليها من الماء دفعة واحدة ، وفي ذلك ذهاب لجميع مياه الأرض اللازمة لحياة الإنسان والحيوان والنبات ، وذلك يناقض إرادة الله سبحانه في تعمير الأرض على الوجه الذي أراده . فمن أجل ذلك أمرها الله سبحانه ببلع القدر الذي زاد على الحاجة وهو الذي أهلك به قوم نوح وجعله عبرة لمن يأتي بعدهم . فلذا أضاف الماء إلى الأرض ، وأمرها أن تبلع الماء الذي تفجر منها . فالغرض من إضافة الماء إلى الأرض هو أن تبلع الأرض الماء الذي تفجر منها ولم يكن فيها من قبل ، بدليل قوله تعالى « ويا سماء ألقى » . فالماءان اللذان نشأ منهما الطوفان هما المقصودان بأمر الله تعالى . أما الماء الذي كان على الأرض من قبل فلم تبلعه الأرض ، وفي ذلك من الحيلة في الأمر وتنفيذه على الوجه النافع ما يدهش

العقول وبحير الالباب . أما ما فهمه بعضهم من أن الأمر عام وقد جف مياه الأرض جميعه سم خلقه الله مرة أخرى ، فهو تكلف لا معنى له ، فضلا عن خلوه عن مراعاة الدقة في الأمر .
أما قوله تعالى : « ويا سماء أفلعي » : فعناه أن الله سبحانه بعد أن نادى الأرض وأمرها بأن تفعل ما هو من شأنها وهو بلع الماء الذي يضر بالعمران ، أمر السماء بأن تكف عن إمداد الأرض بالماء . وكان أمره تعالى للسماء كأمره للأرض معبرا عن تمام قدرته وعظمه سلطانه ، فقال لها : « أفلعي » ومعنى القلع نزع الشيء من أساسه بحيث لا تبقى له باقية . فالغرض من الأمر ها هنا أن تكف السحب عن إنزال المطر مرة واحدة بحيث لا يبقى له أثر . وما قيل في نداء الأرض يقال في نداء السماء ، فالقادر القاهر هو الذي أمر ما لا يعقل بالكف عن إرسال الماء فعقل أمره وامثل ونفذه بدون تردد .

بعد ذلك قال تعالى : « وقضى الأمر » : ولا ريب أن هذا نتيجة طبيعية لما ذكرناه أولا من أن الأمر هو القادر الذي لا حد لقدرة ، فإذا أمر أمرا وأراد إنفاذه فلا بد أن ينفذ ، وإذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون ؟
عبر الرحمن الخزيري

فضيلة التواضع

قال عروة بن الزبير : التواضع من مصاديد الشرف . يريد أن الانسان يصطاد بها الشرف ، أى أنها مجلبة للشرف لا للذلة .

وقال حكيم : النواضع في الشرف أشرف من الشرف .

كان النبي صلى الله عليه وسلم مع علو منصبه ، وسمو مكانته يحجب دعوة العبد والحر والأمة والمسكين (أى يحجب دعوتهم للطعام) ويقول : لو دُعيت الى كراع لأجبت . وكان ينخسف النعل ويحلب الشاة ويركب الحمار ردفا ، ويرقع الثوب ويطحن مع الخادم إذا أُميت ، ويأكل معها ، ويحمل بضاعته من السوق ، ويسلم مبتدئا ، ويصافح الغنى والفقير ، ويخالط أصحابه ويحدثهم ويمارحهم ، ويلعب صبيانهم ويجلسهم في حجره ، وما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك .

وقال البراء بن عازب : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل التراب حتى وارى التراب صدره ، وكان ينقل اللبن على عاتقه (أى الأحجار) مع أصحابه عند بناء مسجده بالمدينة .

بَابُ الاسْتِئْذَانِ وَالْفَتْوَى

صلاة الجمعة بتبليغ الاذاعة

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاسئلة الآتية :
نسكن في عزبة في الريف ليس فيها حاكم سياسى ولا آخر شرعى ، ومذهبنا حنفى فلا
تجوز لنا صلاة الجمعة جماعة في القرية .

وعندنا (راديو) يذيع كل يوم جمعة الاذان والخطبة والصلاة ، فهل يجوز لنا الصلاة
وقت الاذاعة مؤتمن بالامام الذى نسمع صوته وحركاته بجلاء ووضوح مادامت الاذاعة
أمامنا لجهة القبلة ؟

الجواب :

يشترط لصحة الاقتداء عند الحنفية ألا يكون بين المأموم والامام فاصل كبير كطريق
واسع .

وحيث إن بين الامام فى الصورة المستول عنها وبين المأمومين مسافة واسعة لا يصح
معها اقتداؤهم بذلك الامام ، فلا تصح جمعهم ، لأن من شرط صحتها أن تكون فى جماعة .
والله أعلم ؟

حكم الالبسة

وجاء أيضا :

هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم الالبسة على وجه العبادة ، أو على وجه العادة التى قصد
منها ستر العورة ، ودفع أذى الحر والبرد ؟

حافظ ملا محمد زاده

كركوك — العراق

الجواب :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس قبل البعثة ما اعتاد قومه لبسه ، ولما شرفه الله تعالى
بالرسالة لم ينقل أنه غيّر من لباسه شيئا ، والشرعية المطهرة التى جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم

أوجبت على الناس جميعاً ستر عوراتهم ، ولم تلزمهم زياً معيناً فيما يسترون به العورة ، ولا فيما يتقون به الحر والبرد ، ولا فيما يتجملون به من ثياب الزينة ، ولكن مع هذا حرمت على الرجال لبس الحرير ، كما حرمت التشبه بالكفار في زيهم الخاص الذي له صبغة دينية عندهم .
ومن هذا يتبين أن اللبس على صومه ليس من العبادات ، وإنما هو من العادات التي تصطلح كل أمة على اختيار نوع منها . والله أعلم ؟

الإنفحة والجبن

وجاء أيضاً :

كان الناس في القديم يستعملون في عمل الجبن بأنواعه الإنفحة الطاهرة من صغار الضأن والمعز والبقر ، فلما ظهرت وشاعت في بلادنا المادة المجلوبة من الممالك الأجنبية التي يقال لها في السنة العامة « مائه بينير » (خميرة جبنه) ، تركوا استعمال الإنفحة المذكورة إلا النادر من المتورعين ، وأكثروا من استعمال المادة المجلوبة لأنهم على ما يقولون وجدوها أسهل وأكثر وجوداً وأرخص قيمة ، ولم يصادفني إلى الآن في السكك الفقهية التي بأيدينا رأي العلماء في هذه المادة المجلوبة : أهى طاهرة أم لا ؟ وقد كنت في مجلس جفري البحث عن الجبن ، فقال بعض الحاضرين : إن غير المسلمين يستعملون في عمل الجبن إنفحة الخنازير قطعاً وجزماً ، فأشكلك الأمر ، وتمكنت شبهة قوية في طهارة المادة المجلوبة من الأجانب ، لأن عمالها غير مسلمين ، ويأكلون الخنازير ، فيحتمل احتمالاً قوياً أن يوجد فيها شيء من إنفحة الخنازير ، والناس هنا يأكلون الجبن أكثر من سائر الأغذية ، والأسواق مملوءة به ، ويعمله المسلم وغير المسلم ، وكذا يبيع ويشترى كل منهما ، والتمييز بين جبن وجبن متعذر لأن أثر النجاسة لا يظهر فيه ، فما الحكم ؟

عبد الحميد بن محمد

عضو المجلس العلمي في أسكوب سابقاً

بيوجوسلافيا

الجواب :

الأصل أن طعام أهل الكتاب حلال للمسلمين ، لقوله تعالى : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم »

وعليه فكل ماورد من بلادهم من الأطعمة يحل للمسلم تناوله ما لم يرق دليل قاطع لاشبهة فيه على أن هذا الطعام نجس أو اختلط بما ينجسه أو يحرمه .

وعلى هذا فالجن المصنوع بالإنفحة المسئول عنها حلال تناوله إلا إذا علم يقيناً أن الإنفحة التي صنع بها الجن مأخوذة من خنزير أو من حيوان غير مذكى . والله أعلم .

خدمة الزوجة لزوجها

وجاء أيضاً :

هل المرأة ليست مكلفة شرعاً بالقيام بخدمة زوجها ورعاية أطفالها ، وتقديم الخدمة اللازمة لاسلامتهم ؟ وإن كان ذلك فهل وردت آية أو حديث ينص على هذا ؟ مع التفضل بإيراد هذا النص .

الجواب :

مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها ولا أولادها ، لأن عقد الزواج لم يتناول شيئاً من هذا .

أما المالكية فيرون في هذه المسألة تفصيلاً يتلخص فيما يأتى :

أولاً — إذا كانت الزوجة من ذوات القدر والشرف اللاتى جرت العادة بأنهن لا يتولين الخدمة بأنفسهن فى بيوتهن ، فانه يجب على الزوج أن يجعل لها خادماً أو أكثر بحسب ما يليق بها متى كان قادراً على ذلك .

ثانياً — إذا كان الزوج من الأغنياء الذين لا يليق بهم عادة أن تقوم زوجاتهم بخدمة المنزل ، وجب عليه أن يجعل لها خادماً أو أكثر ، ولو كانت هى فقيرة ليس من شأنها أن يكون لها خادم .

ثالثاً — إذا كان الزوج فقيراً لا يتيسر له أن يجعل لزوجته خادماً ، فلا يجب عليه استحضار خادم لها ولو كانت شريفة ، ويجب عليها حينئذ القيام بالخدمة بحسب ما جرت به العادة .

رابعاً — إذا كان الزوج موسراً ويستطيع أن يجعل لزوجته خادماً ولكن لم تجر العادة بأن يكون لمثله ومثل زوجته خادم ، فعليها أن تخدم بنفسها بحسب العادة . وحيثما تجب عليها الخدمة كما فى الحاليتين الثالثة والرابعة ، فاعلم الواجب عليها خدمة نفسها وزوجها لاغير ، أما أولاده وضيوفه فلا تجب عليها خدمتهم . والله أعلم ؟

في الميراث

وجاء أيضا :

مات الميت وترك أما وإخوة لأم وعمما ، كما ترك تركته قدرها أحد عشر قيراطا باعها الميت لعمه في مرض الموت ، فطعن باقي الورثة مطالبين بفسخ عقد البيع ، حكمت المحكمة أولاً بفسخ عقد البيع ، ثانيا بتوزيع التركة على الورثة باستحقاقهم الشرعي ، إلا أن المحكمة بعد هذا فصلت تقسيم التركة وهي الأحد عشر قيراطا ، فجعلت للأم الثلث وقدره ٣ قرايط و ١٦ سهما كما خصصت للإخوة لأم الثلث ، وللمدعى عليه وهو العم الثلث .

وبما أن الحكم الشرعي يتعارض مع حكم المحكمة في نصيب الأم والعم ، رأينا الالتجاء إليكم لمعرفة الحكم الصحيح ، والسلام عليكم ورحمة الله .

الجواب :

حيث تبين من السؤال أن المتوفى ترك أما وإخوة لأم وعمما لاغير ، فالتركة تقسم بينهم بالكيفية الآتية :

للأم سدس التركة بنص قوله تعالى : « فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » ، وللإخوة للام — اثنين أو أكثر — الثلث بنص قوله تعالى : « فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ » إذ معنى الآية : فإن كان إخوته لأمه أكثر من واحد فلهم الثلث يشتركون فيه ، الذكر والأنثى منهم في ذلك سواء .

وللعلم الباقي وهو النصف بطريق التخصيص ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « أَلْحَقُوا الْفَرَأْضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلْأُولَى رَجُلٌ ذَكَرٌ » . والله أعلم ؟

في الرضاع

وجاء أيضا :

ولد رضع من جدته أيام رضاعته رضاعا كثيرا ، فهل جوز أبو حنيفة أن يتزوج هذا الشاب من بنت عمه التي أصبحت بنت أخيه رضاعا ؟

الجواب :

لا يجوز على جميع المذاهب أن يتزوج هذا الرجل بهذه البنت ، لأنها بنت أخيه من الرضاع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ » . والله أعلم ؟

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد المطلب الفؤاد

السيد محمد اقبال شاعر الهند

ولمعة من تاريخ اللغة الاردية

ليس في الناس من يجهل أن الهنود كانوا أسبق الناس إلى الشعر ، والشعر لا يجمل إلا إذا امتزج بالتصوف والحكمة ، وكلها وليدة الهند أيضا . وأقوى دليل على ذلك قول العرب : « الحكمة هندية » . والتصوف في اعتقادي وليد الفلسفة ، وبعبارة أوضح : التصوف هو فلسفة الأديان والعقائد . وإنني لا أريد أن أفيض في هذا الموضوع الآن .

كان قبل الاسلام في الهند شعراء وفلاسفة ينظمون الأشعار باللغات الهندية القديمة ، وقد بقيت آثارها الى الآن ، ويحفظ هذه الأشعار كثير من الهنود ، ولكنها غير مدونة في دواوين . وقد دخل الاسلام الهند في القرن الأول الهجري على يد محمد بن قاسم بأمر الوليد ابن عبد الملك الأموي ، فانه زحف أولاً على بلاد السند ، وجهزه ابن عمه الحجاج بستة آلاف مقاتل ، فحاصر محمد ثغر الديبل ومكانه الآن كراتشي ، واستولى عليه ، ثم واصل الفتح حتى بلغ نهر السند وقتل داهر ملك السند وهزم أتباعه ، وآثرت زوجة داهر وأتباعها إحراق انفسهم على الوقوع في أيدي المسلمين . وزحف المسلمون من السند على بلوچستان وحاصروا ملتان في جنوب بلاد البنجاب . ومن ذلك الوقت تأثرت اللغة السندية باللغة العربية . وكتابتها الى اليوم بالعربية . وهذا أول أثر للغة العربية في اللغات الهندية .

وبعد ذلك حكم المسلمون الهند ، واستمرت دولتهم حوالي خمسمائة سنة ، وآثارها تظهر الى الآن عظمة هؤلاء الملوك ، وذلك أنه في سنة ١٥٠٥ م . فرّ « بابر » أحد زعماء المغول من سلالة تيمورلنك من موطنه الأصلي الى سمرقند فقتل بها وكثر أتباعه ، فدانت له بعد ذلك بلاد أفغانستان ، ثم جاوزها الى حدود الهند ، فطالب بملك البنجاب متخذاً له ذريعة هي أحد أجداده (وهو تيمورلنك) الذي كان قد فتحها منذ مائة وسبع سنين . وما لبث أن والى انتصاراته في أراضي البنجاب حتى جاوزها الى ما وراءها ، وكانت بلاد الهند وقتئذ منقسمة على نفسها ، على استعداد لأن ترحب بأي فاتح يكفل لها الهدوء والسلام ولو كان هذا الفاتح أجنبياً لا يمت إليها بصلة . وظل بابر ردحا من الزمن كان النصر فيه تارة الى جانبه وأخرى الى جانب أعدائه من الوطنيين حتى جاء عام ١٥٢٥ م وفيها وقف وجهها بوجه مع سلطان دلهي ، أشد ملوك الهند مراسا . وكان ذلك أمام قرية « بانبيت » التي تبعد عشرة أميال عن دلهي ، فانتصر بابر بالرغم من قلة جنده الذي لم يزد على ٢٥ ألفا ، بينما بلغ جيش سلطان دلهي مائة ألف مزودين بعدد عظيم من الفيلة لا يقل عن ألف . وبانتصار بابر على سلطان دلهي دانت

له بلاد الهند الشمالية ، وأطلق على نفسه لقب إمبراطور الهندوستان . وبموت بابر (١٥٣٠) وقف تيار الفتوحات المغولية في الهند زهاء ربع قرن ، ولم يسترعد المغول نشاطهم في الفتح والغزو إلا بعد أن تولى حفيده الأعظم أكبر جلال الدين عرش الإمبراطورية . وكان أكبر خان أعظم ملوك المغول في الهند ، وتملك كل الهند ، وكان عهده عهد ثقافة ورخاء ، وبقيت إمبراطوريتهم إلى أن دخل الإنكليز في الهند . وتأثرت اللغة الهندوستانية في عصر أكبر خصوصاً ، وفي عصر ملوك المغول الآخرين عموماً ، باللغة الفارسية والتركية ، وتلوت بلون جديد ، وانتشرت انتشاراً عظيماً .

اللغة الهندوستانية أو الأردية :

اللغة الهندوستانية فرع راق من اللغة الهندية الآرية ، وقد تكلم بها أهل الهند في القرن الرابع الهجري في وسط الهند كلغة مستقلة ، وبقيت على هذه الحالة حتى اختارها المسلمون في القرن السادس لغة واحدة لهم . ولما انتشرت في « دهلِي » وجوارها ، دخلت فيها ألفاظ جديدة ، وتغيرت نوعاً ما . وفي القرن نفسه صارت بعد إصلاحها لغة الثقافة . وفي القرن الثامن اختارها الملك أمير خسرو لغة للحكومة . ومن هذا القرن بدءوا استعمالها في النظم والنثر . فمن القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر الهجري دونت فيها علوم كثيرة وآداب جمّة . وأما الشعراء فنظموا بها أشعارهم من القرن السابع . وفي القرن التاسع استعمالها الشعراء الفحول مثل كبير نانيك ، وداوسورداس ، ونندداس ، وكوسواني ، وتلسي داس ، وكانت تسمى إذذاك الهندوستانية ، وبعد ذلك دخلت فيها الألفاظ العربية والفارسية والتركية في كثرة هائلة حتى ظهرت بلباس جديد واسم جديد في سنة (١٦١٨) م حين شرع الملك شاه جهان الخامس من أسرة المغول تعمير « لال قلعة » (القلعة الحمراء) التي تم بناؤها بعد عشرين سنة . ويقال : إن جيشه وخدامه كانوا فوق العدة والحد ، وهم من جميع الأقوام والبلاد ، وسكنوا في معسكر عظيم كان يسمى (أردو) ، ومعناه بالتركية الجيش . وكان في جوار هذا الجيش سوق يسمى « أردوبازار » (سوق العسكر) ، فكل هؤلاء من الهنود والفرس والآتراك والعرب تنافسوا في إدخال لغاتهم في هذه اللغة ، فامتزجت فيها ألفاظ منتخبة من العربية والفارسية والهندية الآرية والتركية ، وصارت زبدة اللغات الشرقية ، فيها لطافة الفارسية ، وبلاغة العربية ، وعمق الهندية ، وحماسة التركية ، حتى صارت لغة جديدة ، وسميت « أردو » ، لأنها تجددت في السوق المذكور ، وبقي هذا الاسم إلى قرننا العشرين . ولكن منذ سنة فقط بعد استقلال الهنود استقلالهم الداخلي وتشكيل الوزارات الهندية سميت مرة ثانية « اللغة الهندوستانية » لأنها قررت لغة للحكومة . والألفاظ العربية فيها تقارب نصفها ، والفارسية تقارب ربعها ، والباقي من الهندية الآرية والتركية ، ودخل فيها شيء من الإنكليزية منذ دخول الإنكليز

في الهند . ولهذه اللغة كتب مدونة في النحو والصرف والقواعد والبلاغة . ومن أكبر محاسنها أننا نستطيع أن ندخل فيها ألفاظا من أية لغة على هيئتها . وهي الآن أكثر انتشارا من اللغة العربية والفارسية والتركية ، لأن عدد الذين يتكلمون بها يبلغ ثلثمائة مليون في الهند ، ويفهمها أكثر من أربعمائة مليون . وهي تدرس تقريبا في كل العالم ، وعدد حروف هجائها واحد وخمسون حرفا .

المقارنة بين الأشعار الهندية والعربية :

افتخر الفرس على سائر العالم بستين ألف بيت نظمها الفردوسي في شاهنامته ، ولكنهم تجاهلوا أنه ألفت في الهند دواوين بهذا الحجم في الأفكار فقط . ونظم مهرة الفن مثل آنيس ودبير وتعشق وغيرهم مئات من المراثي ، وفي كل مرثية خمسمائة وستمائة مسدس ، وكل مسدس ثلاثة أبيات . وألفت كتب متعددة في نقد أشعارهم من الشرقيين والمستشرقين . ونحن لا نجد لهم نظيرا في غيرهم . وعلماء الفنون الحربية متحIRON كيف قدر هؤلاء على نظم نكات غامضة من فنون الحرب بعبارة بديعة طريفة مع أنهم لم يخرجوا من منازلهم .

ومن أهم موضوعات اللغة الهندوستانية ، الأوصاف الجميلة ، والفلسفة والتصوف ، والتخيل والمراثي ، والغزل والقصة ، والمدح ، وغيرها . وبعض شعرائها الماهرين جمعوا دواوين على ألسنة النساء وفي أفكارهن ، ولا يمكن أن يعرف القارئ أنها للرجال . ومن يذكر من هؤلاء الشعراء من المتأخرين « سودا ، غالب ، ذوق ، مير ، آنيس ، دبیر ، أنس ، مومن ، ظفر ، تعشق ، داغ ، نفيس ، أكبر ، حالي ، اقبال » وغيرهم . ومن المعاصرين « آرزو ، حسرت ، سيماب جليل (أستاذ نظام حيدر اباد) أمجد ، ظفر علي ، سالك ، صفي ، جوش ، أثر ، عزيز ، وحشت ، محشر ، جكر ، » وغيرهم .

وأهم سبب لانتشار الشعر في الهند هو المشاعرة : أي المسكثرة بالشعر ، وهي أكبر دعابة لنشر هذه اللغة أيضا . فمنذ بدئها الى يومنا هذا يحتفل الشعراء بالمشاعرة ويشكلون لاجلها الأحزاب ، ويسمونها « بزم » حتى لا تجدد قرية إلا وبها هذه الجماعات ، ينافس بعضها بعضا في الشهرة والتقدم ، وتقدم الجوائز القيمة للسبق في مبارياتها ، فتجد الاعلانات المتنوعة في أكثر الجرائد الهندية لهذه المشاعرات الطريفة كاعلانات الرياضة والالعاب في الجرائد المصرية . والهنود يشتركون فيها أكثر مما يشترك إخواننا المصريون في الالعاب والرياضة البدنية . وطريق مبارياتها أن شاعرا منهم مشهورا يقدم شطرا لبيت مع شروط ، وينشره في الاعلانات والجرائد ، ويرسله أيضا الى الشعراء المعروفين بتحديد ميقات الاحتفال ، فكل من يريد الاشتراك في هذه المباراة من كل نواحي الهند ينظم أشعارا حسب ذوقه وطبعه مراعى الشروط ، ويحضر يوم المشاعرة ، ويسمع الناس نظمه بصوته الجذاب ، ولهفته الخلابة ، والذي

لايستطيع الحضور لأمر ما يرسل نظمه الى سكرتير الجماعة ليسمعه أحد الحاضرين باسم الشاعر ، حتى مثل إقبال وغالب وذوق وأنيس : أولئك الشعراء العظام ، كانوا يشتركون في هذه الحفلات ويسمعون الحاضرين أشعارهم ، وكنت أشارك بنفسى فيها ، وما كنت أقوم منها طول الليل إلا قرب طلوع الشمس ، وكنت أعدها أحب الليالى الى . وهذه الجماعات أنواع ، فبعضها للأطفال ، وبعضها للشبان ، وبعضها للشيوخ ، وبعضها للنساء . وإذا نظرت الى كثرة الشعر والشعراء فى الهند اعتقدت أن أرض الهند كلها شعر ، فالأطفال من سن الثامنة ينظمون القصائد ، ولذ انتشر فى الهند مجلات وجرائد خاصة لنشر نتائج المطارحة ، وتجد أكبر عدد للشعراء فى العالم فى الهند ، وتؤلف فيها كل يوم دواوين متعددة فى المواضيع الطريفة المتنوعة . ومعظم سلاطين الهند وحكائها وزعمائها شعراء ، ولهم دواوين ، ورئيسهم فى هذا الفن نظام حيدر اباد ملك الدكن والبرارى ، ويسمى سلطان العلوم ، وله دواوين الشعر كما لأبنائه دواوين . وهذا الفن خاص بالهنود .

وسبب آخر لانتشار الشعر فى الهند : هو أنه لا توجد فى اللغة الهندوستانية لغة عامية كسائر اللغات ، بل لغة التخاطب والكتابة فى الهند واحدة ، والهنود يتكلمون بها حسب قواعدها ، وتختلف باختلاف الشعوب عمقا وسذاجة . فظهر من هذا أن للشعر مكانة خاصة فى أرض الهند .

ومكانة السيد إقبال بين هؤلاء الشعراء العظام ، كمكانة الشمس بين النجوم المتلائية ، أو كمقام الملك بين أمراء بلاده . فاذا قرأت شعره تأثرت به تأثرا عظيما كأنك ألهمت شيئا كنت تجهله وهو كان بين يدي خيالك ، فان الشاعر لا يأتى بشيء مستحيل بل يأتى بشيء ممكن ولكن يعسر على غيره الاتيان به ، واذا لم يكن الشعر هكذا فليس بشعر ، بل هو نظم قد رتب الناظم ألفاظا ظريفة على طريق بدیع وسماتها شعرا . وإنى شخصا لا أطرب لأشعار الشعراء المعروفين طرقي من أشعار السيد إقبال ، فكلمات تلوتها شعرت كأننى أقرأ شيئا جديدا ، لأننى أجد فيها روحا وقوة لا أجدها فى أشعار غيره ، وكلكم تعرفون أن روح الشعر تزول بعد الترجمة من لغة الى لغة إلا إذا كان الشاعر رسول فلسفة أو حكمة أو شيء جديد غير معروف قبله ، فانكم حينئذ لتشعرون شيئا جديدا من الروح الجديدة فى أشعار هذا الشاعر بعد زوال أكثرها

وإنى أحاول الآن أن أعرض على حضراتكم صورة إجمالية للألمعية إقبال التى اتخذ شعره منبرا لها وترجمانا عنها فى هذه القصيدة ، عنوانها « طلوع إسلام » ثم أقدم اليكم بعد ذلك أبياتا مختلفة أقدم بها كأمثلة من شعره ، وسأترجمها اليكم الآن نثرا . وهى قصيدة « طلوع إسلام » :

« العين التى تعودت أن تنظر الى عظيم من الأشياء لا تهتم بصغيرها ، والعين المتطلعة الى الفرسان والغزاة لا تهتم بالنظر الى ما يكون فى الركاب من زينة .

« أنزأياها المسلم في ضمير « زهرة لاله » سراج الرجاء والامل ، واجعل كل ذرة في بستان العالم شهيدة البحث والاكتشاف .

« أنت يد قدرة الله أيها المسلم وأنت لسانها . فهيا اخلاق يقين الهمة ولا تعش أسير الأوهام .

« إن الدنيا تفنى ولـكنـك أعظم خلودا من الدنيا ، لك مجد الأزل ، ولك نعم الأبد أيضا ، وأنت الرسالة الأخيرة لله ، لذلك أنت موصول الدوام .

« اقرأ مرة أخرى في سيرتك الأولى ، دروس الصدق والعدل والشجاعة ، لأنك أنت المنشود لتسود العالم مرة ثانية .

« فهذه هي مقاصد الفطرة الأولى ورمز الاسلام الحقيقي أن تملك العالم بالأخوة وتحكمه بالمحبة .

يجب أن تفنى في دينك وملتك بعد أن تكسر أصنام اللون والدم حتى لا يبقى في العالم توراني ولا إيراني ولا أفغاني .

« ما الذي محا استبداد قيصر وشدة كسري ؟ أكانت هنالك قوة في العالم كانت تحارب الجبايرة سوى قوة علي ، وفقر أبي ذر ، وصدق سلمان ؟

« عندما ينبعث في هذه الشرارة الترابية روح اليقين ، فانها تطير الى سماء المجد بجناح جبريل الأمين .

« لا تفيد السيوف ولا التداير إذا سيطرت العبودية والاستكانة ، ولكن إذا وجد اليقين فهناك تتحطم السلاسل والأغلال .

« هل يستطيع أحد أن يقيس مبلغ قوة ساعد المسلم ؟ إن نظرة المؤمن تبدل الأقدار .

« إن الولاية والحكومة واكتشاف علوم الكائنات ليست إلا تفسيراً لنسكة من نكات الإيمان .

« ولكن من العسير أن يخلق في النفوس إيمان إبراهيم ، فان عوامل الحرص والخوف مستترة في الصدور لتخلق الصور والتماثيل .

« إن امتياز السيد والعبد هلاك الانسانية ، فاحذروا أيها الجبايرة الأقوياء لأن فطرة العالم تتبدل وتتغير ولا تبقى الحياة على الحال .

« إن حقائق الأشياء واحدة متساوية ، فالذي خلق من تراب كالذي خلق من نور ، ولو شققنا قلب الذرة لتقطر منها دم الشمس .

« إن سيوف الأبطال في جهاد الحياة هي اليقين المحكم والعمل المستمر . إن الذين ارتفعوا من أسلافكم كالنصور والعقبان ، لم يكن لهم ريش ولا جناح ، والذين طلّعوا نجوما في السماء قد غرقوا أولا في دم الشفق ، والذين كانوا يسبحون في هدوء البحر دفنوا في قاعه السحيق . وأما الذين كانوا يصارعون لطبات الأمواج فقد خرجوا الى الدنيا بعد أن صاروا يواقيت . »
 « الذين كانوا يفتخرون بكيمياء الذهب صاروا غبارا في ممر الطريق . والذين كانوا يضعون جباههم على التراب هم الذين صاروا يصنعون السكيميا . »

« إن المؤمن يعيش حيا كالشمس يغرب في جهة ليشرق في جهة أخرى ، فهو دائم الإشراف والحياة ، لا يغيب . »

« أنت أيها المؤمن سر « كن فيكون » فظهر على العيون وكن عارفا لأسرار حقيقته وتوجانا لقدرة ربك . »

« واستغرق في ذاتك فهذا هو سر الحياة ، وصر خالداً بعد أن تخرج من حلقة الصباح والمساء . »

« الى اليوم لا يزال الانسان شرّ فريسة لصيد الحسكام ، وإنها لقيامة كبرى أن يبقى الانسان فريسة الانسان . »

« ولم يخلق هذا الهيكل الترابي في أول فطرته من تراب الجحيم ولا من تير الرضوان ، ولكن الحياة تخلق بالعمل ، كذلك الجحيم وكذلك الجنة . »
الفقر والعلم في تصوف إقبال :

« معجزات الفقر هي التاج والعرش والجنود ، والفقر هو أمير الأمراء والفقر هو ملك الملوك . »

« ومقصود العلم نزاهة العقل والفهم ، ومقصود الفقر عفة القلب والنظر . »
 « العلم فقيه وحكيم ، والفقر مسيح وكليم ، والعلم طالب الطريق ، والفقر عارف الطريق ، والفقر مقام النظر ، والعلم مقام الخبر . السكر بالفقر ثواب ، ولكن السكر في العلم ذنب وعذاب . لو كان قلبك في هذا التراب حيا ومستيقظا لكسر نظرك زجاج الشمس والقمر »

محمد حسن الأعظمي الهندي

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

— ٥ —

عمر بن الخطاب

تحتاج الأمم الناشئة في مبتدأ نهوضها الى نوع من الشخصيات المثالية البارعة في تكييف المبادئ الجديدة ، والنظريات التي تركز عليها دوائيم تكوينها الاجتماعي ، تكييفها عمليا يخرج بالامة مراعا من طور المعارف النظرية الى طور التمثيل العملي الذي يصور للامة مثلها العليا حية متحركة ناطقة ، ليكون ذلك أسرع في توجيهها وتوجيهها صادقا الى تحقيق تعاليمها ، وفرض شخصيتها على الحياة بما لها من أفكار وأخلاق وآداب وتشريع ، فرضا يكتب لها صك السيادة والسلطان في خلافة الله تعالى على عباده ، وقيادة الانسانية في لاحب من الهداية ينتهي بما تتأدى اليه من إصلاح وعز وسعادة .

والامة الاسلامية في نشأتها الاولى أصدق صورة للمجتمع الذي يدلف الى الحياة وفي يده تشريع إلهي يرسم له طرائق أكمل هداية عرفها البشر من قبل ومن بعد ؛ وشريعته أصدق صورة للتشريع العملي الذي يطبع المشرعين به طابعا عمليا يدفعهم الى تحقيق غاياته ومراميه في أنفسهم ، ليكونوا مثالا مضروبا ، وشاهد صدق على ما تستطيع الامة أن تبلغه من السمو الفكري ، والنبيل الخلق ، والرقى الاجتماعي ، في ظل دينها الذي هو دنياها في تشريعه وسياسته ، وآخرتها في تهذيبه وآدابه ؛ وهذا منتهى ما تطمح اليه أمة يقدر لها الخلود .

وإذا كانت الشريعة الاسلامية — لما أودع الله فيها من عناصر الخلود والحيوية الروحية والمرانة التشريعية بما يتفق مع روح الأعصار المتعاقبة ، ويساير ما يتجدد من أوضاع عامة في بيئات الأمصار المختلفة — زعيمة أن تجعل من الامة الاسلامية وحدة اجتماعية قوية تنحطى حواجز الفوارق العنصرية والاختلافات الجنسية ، فان هذه الزعامة في حاجة الى شخصيات مثالية تكون رموزا حية لتحقيق التكيف العملي ، والانطباع بطابع تعاليم هذه الشريعة الطاهرة ، وصنع المثل العليا للقوى الانسانية ، وتصوير الطاقة البشرية في طور الكمال الفكري .

وقد كان فجر الاسلام مظهرا عاما لهذه الشخصيات المكيفة بأداب الشريعة وتعاليمها ، لأن جمة الايمان صادفت قلوبا أبكارا ، ولأن تنجيم الشريعة وفقا للأحداث والنوازل ، ويسر العقيدة الاسلامية وما يتبعها من تهذيب ، وتأخيها مع الفطرة السليمة ، وانطواء

التشريع الاجتماعى على ما فيه مصلحة العباد وسعادتهم - جعل الامتثال أيسر على النفوس الفاضلة التى اتخذت الشريعة نبراسا لها فى جميع شئونها ، ومقياسا تقيس به أعمالها .

ومن هذه الشخصيات من ارتفع عن حيزه الخاص الى سدة القيادة الفكرية للأمة ، فجعل من شخصه أول مرقة فى سلم التطبيق العملى لنظريات الشريعة وتعاليمها ، قصدا الى تحقيق الاسوة الحسنة . وليس من شك فى أن « عمر بن الخطاب » كان أعلى مثل لشخصيات قادة الفكر فى تاريخ الاسلام من جهة التطبيق العملى فى صرامة اتعبت من جاء بعده من أبطال الاسلام وقادة الفكر ، وبقيت حياته كالشمس يقع الناس تحت أشعتها ولا يغالون موضعها ؛ وهذه الصرامة التطبيقية هى موطن التفرد فى عظمة « عمر » ، وهى التى وطأت للاسلام فى عهده مكانا من الحياة لم يشهده التاريخ لدين من الأديان ولا لدولة من الدول .

والاسلام باعتباره عنوان أمة ودستور دولة ، لا يكفى فى تحقيق أغراضه من الوجهة العملية تقرير النظريات والوقوف فى سفحها ، لأن الاسلام شريعة ودولة ، فهو باعتباره شريعة محفوظ بكفالة الله تعالى فى نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة ، وهو باعتباره دولة لا يستوى سلطانه على عرش الحياة إلا إذا سيطرت نظرياته على أعمال أمته سيطرة عمالية فى غير خداع ، واتخذت من نفوس القادة وشخصياتهم مثلا تطبيقية لتحقيقها .

وقد جعل الله « عمر بن الخطاب » غاية الغايات فى هذا التطبيق العملى الصارم ؛ وكانت هذه الصرامة صدى لطبيعة « فاروق الاسلام » القوية العنيفة ، فهو منذ ألبسه الله بالاسلام رداء الحق اثراأت نفسه الى الكمال صريحا عنيفا ، فلما ولاه الله أمر المسلمين وجعله نانى الراشدين ، تجلت للناس عبقريته الملهمة الصارمة فى عدالة لم يعرفها البشر قبل مجىء الاسلام وخلافة عمر . وهل عرفت الانسانية فى تاريخها الدولى وحياتها الاجتماعية قبل خلافة عمر أن ملكا أو رئيس دولة فى أية صورة من صور الحكم يمتد ملكه ، وتحقق بنوده على أرقى من عرف من ممالك الأرض ، ثم يرى نفسه أنه « عبد » لرعيته يحوطها وبرعاها رعاية العبد للسيد الكريم ؟

روى أن الأحنف بن قيس قدم على عمر بن الخطاب فى وفد من العراق ، فصادفه فى يوم صائف شديد الحر وهو محتجز بعباءة يهنا بعيرا من إبل الصدقة ، فقال : يا أحنف ضع ثيابك وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير ، فانه لمن إبل الصدقة ، فيه حق لليتيم والمساكين والأرملة . فقال رجل من القوم : يغفر الله لك يا أمير المؤمنين ! فهلا تأمر عبدا من عبيد الصدقة فيكفئك هذا ؟ قال عمر : « وأى عبد أعبد منى ومن الأحنف ؟ إنه من ولى أمر المسلمين فهو عبد المسلمين ، يجب عليه لهم مثل ما يجب على العبد لسيد من النصيحة وأداء الأمانة » ! فلينظر المتشدقون بالديموقراطية الزائفة كيف تكون الديموقراطية الحققة على يد

أعظم حاكم لأعظم دولة ، فهو لا يغنيه في أداء واجبه لرعيته أن يقوم في حاجات أفرادها ومواساتهم ، بل ينتبع الجربى من إبل الصدقة يداويها بنفسه ، لأن فيها حقاً لليتيم والمساكين والأرملة ؛ وهو إنما يصنع ذلك تقديراً لمكانه من الأمة ، وليكون مثلاً صالحاً لمن يتولى من أمور المسلمين شيئاً . وانظر الى لطيف إشارته بإثراك الأحنف ، وهو رئيس الوفد ، دون غيره من عامة المؤمنين ، حتى يفهم المسلمون أن عظماءهم ورؤساءهم ليسوا إلا أفراداً منهم ، بل هم أثقل كاهلاً بواجبات رياستهم ؛ وفي ذلك من عوامل التكوين الخلقى والتربية الاجتماعية ما يسمو على هذه النظريات الجوفاء التى لا تعتمد صفحات الكتب إلا الى الآذان وليس لها الى القلوب سبيل .

وكان رضى الله عنه يقول : إذا كنت فى منزلة تسمى وتعجز عن الناس فوالله ما تلك لى بمنزلة حتى أكون أسوة للناس ! وهذا أساس للتربية الوطنية الاسلامية يضعه « ابن الخطاب » ويدعمه بأعماله الخالدة ، ثم يطبقه على عماله وولاة أمور المسلمين تحت يده . ويقول فى بعض خطبه : « ألا : إني والله ما أرسل عمالى اليكم لضربوا أو شاركوا لياخذوا أموالكم ، ولكن أرسلتهم اليكم ليعلموكم دينكم وسننكم ، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلى ، فوالذى نفسى بيده إذن لأقصنه . فوثب عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين أفرأيت إن كان رجل من المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته إنك لمقصه منه ؟ قال : إى والذى نفسى بيده إذن لأقصنه منه ، إني لأقص منه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقص من نفسه ، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلّوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم » . وما كان عمر بالذى يقول قولاً لا يتبعه الفعل ، فإذا قال لأمرأته : إنه سيتقص من أحدهم لأحد أفراد الأمة نفذ ذلك وتحرى أن يكون فى ملائمة من الناس ليشعر المسلمون أنهم سواسية فى الحقوق والواجبات ، وأنه لاسلطان لأمير على أحد من الرعية إلا بمقدار ماخوله الله تعالى من إقامة الحدود . قال أنس بن مالك : كنا عند عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل من أهل مصر فقال : هذا مقام العائذ بك ؟ قال : وما لك ؟ قال : أجرى عمرو بن العاص الخيل بمصر فأقبلت فرس لى ، فلما تراءها الناس قام محمد بن عمرو فقال : فرسى ورب الكعبة ، فلما دنا منى عرفته ، فقالت : فرسى ورب الكعبة ، فقام يضربنى بالسوط ويقول : خذها خذها وأنا ابن الأكرمين . قال أنس : فوالله ما زاد عمر على أن قال للمصرى : اجلس ، ثم كتب الى عمرو : إذا جاءك كتابى فأقبل وأقبل معك بابك مجد . قال : فلما وصل الكتاب الى عمرو دعا ابنه فقال له : أحدثت حدثاً ؟ أجنيت جناية ؟ قال : لا ، قال : فما بال عمر يكتب فيك ؟ فقدم على عمر . قال أنس : فوالله إنا لعند عمر بمنى إذ نحن بعمر ، وقد أقبل فى إزار ورداء فجعل عمر يلتفت هل يرى ابنه خلفه ؟ فإذا هو خلف أبيه ، فقال : أين المصرى ؟ فقال : هاأنذا ، قال : دونك الدرة ، اضرب ابن الأكرمين ، يكررها ثلاثاً ، قال : فضربه حتى أثخنه ، ثم قال :

أجلها على صلعة عمرو ، فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه ! فقال المصري : يا أمير المؤمنين لقد ضربت من ضربتي ، فقال عمر : أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه ! ثم التفت الى عمرو وقال كلمته الخالدة : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ »

أجل : لقد ولدت الانسانية ميلادا جديدا يوم هتف عمر بن الخطاب في رعيته بهذا الدستور الذي ضمن لها عز الحياة في ظل الاسلام لو استمسك الناس بصريح الاسلام : قرء من غمار الشعب يقص له خليفة المسلمين من ابن أمير ، ثم يخلى بينه وبين الأمير نفسه ، وهو من هو في قادة المسلمين وعظماؤهم ، ثم ينفخ في نفير الحياة يبشر الأحياء ببعث جديد : الناس أحرار منذ ولدتهم أمهاتهم ! فهل تذوق المصريون في ظل الرومان والفرس ومن تقدمهم من ملوك وفراعنة جعلوا أنفسهم آلهة وشعوبهم عبيدا ، شيئا من هذه الحرية قبل أن يضع الفاروق لهم هذا الدستور الذي هو أقل حق لهم في الحياة ؟ وهل عرفت شعوب الأرض في هذا العصر الذي يتشدد بفضل المتشددون هذا النوع من الحرية ؟

وقد آتت هذه التربية الفاضلة أكلها ، وأينعت ثمرتها ، وأنبتت رجالا من المسلمين أبوا أن يستكينوا لسيطرة الأمراء ، وردوها في صرامة كانت أحب الى عمر من جميع ما أفاء الله عليه . روى جرير بن عبد الله البجلي : « أن رجلا كان مع أبي موسى الأشعري وكان ذا صوت ونسك في العدو ، فغنموا مغنا ، فأعطاه أبو موسى بعض سهمه ، فأبى أن يقبله إلا جميعا ، فخلده أبو موسى عشرين سوطا ، وحلقه ، فجمع الرجل شعره ثم ترحل الى عمر بن الخطاب حتى قدم عليه ، قال جرير : وأنا أقرب الناس من عمر ، فأدخل الرجل يده فاستخرج شعره ثم ضرب به صدر عمر بن الخطاب ، فقال : أما والله لولا ! ! قال عمر : صدق لولا النار ، فقال : يا أمير المؤمنين إني كنت ذا صوت ونسك في العدو ، وأخبره بأمره ، وقال : ضربني أبو موسى عشرين سوطا وحلق رأسي وهو يرى أن لا يقتص منه ، فقال عمر : « لأن يكون الناس كلهم على صرامة هذا أحب الى من جميع ما أفاء الله عليّ » . فكتب عمر الى أبي موسى : « سلام عليكم . أما بعد فإن فلانا أخبرني بكذا وكذا ، فإن كنت فعلت ذلك في ملا من الناس فعزمت عليك لما فعدت له في ملا من الناس حتى يقتص منك ، وإن كنت فعلت ذلك في خلاء فاقعد له في خلاء من الناس حتى يقتص منك » . فقدم الرجل ، فقال له الناس : اعف عنه ، فقال : لا ، والله لا أدعه لأحد من الناس ! فلما قعد أبو موسى ليقص منه رفع الرجل رأسه الى السماء ثم قال : اللهم قد عفوت عنه ! »

هنا يجب أن تسكب الأقلام عبراتها ، وتريق ماء بلاغتها ، باحثة عن موطن العظمة الاسلامية في عهد « عمر بن الخطاب » ، فهو يرى أن يكون الناس كلهم على هذه الصرامة التي

وقف بها أحد أفراد رعيته في وجهه يستدفع ظلما أذل نفسه ، أحب إليه من جميع ما أفاء الله عليه ، لأن عمر يعلم أن تربية الأمة على الشجاعة والرجولة ، وبعث العزة والإباء في أنفس بنينا ، أضمن لخلودها ، وأخصب لحياتها .

وكان من سنن عمر السياسية أن لا يأخذ بالنهمة ولا يعمل بالظنة ، بل كان يجمع بين الشاكي والمشكو فيه ، ليحق الحق ، ويجعل من حوادث الأفراد زاجرا للمجموع . روى الطبري في تاريخه فقال : لما تم فتح « بيروذ » من الأهواز ، جمع أبو موسى السبي والأموال وغدا على ستين غلاما من أبناء الدهاقين تنقاهم وعزلهم ، وبعث بالفتح إلى عمر ، وقد سأله ضبة بن محصن العنزي أن يجعله في وفده إلى عمر ، فأبى عليه أبو موسى ، فغضب وذهب إلى عمر يشكو إليه أبا موسى ، وكان أبو موسى قد كتب بقصته إلى أمير المؤمنين ، فلما قدم الكتاب والوفد والفتح على عمر ، قدم ضبة وأتى عمر ، فحجبه ثلاثا ، وفي الرابع دخل عليه ، فقال له عمر : ماذا تقمت من أمرك ؟ قال : تنق ستين غلاما من أبناء الدهاقين لنفسه ؛ وله جارية تدعى « عقيلة » تغدّي جفنة وتغشى جفنة ، وليس من رجل يقدر على ذلك ؛ وله قفيزان ، وله خاتمان ، وفوض إلى زياد بن أبي سفيان ، وكان زياد يلي أمور البصرة ، وأجاز الخطيئة بألف . فكتب عمر كل ما قال ، فبعث إلى أبي موسى ، فلما قدم حجبه أياما ، ثم دعا به ودعا ضبة بن محصن ، ودفع إليه الكتاب فقال : اقرأ ما كتبت ، فقرأ : أخذ ستين غلاما لنفسه . فقال أبو موسى : دلت عليهم وكان لهم فداء ففديتهم فأخذته فقسّمته بين المسلمين . فقال ضبة : ما كذب ولا كذبت . وقال : له قفيزان . فقال أبو موسى : قفيز لأهلي أقوتهم وقفيز للمسلمين في أيديهم يأخذون به أرزاقهم . فقال ضبة : والله ما كذب ولا كذبت . فلما ذكر « عقيلة » سكّت أبو موسى ولم يعتذر ، وعلم أن ضبة قد صدقه . قال : وزياد يلي أمور الناس ولا يعرف هذا ما يلي . قال أبو موسى : وجدت له نبلا ورأيا فأسندت إليه عملي . قال : وأجاز الخطيئة بألف . قال : سدّدت فمه بما لي أن يشتمني . فقال عمر : قد فعلت ما فعلت ، وإذا قدمت فأرسل إلى زيادا وعقيلة ، ففعل ، فقدمت عقيلة قبل زياد ، وقدم زياد فقام بالباب ، فخرج عمر وزياد بالباب قائم وعليه ثياب بيض كتان ، فقال له عمر : ما هذه الثياب ؟ فأخبره ، فقال : كم أثمانها ؟ فأخبره بشيء يسير وصدقه ، فقال له : كم عطاؤك ؟ فقال : ألفان ، قال : ما صنعت في أول عطاء خرج لك ؟ قال : اشتريت والدتي فأعتقتها ، واشتريت في الثاني ربيبي عبيد فأعتقته ، فقال : وفقت . وسأله عن الفرائض والسنن والقرآن فوجده فقيها ، فردّه وأمر أمراء الأجناد أن يأخذوا برأيه ، وحبس ضبة بالمدينة ، ثم قام في الناس فقال : ألا إن ضبة العنزي غضب على أبي موسى في الحق أن أصابه ، وفارقه مراغما أن فاته أمر من أمر الدنيا ، فصدق عليه وكذب ، فأفسد كذبه صدقه ، فأياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي إلى النار .

ولقد كان « الفاروق » من أعلم الناس وأعرفهم بالطبيعة العربية ، وما ركب الله فيها من شماس وجوح يدفعها إليه ما نشأت عليه من تشيع بالحرية الفردية ، واعتزاز بالشخصية ، وفراغ في الوقت ، وتقلل من أسباب العيش تبعاً لحياة البسداوة التي كانوا يحيونها ، فرمى بهم الأمم عن قوس الاسلام ، وشغلهم بالغزو والجهاد والفتح ، وكأنه الى هذا المعنى قصد بقوله : « إنما مثل العرب مثل جل أنف اتبع قائده ، فلينظر قائده حيث يقوده ، فأما أنا فو رب الكعبة لأحملهم على الطريق » . وهو الى ذلك كان حفيواً بهم ، حريصاً عليهم ، فإذا شيع عماله وأمرأه ولاياته قال لهم فيما يوصيهم : « ولا تجلدوا العرب فتذلوها ، ولا تجمرووها فتفتنوها ، ولا تغفلوا عنها فتحرموها » وإذا حضره الموت كتب في وصيته الى الخليفة من بعده « وأوصى الخليفة من بمدى بالعرب فانهم مادة الاسلام » .

ولم تغفل عبقرية « عمر » المرأة المسلمة ، بل عنيت بها أشد العناية ، وتطاعت الى تشريع سماوى يحفظ عليها كرامتها ويصون حياتها من حومان الريب والظنون ؛ روى البخارى عن أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب : « وافقت ربى في ثلاث ، ووافقنى ربى في ثلاث : قلت : يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ؟ فنزلت « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » وقلت يا رسول الله : إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ، فلو أمرتهن بأن يحتجبن . فنزلت آية الحجاب ؛ وبلغنى معاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض نساءه فاستقرت أمهات المؤمنين واحدة بعد واحدة ، وأقول : والله لئن انتهيتن وإلا لبيد لئن الله رسوله خيراً منكن ، فأتيت على بعض نساءه (هى أم المؤمنين زينب بنت جحش كما جاء مصرحاً به فى بعض الروايات) فقالت : يا عمر أما فى رسول الله ما يعظ نساءه حتى تكون أنت تعظن ؟ ! فأئز الله عز وجل « عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن » . وهذا الحديث يدلنا على أن « عمر ابن الخطاب » كان أول عقل إسلامى ، بل أول عقل إنسانى فكر فى المرأة ، وتنبه الى مكانها من الحياة الاجتماعية ، وأدرك بفطرته الطاهرة أن نبل المرأة فى صيانتها بعيدة عن خائنة الأعين ، حتى قال فيهن : « لو أطاع فيكن ما رأيتكن عين » وليتأمل القارىء قول « عمر » لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر » فهو بهذا يتوجه الى صاحب الشريعة فى شأن نساءه الطاهرات وهو يعلم أنهن أعف امرأة ولدت حواء ، ولكنه يعلم الى جانب ذلك ما يسود البيئة العربية الجاهلية من فوضى اجتماعية لا تليق بكرامة المرأة المسلمة ، ويعلم ما فى طبيعة المرأة من اين الأنوثة ، وما فى طبيعة عامة الرجال من جوح الغرائز ، ويعلم ما فى الاختلاط بين النساء والرجال من بواعث الفساد والإفساد ، والاسلام كله نبل ومكارم ، فلا يليق بالمسلمة فى ظله إلا أن تكون أصلح مثل للفضيلة والعفاف ؛ وأمهات المؤمنات القدوة الفاضلة للمؤمنات ، فليكن المثل الأعلى ،

وليكن التشريع بديا في شأنهن ، حتى إذا علم الناس أن أشرف من مشين على الأرض أمرهن الله بالحجاب ، وأبى عليهن الاختلاط ، كان ذلك أسرع الى قلوب المؤمنات بالرضى والقبول .

وإذا كنا قد أدركنا البحث في عبقرية عمر على مظهر الصرامة للحق ، فليس ذلك لأن تلك الصرامة كانت ترجح جانب العطف والرحمة في شخصيته ، بل لأن عمر عرف أفضل مظهر الحاكم الذي يحكم أمة ناشئة ، ويسوس دولة مترامية الأطراف ، فتجلى به ، وهو الى ذلك كان أعطف الناس على الضعفاء ، وأبرهم بالمساكين ، وأرحمهم باليتامى ، وألينهم فيما ينبغي . قال الشعبي : لما سمع الناس قول عمر ورأوا عمله ، ذكروا أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأبي بكر ، وكان أبو بكر أعلم بعمر ، فخرى أبو بكر وعمر مجرى واحدا ، وكانوا يخافون من لين هذا ومن شدة هذا ، فكان أبو بكر مع لينه أقواهم فيما لا نوا عنه وألينهم فيما ينبغي ، وكان عمر ألينهم فيما ينبغي وأقواهم على أمرهم . وروى الأوزاعي : أن عمر بن الخطاب خرج في سواد الليل فرآه طلحة ، فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر ، فلما أصبح طلحة ذهب الى ذلك البيت فاذا عجوز عمياء مقعدة ، فقال لها : ما بال هذا الرجل يأتيك ؟ قالت : إنه يتعاهدني منه كذا وكذا ، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى ! فقال طلحة : نكثت أمك طلحة ! أعترات عمر تتبع ؟ ! وأحاديثه في هذا الوادي لا تستقصيها الأسفار ، غير أنا نذكر حادثة هي أعظم ما عرف الناس في باب الرحمة والعطف القلبي ، وكأنها دستور أئمة الهدى وعلماء الأمة : روى ابن الجوزي : أن رجلا كان ذا بأس ، وكان يوفد الى عمر لبأسه ، وكان من أهل الشام ، وأن عمر فقد فسال عنه ، فقيل له : تتابع في هذا الشراب ، فدعا كاتبه ، فقال : اكتب : « من عمر بن الخطاب الى فلان . سلام عليك ، فاني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو ، غافر الذنب ، وقابل التوب ، شديد العقاب ذي الطول ، لا إله إلا هو اليه المصير » فلما أتت الصحيفة الرجل جعل يقرأها ويقول : فافر الذنب : قد وعدني ربى أن يغفر لي ، وقابل التوب شديد العقاب : قد حذرني الله عز وجل عقابه ، ذي الطول لا إله إلا هو اليه المصير ، فلم يزل يردد على نفسه ، ثم بكى ونزع فأحسن النزع . فلما بلغ عمر خبره قال : هكذا فاصنعوا ، إذا رأيتم أحداكم زل زلة فسدوده ووفقوه ، وادعوا الله أن يتوب عليه ، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه .

أما بعد : فإن الفكر الانساني ليس حبيسا على فنون الفلسفة ونظرياتهما ، بل ربما كانت الفلسفة أضيق مجالات الفكر ، وإن كانت من أشرفها وأعماقها ؛ وجولات الفكر الاجتماعية التي يقوم عليها نظام الأمم في حكمها وسياستها وأخلاقها وقوانين معاملاتها ، من أهم جوانبه واعودها على الانسانية بالنفع ، وقد كانت هذه المناحي مجلى عبقرية « عمر بن الخطاب » وفي طريقها قاد

« الفاروق » الفكر الاسلامي حتى بلغ به ذروة الخلود .
صادق ابراهيم عمره

التجديد في الاسلام

— ٤ —

« إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »

حديث نبوى شريف

(١) هل يتعدد المبعوثون ، أو المجددون لهذه الأمة أم دينها ؟

(٢) من هم المجددون في الاسلام من القرن الاول الهجرى

الى الوقت الحاضر ؟

المجددون في القرن الاول : عمر بن عبد العزيز ، محمد الباقر ، القاسم بن محمد ، سالم بن عبد الله ، الحسن ، ابن سيرين ، ابن كثير ، الزهرى . . .

١ — هل يتعدد المبعوثون ، أو المجددون ؟

للعلماء أقوال كثيرة في المبعوث على رأس القرن : هل يكون واحدا أو متعددا ؟ فقال الحافظ ابن كثير : قد ادعى كل قوم في إمامهم أنه هو المراد بهذا الحديث ، والظاهر أنه يعم حملة العلم من كل طائفة ، وكل صنف من أصناف العلماء ، من محدثين وفقهاء ، ونحاة ، ولغويين ، وغيرهم .

وقال الحافظ ابن حجر : نبه بعض الأئمة على أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل قرن مجدد واحد فقط ، بل الأمر فيه كما ذكره النووي في حديث : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتي أمر الله » من أنه يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ، مابين شجاع ، وبصير بالحرب ، وفقهه ، ومحدث ، ومفسر ، وقائم بالمعروف والنهي عن المنكر ، وزاهد ، وعابد ، ولا يلزم اجتماعهم ببلد واحد ، ويجوز اجتماعهم في قطر واحد ، وتفرقهم في الأقطار ، ويجوز أن يكونوا في بعض البلدان دون البعض الآخر ، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فآولا ، الى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد ، فاذا انقرضوا أتى أمر الله ؛ وهذا متجه ، فان اجتماع الصفات المحتاج الى تجديدها لا تنحصر في نوع من الخير ، ولا يلزم أن جميع خصال الخير تنحصر في شخص واحد ، إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيز ، فانه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها ، وأما من بعده : فالإمام الشافعى وإن اتصف بالصفات الفضائل الجملة ، لكنه لم يكن القائم بالأمر ، ولا بشأن الجهاد ، والحكم بين الناس .

بالعدل ؛ فعلى هذا كل من اتصف بشيء من ذلك عند رأس المائة ، فهو المراد ، تعدد أم لا .

وقال الحافظ الجلال السيوطي : روى أبو داود والحاكم عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » قال بعض شراح هذا الحديث : ذهب بعض العلماء الى أنه لا يلزم أن يكون المبعوث على رأس المائة رجلا واحدا ، بل قد يكون واحدا وقد يكون أكثر ، فإن انتفاع الأمة بالفقهاء وإن كان عاما في أمور الدين ، فانتفاعها بغيرهم أيضا كثير : مثل أولى الأمر ، وأصحاب الحديث ، والقراء ، والوعاظ ، والزهاد ، وأصحاب الطبقات ، وغير ذلك ، ينتفع بكل في فن لا ينتفع بالآخر فيه ، فاذا حمل تأويل الحديث على هذا الوجه كان أولى وأشبه بالحكمة .

وقال الحافظ الذهبي : إن كلمة « من » في حديث التجديد للجمع لا للمفرد ، فتقول مثلا : على رأس الثلاثمائة ابن سريج في الفقه ، والأشعرى في أصول الدين ، والنسائي في الحديث ؛ وعلى الستائة : الامام الفخر الرازي في الكلام ، والحافظ عبد الغني في الحديث ، ونحو ذلك .

وقال الحافظ ابن الأثير : قد تكلموا في تأويل هذا الحديث ، وكل أشار الى القائم الذي هو من مذهبه ، وحمّلوا الحديث عليه ، والأولى العموم ، فإن « من » تقع على الواحد والجمع ، ولا تختص بالفقهاء ، فإن انتفاع الأمة يكون أيضا بأولى الأمر ، وأصحاب الحديث ، والقراء ، والوعاظ ، وأنواع العلماء العاملين ؛ لكن ينبغي أن يكون المبعوث مشارا اليه في كل فن من هذه الفنون .

٢ — من هم المجددون من القرن الأول الى الآن ؟

في القرن الأول :

يرى الحافظ ابن الأثير أن مجددى الاسلام في المائة الأولى الهجرية هم : من أولى الأمر : عمر بن عبد العزيز ؛ ومن الفقهاء : محمد الباقر ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم من طبقتهم ؛ ومن القراء : ابن كثير ؛ ومن الحديثين : الزهري ، وهكذا .
(١) فمن هو عمر بن عبد العزيز ؟

هو الخليفة العالم ، والامام المجتهد ، الورع ، الزاهد ، المتواضع ، البعيد عن الزهو والكبرياء ، التزبه العفيف ، المصلح ، المجدد ، جامع مكارم الاخلاق ، الذي ملأ طباق الأرض عدلا ، والذي أجمع المسلمون على أنه المبعوث على رأس المائة الأولى ليجدد للأمة أمر دينها ، مصداقا لحديث التجديد ، والذي أجمع العلماء قاطبة على أنه من أئمة العدل ، وأحد الخلفاء

الراشدين ، والأئمة المهديين ، الذين عدهم سفيان الثوري فقال : الخلفاء خمسة : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعمر بن عبد العزيز ، والذي فضله مالك بن زياد على نفسه في الزهد فقال : يقولون : مالك زاهد ، مالك زاهد ، أى زهد عندي ؟ إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز ، أنته الدنيا فافرة فاها فأعرض عنها وتركها ، وسأل امرأته يوما أن تقرضه درهما يشتري به عنبا فلم يجد عندها ، فقالت له : أنت أمير المؤمنين ولا تقدر على هذا ؟ فقال لها : هذا الحرمان أيسر من معالجة الأغلال غدا في جهنم .

ولم يكن زهد عمر من النوع المعروف ، من لزوم الرجل كسر الحائط ، وهو غريق في لعبه ، عار عن بعض ثيابه ، جامد الفكر ، لا يتعدى إيصاره موضع قدميه ، فهذا الى البله والعته أقرب ، ولكنه كانت الدنيا عنده في كفة ، والآخرة في كفة ، يزن من هذه لهذه ، ويزرع في دنياه ما يجزى بخيره في آخرته . ومن فضائل عمر أنه كان دائما يجالس العلماء ، ويطلب عظمتهم ، حتى إنه قال يوما لعالم : عظمي ، فقال له عليك بقول الشاعر :

تجرد من الدنيا فانك إنما خرجت الى الدنيا وأنت مجرد
من أين اكتسب عمر هذه المكارم ؟

والناس يتساءلون : ممن اكتسب عمر هذه الفضائل ، حتى صار مثلا أعلى في نبل الأخلاق وسموها ، مع أنه نشأ في بيت الترف ، والأخلاق إنما تكتسب من البيئة التي يعيش فيها الإنسان ؟ ومن حقق النظر وجد أن عمر أرسله والده الى المدينة صغيرا ، فربى فيها بين علمائها وصلحاءها ، فاكسب منهم حسن الخلق ، ومحبة الأمة ، والعفة في أموالها ، والرافة بها ، والوفاء لها ، وحسبه أن يكون من شيوخه بها أنس بن مالك ، وسعيد بن المسيب ، وعروة ابن الزبير ، وغيرهم ؛ أضف الى هذا صفاته الموروثة عن جده الفاروق عمر بن الخطاب ؛ فإن عمر بن عبد العزيز أمه ليلي بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ؛ وكان يقال لعمر بن عبد العزيز : أشج بن مروان ، فقد ضربته دابة في جبهته وهو غلام ، فجعل أبوه يمسح الدم عنه ويقول : « إن كنت أشج بن مروان إنك لسعيد » . قال ذلك لأن جده عمر الفاروق كان يقول : « من ولدى رجل بوجهه شجة يملأ الأرض عدلا » . ومن المأثور : « الناقص والأشج أعداء بني مروان » أي أنهما العادلان ولا عدل في غيرهما .

كيف ولي عمر الخلافة ؟

كان سليمان بن عبد الملك من خيار خلفاء الأمويين ، وكان يؤثر دينه وأمه على نفسه ، فإنه لما مرض وأحس بدنو أجله كتب عهدا يستخلف فيه عمر بن عبد العزيز من بعده ؛ ولقد أثره على أولاده وعلى أقاربه ، وفيهم من يصلح للخلافة ، والقواد العظام الذين أبلوا البلاء

الحسن في الحروب ؛ ومنهم داود ابنه ، ومسلمة بن عبد الملك ؛ ولكنه رأى أن حقوق أبنائه وأقربائه أقل عنده من حقوق المسلمين التي جمعها الله في عنقه ؛ ولذلك اختار للخلافة صفوة أهل زمانه ، وسلمها لخير أهل عصره وهو عمر بن عبد العزيز ؛ ولما علم عمر باستخلافه استاء من ذلك استياء عظيماً ، واسترجع ؛ ولما سلموا عليه بالخلافة وهو بالمسجد ، عُقر ولم يستطع النهوض ، فأخذوا بيده وأصعدوه المنبر ، جلس طويلاً لا يتكلم ، وبعد أن تمت بيعته ألقى الخطبة الآتية :

« أيها الناس : إنه لا كتاب بعد القرآن ، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، ألا وإنني لست بقاضٍ ولكني منقذٌ ، ولست بمبتدعٍ ، ولكني متَّبِعٌ ، ولست بخير من أحدكم ولكني أثقلكم حملاً ، وإن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بظالم ، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . »

ولقد ولى على الولايات من هو أصالح لها ، فانتظمت الأمور واستقامت الأحوال ، ولقد كان عمر لا تأخذه في الحق لومة لائم ، فقد دخلت عليه أشراف بني أمية يسألون لهم عملاً ، فأبى ، وقال : أنتم عندي وأقصى رجل من المسلمين في هذا الأمر سواء ! فهل رأيتم عدلاً كهذا ؟

وانظر كيف كان عمر يعامل عماله ، فقد كتب إليه الجراح بن عبد الله يقول : « إن أهل خراسان ساءت أخلاقهم ، وإنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن في ذلك ، فعمل ، ورأيه الموفق . فكتب إليه عمر : « أما بعد ، فقد بلغني كتابك تذكر به أن أهل خراسان قد ساءت أخلاقهم ، وأنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط ، فقد كذبت ، بل يصلحهم العدل والحق ، فابسط ذلك فيهم ، والسلام »

ماذا كانت حال عمر قبل الخلافة وبعدها ؟

كان عمر قبل أن يلى الخلافة شديد التمتع ، فلما وليها خرج عما كان فيه من النعيم والمال كل والملبس والمتاع حتى النساء ، وصار في غاية التقشف والزهد ؛ وكان دخله أربعين ألف دينار ، فرد ذلك كله الى بيت المال ، وخصص لنفقة يومه درهمين ، ثم صار يلبس القميص الغليظ ولم يتعد الواحد ، فكان إذا غسلوه يمسك حتى يجف ، ويأكل الغليظ من الطعام ، ورد جميع المظالم لبيت المال ، حتى إنه رد ما كان لزوجته (وهي فاطمة بنت عمه عبد الملك بن مروان) ، ورد فص خاتم كان في يده قال أعطانيه الوليد بغير حق ، وقد قالت زوجته : إنه يكون في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة ، فينتفض كما ينتفض العصفور في الماء ويجلس ويبكى ، وهي تقول : « ياليت كان بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين ! »

ما ذا عمل عمر من التجديد والاصلاح ؟

لعمر بن عبد العزيز من التجديد والاصلاح ما سجله التاريخ وهو كثير ، منه :

(١) أنه أول من عمل على جمع السنة النبوية وتدوينها ، فكان في ذلك حفظها ؛ وهذا عمل مبنيكر نافع ، كعمل أبي بكر الصديق في جمعه القرآن الكريم .

(٢) أنه ردّ المظالم لأهلها ، وأبطل المغارم والضرائب الكثيرة التي استحدثت قبل عهده .

(٣) أنه نهى عن تنفيذ حكم بقتل ، أو قطع ، إلا بعد أن يعرض عليه ويراجعه ، وقد كانت الدماء قبله تراق على حسب هوى الأمراء من غير حساب .

(٤) أنه كتب الى ملوك السند يدعوهم الى الاسلام - وقد كانت سيرته بلغتهم - فأسلموا وتسموا بأسماء العرب .

(٥) أنه أول من أنشأ في البلاد الاسلامية دورا للضيافة من الخلفاء ، وأول من فرض لأبناء السبيل ، فقد كتب الى سليمان بن أبي السري : أن اعمل خانات ، فمن مر بك من المسلمين فأقروه يوما وليلة ، وتعهدوا دوابهم ، ومن كانت به علة فأقروه يومين وليلتين ، وإن كان منقطعا فأبلغه بلده .

(٦) أنه جمع كلمة الأمة بإبطال سب علي بن أبي طالب على المنابر ، وقد كان بنو أمية يفعلونه ، فتركه عمر وكتب الى الأمصار بتركه ، ووضع مكان ذلك قول الله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » . فهو أول من قالها عقيب خطبة الجمعة ، واستمر الخطباء على قراءتها على المنابر للآن ، وبذلك رفع الشر ووضع مكانه الخير ، وسن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة .

(٧) أنه كان يشتري البلاد من أعدائه بأسراهم ، كما اشترى ملطية من الرومان بمائة ألف أسير كانت لديه منهم ، وصارت من مدن الاسلام المهمة .

(٨) أنه سن السنة الحسنة بإبطاله ما كان يعمل من الاحتفالات (الزفات) عند تولى الخليفة ، فانه لما تمت له البيعة ، أتى بجراكب الخلافة كالعادة ، من البرازين ، والخيول والبغال فقال لهم : ما هذا ؟ فقالوا : مراكب الخلافة . فقال : دابتي أوفق لى ، وركبها ؛ فصرفت تلك الدواب وأبطلت عادة (الزفات) ؛ ودعوه لاجلوس في بيت الخلافة ومحل الحكم فأبى ، وقال : فى منزلى الكفاية .

(٩) أنه وسع على الموظفين فى مرتباتهم قطعا للرشوة ، ولاستقامة العمال ، فكان يعطى العمال بحسب عمله : من مائة دينار ، الى مائتين ، الى ثلاثمائة ، فاذا كان الدينار نصف جنيه

مثلا ، فيكون عمر كاف يعطى عماله مرتبات لا تقل عما يعطى الآن لكبار الموظفين في مصر وغيرها .

(١٠) أنه أعاد سيرة الخلفاء الراشدين الذين كانوا بعيدين عن كبرياء الملوك وجبروتهم ، والذين كانوا ينظرون الى أمتهم نظر الأب البار ، ويعدلون بينهم في الحقوق ، ويعفون عن أموال الرعية ، ولا يعرفون غير العدل والحرية والإيذاء والمساواة ؛ والدنيا عندهم أهون من أن يهتم بجمعها ، وكان يتقشف في ملبسه كجده عمر بن الخطاب .

شيء من أقوال العلماء في عمر :

قال أنس بن مالك : ماصليت وراء إمام قط أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر ابن عبد العزيز . وقال مجاهد : أتينا عمر نعلمه ، فما برحنا حتى تعلمنا منه . وقال ميمون ابن مهران : كانت العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلاميذ ، وهو معلم العلماء . وقال الامام أحمد ابن حنبل : ليس أحد من التابعين قوله حجة إلا عمر بن عبد العزيز . هذه قطرة من بحر مما قاله العلماء في عمر بن عبد العزيز ، وليس هنا الآن محل استيعاب كل ما قيل فيه .

شيء من كلمات عمر :

قال : من صحبنا فليصحبنا بخمس ، وإلا فلا يقربنا : يرفع الينا حاجة من لا يستطيع رفعها ، ويعيننا على الخير بجهد ، ولا يغتاب أحدا ، ولا يتعرض لما لا يعنيه ، ويدلنا من الخير على ما لا نهتدي اليه . وقال : إن كانت الناس لا يصلحها الحق فلا أصلحهم الله . وقيل له : هؤلاء بنوك — وكانوا اثني عشر — ألا توصي لهم بشيء فانهم فقراء ؟ فقال : إن ولي الله الذي لا إله إلا هو ، وهو يتولى الصالحين ، والله لا أعطيهم حق أحد ، وهم بين رجلين : إما صالح فالله يتولى الصالحين ، وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه .

ولادته ووفاته :

ولد عمر بجلوان بمصر حينما كان والده واليا عليها ، واختاف في تاريخ ميلاده ، فقيل إنه ولد سنة ٥٩ أو ٦٠ أو ٦١ أو ٦٢ ، وتوفي سنة ١٠١ هجرية . ومن أسباب وفاته أن بنى أمية تألبوا عليه لسكراهم له لأنه ضيق عليهم الخناق ولم يتركهم يستغلون ضعف الضعفاء ، فدسوا له السم في الطعام أو الشراب بواسطة مولاه ، وأعطوه على ذلك ألف دينار ، فلما مرض وأخبر بأنه مسموم ، استدعى مولاه ، فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : ألف دينار ، فقال : هاتها ، فأحضرها ووضعها عمر في بيت المال ، وقال لمولاه : اذهب فلا يراك أحد .

ولما احتضر صرف من حوله ، فخرجوا ، وجلس على الباب مسلمة بن عمه ، وفاطمة زوجته ، فسمعا يقول : أهلا بهذه الوجوه ، ليست وجوه أنس ولا جان ، ثم قرأ : « تلك

الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً، والعاقبة للمتقين» ثم انخفض الصوت، فدخلوا، فاذا به قضى نحبه، رضى الله عنه.

(ب) ومن هو محمد الباقر؟

هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. لقب بالباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع فيه، وهو أحد الأئمة الاثني عشر في اعتقاد الإمامية، أو الإمام الخامس من أئمة الشيعة الإمامية، ولد بالمدينة سنة ٥٧، وكان عمره يوم قتل جده الحسين ثلاث سنين، وتوفي سنة ١١٤، روى عن أبيه، وابن عمر، وغيرهم، وكان عالماً كبيراً، سيد بني هاشم في زمانه.

(ج) ومن هو القاسم بن محمد؟

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه، ربه عمته عائشة أم المؤمنين، وروى عنها وعن جماعة من الصحابة؛ وروى عنه جماعة من كبار التابعين. كان أفضل أهل زمانه، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ومن سادات التابعين. قال يحيى بن سعيد: ما أدركنا أحداً نفضله على القاسم بن محمد. وقال مالك: كان القاسم من فقهاء هذه الأمة. وقال ابن عيينة: كان القاسم أعلم أهل زمانه. وقال عمر بن عبد العزيز: لو كان لي من الأمر شيء لا استخلفت القاسم. توفي سنة ١٠٦ هـ.

(د) ومن هو سالم بن عبد الله؟

هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم، من سادات التابعين، وأحد فقهاء المدينة، روى عن أبيه وغيره، وروى عنه الزهري ونافع وغيرهما؛ دخل سليمان بن عبد الملك الكعبة فرأى سالماً، فقال له: سلني حوائجك، فقال: والله لا سألت في بيت الله غير الله! وقال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه منه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل، وكان على سمت أبيه وعدم رفاهيته. توفي سنة ١٠٦ أو ١٠٨ هـ.

(هـ) ومن هو الحسن؟

هو الحسن البصري، من سادات التابعين وكبرائهم، جمع كل فن: من علم وفصاحة وزهد وورع وعبادة. قال ابن سعد: كان الحسن كبير العلم، رفيعة، ثقة، حجة، مأموناً، ناسكاً فصيحاً جميلاً، وسيماً؛ وهو أحد الصادعين بالحق الذين لا يخشون في الله لومة لائم. وكان أبوه مولى زيد بن ثابت، وأمه «خيرة» مولاة «أم سلمة» زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما غابت أمه فيبكي، فتعطيه أم سلمة رضى الله عنها ثديها؛ ويرون أن حكمة الحسن وفصاحته من بركة ذلك. قال أبو عمرو بن علاء: ما رأيت أفصح من الحسن ومن الحجاج بن يوسف، فقليل له: فأيهما كان أفصح؟ قال: الحسن. ولما ولي ابن هبيرة العراق

(و) ومن هو ابن سیرین؟

(ز) ومن هو ابن کثیر؟

(ح) ومن هو الزهري؟

السيرة الحنفية

معترك المذاهب الفلسفية

ما هو الضمير الأدبي وهل هو غريزي أم لا

الضمير الأدبي شعور باطنى فى الإنسان يشهد على ما يفعله هو أو يفعله غيره إن كان خيراً أو شراً ، وهو الذى عبر عنه فى القرآن الكريم بالقلب ، والضمير والقلب لغة بمعنى واحد . قال الله تعالى : « إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد » وقال : « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » أى تفسد بغلبة الأهواء عليها فيستوى عندها الحسن والقبيح ، والخير والشر .

وبناء على هذا فوظيفة الضمير هى ما يحسه كل إنسان فى نفسه عند ما يشرع فى قول أو عمل من الحكم على ما هو شائع فيه ، إن كان خيراً موافقاً للقانون الأدبى ، والعرف الإنسانى ، أم مخالفاً لهما . والمشاهد أن هذا الحكم لا يتجاوز حد الشهادة ، فليس فيه صفة الإلزام . فقد يشهد عليه ضميره بأن ما ينتوى عمله شر فيأتيه ، وأن تقيضه خير فيمتنع عنه ، مصراً على الإساءة . فالضمير الأدبى والحالة هذه فى حاجة إلى قوة تنفيذ تكبح الإنسان عن عصيان ضميره ، وهى لا توجد إلا فى النفوس العالية التى يقوم فيها مجرد الشعور بخسة الإساءة مقام الوازع المادى ، فلا يصدر عنها إلا ما يشهد بحسنه ضميرها الأدبى .

ما هو الضمير الأدبى وكيف نشأ فى الإنسان ؟

انقسم علماء النفس فى كنهه ، وفى كيفية نشوئه فى الإنسان إلى ثلاثة مذاهب :

(أولها) أنه شعور غريزي فى النفس البشرية ، أى موهوب وليس مكتسب .

(ثانيها) أنه وجه من وجوه العقل .

(ثالثها) أنه ثمرة التجربة والتمرس بشئون الحياة .

١ — مؤدى المذهب الأول أن الحكم الأدبى الذى يشعر به كل إنسان فى ضمير نفسه ، أمراً إياه بالمعروف ، وناهياً له عن المنكر ، ومشيراً عليه بما يجب أن يفعله ، هو صوت حاسة غريزية فى النفس ، نشأت ملازمة لها بالفطرة ، مثلها كمثل مامنجناء من خاصة النفرة بين الطعوم المختلفة ، والتميز بين الخير والشر . وكما تلازم حواسنا الجثمانية دوافع تدفعنا لإيثار الحلو النافع على المر الضار ، كذلك تلازم الضمير الإنسانى عوامل تسوقنا لتفضيل الأفعال الطيبة على الأفعال السيئة .

بناء على هذا المذهب يكون حكم الإنسان على ما هو خير وما هو شر ليس متزلاً عن

تعقل سابق ، أو عن تجربة متقدمة ، بل عن شعور اضطرارى طبيعى موجود فى النوع البشرى من أول وجوده .

يعزى هذا الرأى الى الفيلسوف الانجليزى شيفتسبورى المتوفى سنة (١٧١٣) .

٢ — مؤدى مذهب العقلين أن الضمير الانسانى نفحة من نفحات العقل . فان الانسان متى عقل أن فعلا من الأفعال سىء الأثر على فاعله وعلى مجتمعه ، سقطت منزلته فى نفسه وكرهه ؛ وأن فعلا آخر حسن الأثر فى نفسه وفى جماعته التى ينتمى اليها ، ارتفعت قيمته فى نظره وأحبه ، فيتألف من مجموع هذه المدركات شعور قوى فى نفسه يعبر عنه بالضمير الأدبى . وبناء على هذا فيكون الضمير الأدبى فى الانسان مجموع أحكام عقلية مستفادة من الشئون الحيوية .

٣ — أما مذهب الذين يقولون بأن الضمير الانسانى ثمرة التجربة والتمرس بأمور الحياة ، فان له ثلاثة أشكال :

(أولها) أن الضمير الأدبى ثمرة التربية والعرف .

(ثانيها) أنه نتيجة تشارك الأفكار والتعود .

(ثالثها) أنه أثر من آثار ناموسى التطور والوراثة .

مؤدى الشكل الأول : أن الضمير الانسانى يميز الخير من الشر على مقتضى ما لُفنه من أبويه ، ومن المجتمع الذى يعيش فيه . ودليل القائلين بهذا الرأى من أمثال الفيلسوف الانجليزى هوبز وهلفتيوس ، أن الخيور والشرور كثيرا ما تختلف عند الأمم . فلو كانت صادرة عن غريزة طبيعية ، أو عن حكم عقلى ثابت ، لما اختلفت الى هذا الحد .

ومؤدى الشكل الثانى : أن الضمير نتيجة تشارك الأفكار والتعود ، والعامل الرئيسى فيه هى قيمة النفع العائد على الانسان من أعماله ، وتأثيرها فى تحسين أحواله .

وقد فسر القائلون بهذه النظرية ، وعلى رأسهم الفيلسوف الانجليزى ستوارميل ، كيف ينشأ الضمير الأدبى فى الأفراد ، فقالوا : لا يخلو أى مجتمع من قوة وازعة تسهر على الأمن العام ، وعلى الفصل بين المتنازعين ، وعلى الهيمنة على حفظ كيان الجماعة ، فهى لاتنى فى النهى عن الرذائل ، وعن الأمر بالفضائل ، ولا تألو جهدا فى معاقبة المجرمين ومكافأة المحسنين . ولا تنس ما تصادفه الرذيلة من ذم الناس وتشنيعهم ، والقدح فى أهلها وتحقيرهم ، وما تجده الفضيلة من ثناء الناس وتقديرهم ، ومدح أهلها وتبجيلهم . كل هذه المؤثرات ولدت فى قلوب الناس إكبارا للفضيلة ، واحتقارا للرذيلة ، أصبح بالتمرس به طبيعة ثانية فى النفوس البشرية يتوهمها الخيالون منزلة من العالم العلوى ، وما هى إلا ثمرة ما ذكرناه هنا من العوامل .

أما مؤدى الشكل الثالث فهو أن الضمير الانساني ثمرة من ثمرات ناموسى التطور والوراثة ، فعند هؤلاء العلماء وعلى رأسهم دارون وبوختر وهلسكى أن العالم وما فيه من النواميس قائم على نظام آلى محض ، وكل ما فيه خاضع لهذا النظام لا يشذ عنه ، جميع الكائنات البسيطة والمركبة ، حتى الحياة والقوة العاقلة ، من صنعها ، وقد صدرت لا عن تدبير وقصد سابقين عليها ، ولكن عن الاتفاق المحض ، وإنما جاءت محكمة ومناسبة ، لأنها نشأت عن قوى منتظمة لا يتسرب اليها أقل اختلال ، وما كانت كذلك فلا يعقل أن يصدر منه إلا كائنات منتظمة .

والضمير الادبى لا يشذ عن هذه القاعدة ، فليس هو بشىء قائم بنفسه ، ولا بمنزل من عالم أرفع من هذا العالم ، ولكنه من متولداته كالروح والعقل وما نشأ منهما من العلم والحكمة والعبقرية .

والضمير الادبى فى نظرهم بدأ تولده فى الحيوان ، فان الحاجة الحيوية حتمت عليه القيام على نظام خاص فى معيشته ، وأورث هذا النظام أخلافه ، وكلما ترقوا فيه وصار فيهم صفات راسخة ، أورثوه ذرائعهم ، حتى نشأ الانسان فكان حاصله على ما ورثه من آباءه الحيوانيين . وبما أنه أوتى حظا من انتظام الجمجمة وتناسب الأعضاء ، تابع طريقه فى الارتقاء تحت عوامل النواميس ، فوصل الى معقولات أولية ، وأصول أدبية اضطرارية لا اختيارية ، وأورثها أخلافه ، وما زال يترقى ويورثهم صفاته المكتسبة ، حتى تكون لهم ضمير أدبى ظنه الفلاسفة هبة سماوية ، وهو فى الواقع من إملاء الحاجات عليه فى آماذ لا تخصى ، فنظروا اليه فى حالته الراقية ، ولم ينظروا اليه أيام كان لا يفترق عن ضماير القرود وما دونهم من العجماوات .

تحليل هذه المذاهب والنظر فى أدلتها :

قبل أن نكتب كلمة واحدة فيما نحن بصدده يجب علينا أن ندحض شبهات أصحاب نظرية التطور والآلية الوجودية ، فان هذا المذهب وإن خدع بسهولة بعض العقول ، فانه قد تبين لأهل العلم فسادُه بأدلة لا تقبل النقص ، ولزم أشياءه السكوت .

يسهل على الباحث السطحى أن يشبه العالم وما فيه من القوى بأداة مولدة للكائنات على سبيل الاتفاق والخطب ، وتحليلتها بكل ما هى فى حاجة اليه تحت تأثير الضرورة القاهرة ، ولكنه يصعب بل يستحيل عليه أن يعقل ذلك أو يقيم عليه شبه دليل ، لا ابتناء جميع عناصره على افتراضات .

لقد كفانا العلماء مؤنة دحض هذا المذهب ، ونقلنا مقالات ضافية من بحوثهم فى أعداد سابقة من هذه المجلة . وقد ذكرنا فيها أن الاتجاه العلمى تحول الى ناحية مذهب العلامة دوفريس الهولاندى ، الذى أثبت عمليا فى العهد الحديث ظهور الأنواع الحية الجديدة ، حاصلة مقوماتها وغرائزها ، طفرةً ، فسقط بذلك قولهم بضرورة التطور فى الآماذ الطويلة ،

وبنشوء الغرائز بالتعود ، وتوريثها للأخلاف ، وبزوال هذين الأصلين ما ذابقي من نظرية التطور التدريجي ، ومن معنى الانتخاب الطبيعي ، ومن رأيهم في نشوء الغرائز ، وفي وراثته الصفات المكتسبة ؟

اللهم لم يبق شيء أصلا .

وبثبوت حدوث الغرائز المحيرة للعقل للحيوانات الحفيرة ، هبةً بدون كسب ، يسهل تصور أن يُمنح الانسان ضميرا أدبيا هبة من مبدعه بدون كسب ، لأنه من ضرورياته في درجة حواسه الخمس .

لا جرم أنه يصعب جدا على الانسان أن يعتقد بأن الصانع جل شأنه يلهم الحشرات الدنيا بوسائل يستحيل عليها تحصيلها لحفظ ذواتها وأنواعها ، ولا يودع في قلب الانسان غريزة أدبية يميز بها الحسن من القبيح ، والخير من الشر ؛ فالفلاسفة الذين قالوا بهذا الرأي هم في نظرنا على حق ؛ ولكن هل لدينا من دليل على ذلك نكافح به في سبيل تثبيت هذه العقيدة في النفس ؟

نعم ، وهو دليل محسوس لا يترك ريبة في النفس . ولا طريق اليه إلا بعد إيراد المناقشات التي تثور عادة حول هذا الموضوع :

مناقشات فلسفية حول الضمير الأدبي للانسان :

تتجصر شبهات الماديين على فطرية الضمير الأدبي للانسان في ثلاثة أمور :

(أولها) أن ليس للجماعات المنحطة ضمير أدبي على الإطلاق .

(ثانيها) أن الضمير الأدبي في الجماعات التي اجتازت أدوار الاجتماع الأولى يوجد مناسبا لحالتها الأدبية ، وهو يخالف في كل منها ما عليه في غيرها . فماتعه جماعة واجبا تعده الأخرى جرما ، وما تعده الأولى حسنا تعده الثانية قبيحا . فهو يتطور في كل منها على حسب تغير الزمان والمكان والاختبار .

(ثالثها) أن الضمير الأدبي متناقض عند الأمم المتقدمة .

ونحن نناقش كل شبهة من هذه الشبهات بغية الوصول الى حقيقة ثابتة يثابح المصدر عليها فنقول :

١ — إن عدم وجود الضمير الأدبي عند الجماعات المنحطة التي لا تمتاز كثيرا عن الحيوانات المعجم ، لا يدل على أنه ليس موجودا فيها بالقوة ، كما لا يدل عدم وجود الفلسفة لديها أنها ليست موجودة لديها بالقوة . وإذا كان لا يجرؤ على القول الأخير إنسان يعتقد بعقله ، فكان يجب أن لا يجرؤ أحد على القول الأول . وإلا فهل كان يريد أن يكون الرجل الذي لا يفتقر عن

العجاوات إلا في التلفظ ببضع عشرات من الكلمات الساذجة ، ومضطرب لأن ينقل عنها ما تصنعه من بيوتها التي تأوى إليها ، ووسائلها التي تستخدمها للحصول على فرائسها الخ الخ ، وهو مع ذلك مهتد في كل آونة من وجوده بغارات الوحوش ، وعاديات الطبيعة ، هل كان يريد المعترض أن يكون لمثل هذا الرجل ضمير أدبي كالذي عند من أمن على نفسه وذويه ، وبلغ غاية بعيدة من العلم والوسائل الحيوية ، وماذا يفيد ذلك الضمير لو كان له وهو في تلك الحالة المزعجة ، والحياة المضطربة ؟

ولكن قد يكون لهذه الشبهة وزن إن ثبت عن هذا الرجل أنه لبث على حاله الأول مجردا من الضمير الأدبي بعد أن أمن شر العوادي عليه وعلى أهله ومجتمعه ، وبعد أن وصل إلى حالة من الرخاء والنظام الاجتماعي تسمح له بالانتفاع بما أودع في جبلته من المواهب الأدبية ، والصفات العلوية ، وهذا لم يحدث قط .

٢ — أما ما يشاهد من الخلافات بين الأمم في الضمير الأدبي لكل منها ، على حسب تباينها في البيئات ، وتخالقها في شئون الحياة ، فهذا أمر طبيعي لا يمكن أن يحدث سواء . فمن الذي قال إن الإنسان خلق حاصل على جميع ما هو في حاجة إليه من علم وأدب وصناعة وفن ؟ أما رأيت أن كل هذه الشئون الضرورية لوجوده قد نشأت فيه نشوء تدريجيا ، واختلفت في كل منها عما هي عليه في غيرها على حسب اختلافات بيئاتها ، وتباينات أحوالها ؟ فهل يسوغ لمن يرى الشعوب على هذه الحالة من الخلافات العلمية والأدبية والصناعية والفنية أن يقول إنها مجردة من الأصول الجيبيلية التي تولدها ؟

وهل عند ما قال الاجتماعيون إن الإنسان مدني بطبعه ، أرادوا بذلك أن توجد الجماعات الساذجة على أرقى الأصول الاجتماعية ، من درجة التي تشاهد لدى أرقى الأمم الأوربية ؟

وهل قدح في هذا الأصل العلمي وجود جماعات أولية على مثل ما عليه الحيوانات العجم من الفرق والتشتت ، بحيث ظنهم كثير من العلماء من أنواع القرود المرتقية ؟

٣ — أما ما يشاهد من الخلافات في الضمير الأدبي لدى الأمم المتقدمة ، فلا يقدر في وجوده فطريا في النفس البشرية ، كما لا يقدر اختلافها في أصول الاجتماع ، وأصول الحكم ، واختلافها في المذاهب الفلسفية ، والممثل العليا الفنية . فإذا كان لا تؤثر هذه الخلافات السياسية والاجتماعية والفلسفية والفنية في أن الإنسان مفطور على الاجتماع ، وعلى إقامة حكومة ، وعلى النظر في السكون ، وعلى العاطفة الفنية ، فكذلك لا تؤثر خلافاتها في الضمير الأدبي في أن الإنسان مجبول عليه من أصل الخلقة .

على أن هذه الخلافات الضميرية بين الأمم لا تعدو الأمور العرضية ، أما الأصول الرئيسية فلا عليها خلاف البتة . فلا خلاف في وجوب إقامة العدل بين الناس قطعاً للذرائع الانتقامية .

بينهم ، وفي إسعاف المرضى بالعلاج ، وتدارك الطفولة بالتربية ، واليتم بالكفالة ، والمعجز بالابواء ، والمملوف بالانثاة .

وإذا كان الضمير الأدبي وهماً من الأوهام ، فلماذا افتخر الناس قديماً وحديثاً بأعمال البر ، وتظاهر بها من ليس من أهلها ، وتبارى فيها أولو الجاه والثروة حتى بلغ ما دفعه بعضهم زيادة عن مائة مليون من الجنيهات ، كما يروى عن المثرين الأمريكيين كارجنجرى وروكفلر وغيرهم ؟ ولماذا لم تقض المدنية ، والضلالة في العلوم والفلسفة ، على الضمير الأدبي كما قضت على أوهاام إنسانية كثيرة ، بل زادت ما تشبهاً بالنفوس ، وتسلباً على القلوب ؟

لقد قام في العالم الإنساني في العهد الأخير غلاة من الاشتراكيين ، ارتأوا أن أصحاب العاهات أسباب وهن في المجتمعات ، فيجب إبادة من يبدئ منهم ، حتى لا يكونوا عبئاً ثقيلاً عليه . هذا رأى من الوجهة العلمية البحتة صحيح ، ولكنه من الوجهة الإنسانية التي يتحكم فيها الضمير الأدبي لا يمكن إساغته ، ولذلك عدت الإنسانية هذا القول هراء محضاً ، وأزرت بقائله واعتبرتهم غير جديرين بالاحترام ، فصمتموا في وسط سخط العالم وسخريته .

وإليك ما هو أعظم دلالة على سلطان الضمير الأدبي من هذا : ذلك أن من الأمراض ما هو عضال لا يرجى له شفاء ، ويكون صاحبه عرضة لآلام مبرحة لا تحتمل ، يضطر معها للتسكين بالمخدرات ، فارتأى بعض الأطباء إراحة هؤلاء المرضى الميثوس منهم بالقضاء عليهم . فلم يرتح الضمير الإنساني إلى هذا الحل وعارض فيه جمهور الأطباء وإن كان الداعي إليه إراحة المرضى أنفسهم .

وقد ازداد الضمير الإنساني سموا حتى امتد على عالم الحيوانات ، فأصبح الناس لا يطيقون أن يروا حوزياً يحمل عربته فوق ما تطيقه البهيمة التي تجرها ، فوضعوا لذلك عقوبات رادعة ، وعينوا رجالاً يراقبون الحيوانات العاملة حتى إذا رأوا في دابة جرحاً ، أو آنسوا في مشيتها ظلماً ، أو في جسمها نحولاً ، قادوها إلى المستشفى الخاص بالحيوانات وعملوا على معالجتها .

ومما هو ذو دلالة عظيمة في هذا الباب أن الأمم المتقدمة قررت منع تشريح الحيوانات وهي حية ، لرؤية أعضائها الصدرية والبطنية وهي تعمل ، إشباعاً للشهوة العلمية . وقد كان هذا التشريح سبباً للوقوف على معلومات تفصيلية في الدورة الدموية والهضم وعمل العضلات المختلفة ، ولكن الضمير البشري رأى أن يستغنى عن هذه المعلومات التفصيلية ، إذ لم يطق أن يسمح بحدوث مثل هذه القسوة ، وحمل الحكومات على تحريم هذا النوع من البحث العلمي .

لو كانت اختصت بهذه الصفات النفسية العالية أمة دون أمة ، لقلنا إنها من باب التأنيق

في التطرف المدني ، ولكننا نراها عامة في النوع البشري ، وإنما زادت المدنية والثقافة العلمية قوة .

ولعلنا نظرف القراء بما يسرهم إذا ذكرنا لهم أن الاسلام سبق العالم كله في رفع مستوى الضمير الانساني ، وإكبار شأنه ، والعمل على إبلاغه السمو الذي هو أهل له .

فأما مادعا اليه من العطف على الضعفاء ، والرحمة بالمرضى ، والحدب على اليتامى ، والرفق بالأسرى ، فلا سبيل الى حصره ، وقد تجلت آياته في القرآن كله . ولكن الذي نذبه اليه أن الاسلام سبق المدنية الأوروبية في تسرية مهمة الضمير البشري على العالم الحيواني أيضا ، بأكثر من ألف سنة . فقال صلى الله عليه وسلم : « لو غفر لكم ما تأتون الى البهائم لغفر لكم كثير » وقال : « إن الله يرحم عبده المؤمن برحمته العصفور » وقال : « لعن الله من مثل بالحيوان » والمراد بالتمثيل به بتر أعضائه وقتله على هذه الصورة ، واللعن من أشد العقوبات الالهية . وقال « اركبوا هذه الدواب سالمة ، واتدعوها سالمة ، ولا تتخذوها كراسى لأحاديثكم في الطرق والأسواق ، قرب مركوبة خير من راكبها » الحديث . وقال : « دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ، حتى ماتت » .

وقد زاد الاسلام سموا على كل ما رأيته من سمو الضمير الانساني في العالم المتقدم ، فنهى حتى عن لعن الحيوان ، كما اعتاد الناس أن يفعلوه عند ما يستعصى عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تلعن إنسانا ولا دابة فترجع اللعنة إليك » . وكان صلى الله عليه وسلم على سفر في بعض أصحابه ، فلعن واحد منهم راحلته ، فكره رسول الله ذلك ومنعه من ركوبها عقابا له .

كلمة ختامية :

إذا كان شأن الضمير الأدبي من الحياة الانسانية هو ما رأيت ، فمن الذي يجرو أن يدعى أنه مادي بحت ، وأنه لا صلة له بعالم أرفع من العالم الأرضي .

وكيف يمكن أن يدعى أنه لا أصل له غير الحاجة الحيوية ، وأنت ترى أنه قد تعدى في تطوره منطقة تلك الحاجات الى مناطق أرفع منها ، لا تدعو إليها حاجة الاجتماع ، وأنه أصبح واحدا في جميع فلسفات العلم المتقدم ، حتى فلسفة الملاحدة ؟

إذا لم يكن للانسان وراء الشعور بحاجاته المادية ، عاطفة أرقى منها لها حاجات من نوعها تتطلب توفيتها ، فكيف يعقل أن يتعدى هذا الشعور المادي طوره ، فيصل الى آفاق أعلى مما لم يخلق له ، آفاق يعدها الماديون الذين ينكرون الضمير الفطري ضارة به ، ومعطلة لتطوره ، كإثارة الفقر على الغنى ، والزهد في متع الدنيا ، والعزوف عن الشهرة وبعد الصيت ، والعزلة لبلوغ الدرجات الروحية العالية ؟

يعز على أصحاب الفلاسفة المادية أن يعترفوا للانسان بضمير فطرى هربا من عزوه الى أصل روحانى فوق المادة ، وهم لا يعترفون بوجود سواها ، كأن الكون لا يجوز أن يكون فيه إلا ما تحس به حواسهم القاصرة . وقد أنكروا فى هذه السبيل القدرة المدبرة للكون ، والروح الانسانية ، وكل ماسوى التراب والصخور ، وإني لا أشك فى أنهم يستطيعون أن يبنوا الكون بما فيه من العجائب ، والعقلية البشرية بما احتوته من البدائع ، ببضعة ألفاظ اخترعوها وسموها نواميس طبيعية . فهذه الفلاسفة قد طعنتم حتى لا تجد فيها مكانا لطعن ، ومزقت حتى لا تستطيع أن تصادف منها ما تمزقه ، ومن العجيب أنها مع هذا المَحَق كله لا تزال تيمس بمختالة فى بعض الرؤوس !

محمد فريبر وهبرى

الاستعطاء بالالن ام

دخل دعبيل الخزاعى الشاعر على بعض الأمراء فقال : أصلح الله الأمير ، لا أقول كما قال صاحب معن :

بأى الخلتين عليك أثنى فانى عند منصرفى مسول
أبا الحسنى وليس لها ضياء على فمن يصدق ما أقول
أم الأخرى ولست لها بأهل وأنت لسكل مكرمة ففعول
ولكننى أقول :

ماذا أقول إذا أتيت معاشرى صفراً يدي من عند أروع مجزل
إن قلت أعطانى كذبت وإن أقل ضن الأمير بماله لم يجعل
ولأنت أعلم بالمكارم والعلى من أن أقول فعلت ما لم تفعل
فاختر لنفسك ما أقول فأننى لا بد مخبرهم وإن لم أسأل

وكتب حبيب الطائى الى احمد بن أبى دواد :

اعلم وأنت المرء غير معلم وافهم جعلت فداك غير مفهم
أن اصطناع العرف ما لم توله مستكلاً كالنوب ما لم يعلم
والشكر ما لم يستثر بصنيعة كالخط تقرؤه وليس بمعجم
ويفوتنى فى القول إكثار وقد أسرجت فى كرم الفعال فألجم

الاسلام كما يراه الاوربيون

— ٤ —

أسلفنا في الفصل الأول من هذه السلسلة أن الباحثين المحسنين من الغربيين هم أكثر نزاهة وأعظم انعطافاً إلى الحقيقة من القدماء ، وقررنا أن من يجيد منهم عن جادة الصواب فأنما يهوى في هذا الخطأ قسر إرادته بدافع الجهل أو السطحية ، لا بالتعصب وسوء النية كما كان القدماء يفعلون . وبرهنا على هذه الدعوى برأى « البارون كارادى فو » الذى بسط في إسهاب إلهيات القرآن ، وأثبت أن هذا الكتاب قد عرض لأعوص مشاكل الفلسفة : كاللوهية والوحدانية ، والقدرة ، وتنزه الإله عن الإنسال ، ومخالفته لكل من عداه ، وعلمه بكل شيء ، وعنايته الشاملة ، وكماله التام . وكما كل القضاء والقدر ، والحياة الأخرى والخلود في النعيم والجحيم ، وما شاكل ذلك مما استأنسنا به في ردنا على نظرية « رينان » الخاطئة التى أشرنا إليها في الكلمة الثانية من هذه الكلمات .

والآن نتابع هذه الفكرة فنقرر أن بحوث الغربيين عن الاسلام في تقدم نوبك أن يكون مطرداً نحو الاهتداء إلى الرشاد ، وفهم هذا الدين على حقيقته بفضل دراستهم العميقة لأصوله ومنابعه الجوهرية . ومن آيات ذلك أن الأستاذ « إميل ديرمانجيم » — وهو الذى أخذ عنه الدكتور هيكل باشا كتاب « حياة محمد » — يلاحظ « أن التسرع في الأحكام قد حال زمنا طويلا دون دراسة علمية حقة لأصول الاسلام ، وأن مجهودا جديدا قد قام به في القرن التاسع عشر : « كوسان دى بيرسيفال » و « موير » و « موى » و « مرجيلوت » و « نولديك » و « أسيرينجير » و « اسنوك هورجرونج » و « دوزى » . وأحدث من هذا المجهود الذى قام به « كاييتانى » و « لامانس » و « ماسينيون » و « مونتيه » و « كازانوف » و « بيل » و « هوار » و « هوداس » و « مارسيه » و « أرنولد » و « جريم » و « جولد بزيهر » و « جود فرواديموبنين » . ويلاحظ كذلك أن بعض هؤلاء الاختصاصيين قد ههوا مع الأسف في الافراط في النقد ، فكانت كتبهم — وهى لا تعتبر في الحقيقة إلا طلائع للبحث — معاول للهدم ، وأنه هو شخصيا قد عول على أن يسلك طريقا وسطا بين الافراط والتفريط ، فيتبع الرواية إلى الحد الذى لا يتعارض فيه مع النقد الحر ، أى لا يسلم بالمعقول وغير المعقول كالمسعودى مثلا ، ولا يغالى في الهدم كما فعل بعض المستشرقين الذين عرضوا الدراسة الاسلام .

وقد سلك هذه السبيل فوفى إلى كثير من الحقائق ، وإن كان له هو الآخر هفوات سنعرض لها في حينها ، ولكننا نكتفى اليوم بأن نسجل هنا بعض أحسن آرائه في النى

صلى الله عليه وسلم وفي القرآن . وتلك الآراء التي أدلى بها هذا الكاتب الممتاز يتعلق بعضها بمحمد صلى الله عليه وسلم إنسانا ، وبعضها به حكما ، وبعضها به نبيا . واليك هذه الآراء :

محمد إنسانا :

نريد الآن أن نشير الى رأى الاستاذ « دير مانجيم » فى أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم الشخصية ، لا لأننا فى حاجة الى التدليل برأى كاتب أوربى على سمو هذه الأخلاق النبوية الى أقصى ما تسمح به الطاقة البشرية ، ولكن لنبين أن الباحث المحايذ الدقيق إذا بذل أدنى عناية فى البحث انكشف له من الحقائق ما يبهز اللب بسطوعه ولمعانه . وهاك موجزا فى هذه الآراء :

« إن محمدا قد أبدى فى أغلب حياته اعتدالا لافتا للنظر ، فقد برهن - فى انتصاره النهائى - على عظمة نفسية قل أن يوجد لها مثال فى التاريخ ، إذ أمر جنوده أن يعفوا الضعفاء والمسنين والأطفال والنساء ، وحظر عليهم أن يهدموا البيوت ، أو أن يسلبوا الثمار ، أو أن يقطعوا الأشجار المثمرة ، وأمرهم أن لا يجردوا السيوف إلا فى حالة الضرورة القاهرة ، بل قد رأيناه يؤنب بعض قواده ويصاح أخطاءهم إصلاحا ماديا ، ويقول لهم : إن نفسا واحدة خير من أكثر الفتوح ثراء .

« إن الغنائم الحربية كانت فى ذلك العهد النتيجة العادية لكل جهاد ، بل يمكن أن يقال : إنها كانت - مع التجارة وتربية الحيوانات - هى الصناعة الوطنية العربية ، فأعلن محمد إباحتها لاتباعه نتيجة لضعفهم ، ولكنه حددها بقواعد دقيقة ، فخصص الجزء الأكبر منها للصدقات والحاجات الجيش . إنه قد حظ فى قسمة الأسارى إبعاد الأطفال عن أمهاتهم . إنه لم يكن يستطيع أن يغير أخلاق شعبه تغييرا تاما ، ولكنه نجح فى أن يقوم به فى نقط كثيرة . إنه هو شخصيا لم يكن إلا رجلا أميا خلوا من الثقافة تقريبا كجميع بنى جلدته فى عصره ، ولكنه كان يعلم أن الإله رحيم رحمة لاحد لها ، فأجهد نفسه فى أن يعلم على الطبيعة البشرية ، وأن يقهر فى نفسه الميول الانتقامية ، وهو فى هذا يقول : « كاد الحليم أن يكون نبيا » بل يمكن أن تكون آلامه التي كان يعانيتها ناشئة عن أنه لم يلحق الكمال الذى كان يبغيه . إن إخلاصه لا يمكن أن يكون فى العصر الحاضر موضع شك ، فإن حياته كلها تشهد أنه كان يؤمن برسالته إيمانا عميقا ، وأنه تقبلها - لابدون بطولة - كحمل يجب عليه أن يحتمل أثقل أوزانه . إن قوة عبقرية الانشائية واتساعها وذكاءه العظيم ونظرة الصائب الى الحقائق ، وسيادته لنفسه وقوة إرادته وحكمته واستعداداته للعمل وحياته الواقعية ، كل ذلك يمنحنا من أن نعتبر هذا الملهم المضاء البصيرة مصروعا أو معتوها ذا خيالات زائفة ، مادام قد ثبت أن الزيف فى مبدأ رسالته مستحيل القبول . فكيف يتصور أن ينقلب كاذبا فجأة ذلك الذى كان

نجاحه يظهر له كبره ان ساطع على تأييد الإله لدعواه؟ وكيف يمكن أن يجروا على تشويه رسالته في الوقت الذي كان يرى فيه أنها مقدسة مؤيدة من الإله؟ (١) .

محمد حكيم :

قال : « إن محمداً كان رجلاً مؤمناً بالعالم الروحاني . إنه ذلك الإنسان الذي للأشياء الخفية عنده أهمية تفوق أهمية الظواهر الحسية ، والذي عنده تتقدم الاموريات على المرئيات ، والذي يرى أن النظام الروحاني هو النظام الأساسي ، بل إنه هو النظام الوحيد الذي يوجد حقاً . إنه قبض على الحقيقة العميقة ثم صدع بين بني الإنسان باكتشافه . إن هذا القلب الخلو من كل كذب ، ومن كل ثقافة مزيفة ، ومن كل غرور ، قد استحوذ دفعة واحدة على الصخرة المتينة . (٢) وإذ كان حقيقياً (٣) بالمعنى الكامل لهذه الكلمة : « Réaliste » فقد كان نجاحه في الحياة العملية حين وكلت إليه أعمال العالم الخارجي أتم وأكمل ، لأن المرئي هو (ميناء) الساعة التي عليها يرسم الامرئي ، ولأنه هو جذر النبتة الحقيقية ، إذ ما هو أدنى ، صورة لما هو أعلى (٤) . »

محمد نبيا :

بعد أن لخصنا لك شيئاً من آراء هذا الكاتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان ثم عنه كحكيم ، وجب علينا أن نجمل لك آراءه عنه كنبى ، ولكن بعد أن نشير الى آرائه في النبوة وآثارها في الإنسانية بوجه عام :

« إن النداءات الداخلية هي لتاريخ الإنسانية أشبه الأشياء بمفاصل الجسم البشرى التي تسمح له بأن يتحرك ويؤدي مهمته في الحياة ، فن وقت الى آخر ترن دعوة ، وتسمع صرخة في الليل ، وينادي صوت في السكون ، فيهب إذ ذاك رجل قافزاً من نومه ويسير دون أن يدري الى أين يتجه بالضبط كإبراهيم وإلياس ، ثم يستمر في سيره بلا راحة ولا فتور ، ويظل يتكلم حتى يوقظ الآخرين من نومهم الثقيل . وبهذا يتكون سلام الإنسانية في سلسلة من الأفعال الحرة . . . وهكذا نهض محمد ليدعو بني جنسه الى دين واحد هو دين الإله الواحد ،

- (١) انظر صفحات ١٩٣ و ١٩٤ و ١٩٧ و ١٩٨ من كتاب « حياة محمد » لمؤلفه « دير مانجيم » .
- (٢) هذا تصوير لحالة من يهتدى الى خير ما يعتمد عليه ، وفيه تشبيه بالفريق الذي يمشي في وسط الحظم على صخرة متينة ينشبت بها فينجو من الفرق . (٣) انقسمت المذاهب الفلسفية بازاء ما وراء المحسوسات الى ثلاثة أقسام : الاول مذهب الحقيقة ، وهو الذي يرى أن للسلبيات وجوداً ذاتياً حقيقياً سبق وجود المحسوسات وبه قال أفلاطون . والثاني مذهب الاسمية ، وهو الذي يرى أن المفاهيم ليست إلا أسماء اعتبارية ، مسياتها المحسوسات ، وبه آمن السوفسطائيون ومن نحا نحوهم . والثالث مذهب المفومية ، وهو الذي يرى أن للمفاهيم وجوداً ذهنياً انتزع من المحسوسات ، وبه قال أرسطو . والاستاذ « دير مانجيم » يرى أن نبي المسلمين من أنصار المذهب الاول ، وهو أستاذا جيمها . (٤) انظر صفحتي ٨٠ و ٨١ من كتاب « حياة محمد » لدير مانجيم .

وليوقظ جزءا من آسيا وأفريقيا ، وليحرر من عبودية الجامدين كل الذين يفهمون رسالته الحقيقية ، ولكي يحدد بلاد فارس التي كان النعاس يشملها ، ولينعش المسيحية الشرقية التي شوهرتها المجادلات الخيالية من الحماس ومن الاعتقاد العارى عن الوحدة . . . إن الأنبياء يفرضون أنفهمهم على العالم كالفوضى الطبيعية العظمى الخيرة القاسية : كالشمس والمطر وكعواصف الشتاء التي تصيب الأرض العربية لتكسوها بالخضرة في بضعة أيام ، فبئارهم ينبغى أن يحكم عليهم . إن أفضل براهين رسالتهم هي تلك العقول المطمئنة والقلوب المنفعمة بالسكينة ، والارادات القوية ، والأوجال المستجيبة الى هدوء ، والأمراض الأخلاقية التي أبرءوا الإنسانية منها ، والصلوات التي تصعد الى السماء النقية .

« إنهم قد هوجوا بالكبرياء العالمية ، وهم بدون معتمد وبدون قوى مادية ، ومع ذلك فقد حملوا وحدهم سر أعلى أنواع الحرية الذي يمكن أن يلخص في هذه العبارة : لأن تعصى الناس خير لك من أن تعصى الإله الذي أمامه وحده يجب أن يسجد الجميع متساوين .

« إن محمدا كان يجهل كل ما ليس علما مطلقا ، وكان أميا بالمعنى الكامل لهذه الكلمة ، وليس معناها — فيما أرى — العامية أو الخلو من التأدب ، وإنما الأمي هو بالأحرى الرجل النقي الذي جمع بين الطبيعة وما فوق الطبيعة . والبريء من الأحكام العقلية والقلبية المتسرعة ، ومع ذلك فقد نهض لكي يدعو العلماء الى أن يفهموا ما يقولون ، وليقوم الطرق المتنوية التي يضل فيها من يزعمون أنهم حكماء . إن الناس حالة سماعهم خطبه المهمة ، وكنائياته المتنومة مع عصره قد أحسوا بجاذبية تصلهم بالسر الخفى الذي يحو طهم ، وخضعوا للإله فرأوا كيف يستطيعون أن يهدوا وجودهم المؤقت . وهكذا وجدوا فيه مثالا حيا لا يستطيع الفلاسفة ولا رجال الحكومات أن يقدموه .

« إن محمدا قد جاء في عصر يعتبر أحد عصور التاريخ المظلمة ، إذ أن جميع المدينيات من حدود الجول إلى أقاصى الهند كانت منهارة أو مضطربة ... إن دعوة محمد قد أوجدت في جزيرة العرب تقدما غير قابل للاعتراض ، سواء أكان ذلك في دائرة الأسرة ، أم في دائرة الجماعة ، أم في الناحية الصحية ، فإن حظ المرأة قد تحسن ، وإن الفحش والزواج المؤقت والمعاشرة الحرة قد حظرت ، وقد حرم أيضا إكراه الاماء على اتخاذ الفحش وسيلة لثراء مواليهن كما كان متبعيا في ذلك العهد » ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا .

« إنه قد أباح الرق ، ولكنه نظم وضيق حدوده ، وجعل العتق عملا خيرا ، بل كفارة عن بعض المعاصي ...

« إن أبا ذر دعا بلالا يوما بابن الأمة ، فقال له النبي : إنك لاتزال تشعر بشعور الجاهلية

الأولى .

«إن الإلهيين والأخلاقيين والفقهاء والمنسكين قد وجدوا فيما بعد في دعوة محمد الأسس الأولية لمعارفهم ، فاسترشد بها كل منهم في طريقه الخاص مع حفظ المبدأ الجوهرى ، وهو أن الإله هو المحور الرئيسى فى كل شىء . لقد اعتمدت المذاهب المختلفة فى تأسيس آرائها المتناقضة على أحاديث حقيقية أو مزيفة عزيت الى النبى ، بل إن المشكلات الميتافيزيكية العظمى التى لم يكن محمد يجب أن يلج عليها قد عولجت فيما بعد استنادا على تلك الأحاديث نفسها . ففىما يتعلق بحرية الفرد مثلا نجد أن الجبرية وخصوصهم القدرية قد فتشوا عن أدلتهم فى الكتاب والسنة ، وهذه المسألة قد بسطت بعد ذلك أمام المدرسين المسيحيين كالقديس توماس ، وعند بعض المحدثين كبوسويه والجانسينيين ، والمولينيين ، بنفس العبارة التى بسطت بها عند العرب ، وحلت بنفس الحلول التى وضعوها لها . وفى الواقع أن القرآن يلج على بيان القدرة والعلم الإلهيين الكاملين ويعلن أن كل شىء آت من الإله ، ولكنه يصرح أيضا بأن الشر وليد الإرادة الإنسانية الفاسدة . وعلى الجملة : يستطيع الباحث أن يجد فى القرآن نصوصا لحرية الفرد أو عليها . وهاتان النقطتان هما طرفا السلسلة التى لم يعثر العقل البشرى بعد على حلقاتها الوسطى . فإذا كان المسامون — وعلى الأخص فى عصور التدهور — قد أبدوا انعطافا نحو الجبرية الشرقية ، فإنه ليس فى الإسلام ما يضطرم الى هذه الجبرية ، على عكس ما كان « ليبنيتر » يعتقد مسaire للرأى العام ، إذ حين سأل أحد الأعراب محمدا عما إذا كان يكتب فى حفظ ناقته بالتوكل على الله ، أجابه قائلا : « اعقلها وتوكل » . وحينما قيل له : إنه مادام أن كل شىء معلوم لله مقدما ، فإن العمل عبث ، قال : كلا ! « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » . وهذا معناه : « ساعد نفسك تساعدك السماء » . وقال كذلك : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا (١) » . وهذا هو الحل الذى ارتضته الأخلاق فشهد لها بالحكمة (٢) » .

القرآن :

لننظر الآن فى رأى هذا الكاتب فى القرآن وإعجازه بعد أن ذكرنا لك رأيه عن النبى ، قال : « إن كل نبى يجب أن يأتى ببرهان من طبيعة خاصة يكون آية على صدق رسالته . وهذا البرهان يسمى بالمعجزة ، وهو يختلف عما يأتى به الأولياء ، ويسمى كرامة . . . والقرآن هو معجزة محمد الوحيدة (٣) ، فإن جماله الأدبى والفائق وقوته النورانية لا يزالان الى اليوم لغزا لم يحل ، وهما يضعان من يتلونه — ولو كانوا أقل الناس تقوى — فى حالة خاصة من الحماس .

(١) يظهر أن هذه الحكمة هى للإمام على كرم الله وجهه لا للنبى صلى الله عليه وسلم كما ذهب إليه ديرمانجيم . (٢) انظر صفحة ٢٧١ وما بعدها من « حياة محمد » لديرمانجيم . (٣) نحن نعلم أن القرآن هو المعجزة الأساسية ، لا الوحيدة للنبى صلى الله عليه وسلم ، ولكننا كثيرا ما نصادف عند المستشرقين هذا الجزم بأن نبى المسلمين اعترف هو نفسه بأنه ليس له معجزة أخرى غير القرآن . ولست أدري أين عثروا على هذا الاعتراف

لقد تحدى مجد الاناسى والجن أن يأتوا بمثله . وهذا هو برهان رسالته بالمعنى الكامل ، ولم يكن الأمر فى القرآن يتعلق بقيمة أدبية استثنائية ، فإن مجدا كان يحتقر الشعراء ، ودفع عن نفسه أن يكون واحدا منهم ، ولكن الأمر يتعلق بشئ آخر غير هذه القيمة ، وهو الفرق بين وحى الاله وإلهام الشياطين (١) .

« يتبع »

الدكتور محمد غزلب
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

(١) انظر صفحتى ٧٦٢ و ٢٧٧

فى الحرب وما اليها

كثر الكلام فى الحرب فى هذه الآونة ، فيحسن أن نورد للقراء بعض ما جاء فى القرآن الكريم ، وما قاله قادة المسلمين فى ذلك :

قال الله تعالى : « إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص » يريد أن يكونوا متصافين بنظام تام لا عوج فيه ، ومتساندين فى أشخاصهم ووحداتهم كأنهم بنيان مرصوص لا يستطيع العدو أن يخترق صفوفهم .

وقال النعمان بن مقرن الصحابى لرجاله فى وقعة من وقائعه : إني هاز لكم الراية ، فليصلح كل رجل منكم من شأنه ، وليشد على نفسه وفرسه ؛ ثم إني هاز لكم الثانية ، فلينظر كل رجل منكم موقع سهمه ، وموضع عدوه ، ومطار فرسه ؛ ثم إني هاز لكم الثالثة وحامل فاحملوا على اسم الله .

فى النعمان بن مقرن هذا يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إذا تكاملت الخيل ، وتطاع الصحابة التقدم عليها ، لأقلدن أعنتها رجلا يكون غداء لأول أسنة يلقاها .

وقال على رضى الله عنه : انتهزوا الفرصة فانها تمر مر السحاب ، ولا تطلبوا أثرا بعد عين . وقد كره قواد المسلمين التصايح فى الحرب وعدوه فشلا ، فكان جنودهم يقاتلون سكوتا . لذلك قال عتبة بن ربيعة من صناديد المشركين لأصحابه يوم بدر لما رأى عسكر المسلمين : أما ترونهم خرسا لا يتكلمون ، يتلمظون تلمظ الحيات ؟

فى ذكرى المولد النبوى

الخطبة التى ألقاها حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد العدوى فى احتفال الأزهر بذكرى المولد النبوى ، وقد فاتنا أن ننشرها فى حينها فننتدرك ذلك بنشرها فى هذا العدد لنفاستها وروعة بيانها ، قال فضيلته :

نحمد الله حمد الشاكرين ، ونصلى ونسلم على سيدنا محمد إمام المتقين وسيد المصلحين .
وبعد : فإذا احتفل الأزهر فى هذه الليلة بذكرى المولد النبوى ، فإنما يحتفل بذكرى مصلح غدير وجه الأرض ، وحوّل مجرى التاريخ ، وسعدت به الملايين من البشر ، وظهر به فضل الله على خلقه : « لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين » .
إذا احتفل الأزهر بهذه الذكرى فإنما يحتفل بميلاد ميمون على الخلق ، وعهد مبارك . ونظرة واحدة فيما كان عليه البشر قبل ميلاد الرسول الأعظم ترى مقدار الإصلاح المحمدى . فقد كانوا فى ظلام حالك ، وجاهلية عمياء . فى عقائد باطلة ، الى أخلاق فاسدة ، الى صلات مفككة ، الى فوضى فى الاجتماع والسياسة مروعة .
ومن عبادة للأصنام ، الى إنكار للبعث ، الى وأد للبنات خشية العار ، الى قتل للأولاد مخافة الفقر ، الى إضرار لنار الحرب لاوهى الأسباب .
دع ولوعهم بالخمر ، وكلفهم بالميسر ، وهتكهم للأعراض ، وتقطيعهم للأرحام ، وإساءتهم الى الجار ، وظلمهم لليتيم .

فكانت مهمة سيدنا محمد بن عبد الله شاقة : أخذ يعلمهم الكتاب والحكمة ، ويزكيهم بالعلم النافع ، ويدعوهم للعمل الصالح والخلق الطيب ، وينشر فيهم العقيدة الصحيحة . يعلمهم التوحيد ، ويريهم ضلال ما كانوا عليه من عبادة الأصنام ، وأن التوحيد هو قضية المنطق ومقتضى العقل : « أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون . لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا ، فسبحان الله رب العرش عما يصفون . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . أم اتخذوا من دونه آلهة ، قل هاتوا برهانكم ، هذا ذكر من معى وذكر من قبلى ، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون . وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ، سبحانه ، بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ، كذلك نجزي الظالمين » .

« أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ، ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسمهم ينصرون . وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم ، سواء عليكم أدعوتهم أم أتم صامتون ، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين . ألهم أرجل يمشون بها ؟ أم لهم أيدي يبطشون بها ؟ أم لهم أعين يبصرون بها ؟ أم لهم آذان يسمعون بها ؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين . والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم الى الهدى لا يسمعوها ، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون . »

أراهم أن الإيمان بالبعث والجزاء أصل أتت به كل الشرائع ، ولا غنى للناس عن هذه العقيدة ، حتى يعدتوا لذلك اليوم عدته ، فيصلحوا أعمالهم وأخلاقهم : « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » . واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون . »
وأقام لهم الدليل على أن عملية البعث ماثلة بين أيديهم تتكرر أمامهم كل يوم ، والبعث فوق ذلك مقتضى الحكمة والعدل الإلهي ، فإن الحكمة في أن يكون للناس حياة وراء هذه الحياة يفتصف فيها المظلوم من الظالم ، والضعيف من القوي : « ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، إن الذي أحياها لمحي الموتى ، إنه على كل شيء قدير » ، « أخسبتم أنما خلقناكم عبداً وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم » .

وأراهم بعد ذلك أن العمل الصالح والخلق الطيب لا غنى عنه بعد الإيمان بالله : « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . والقرآن الكريم مملوء بالدعوة الى الخلق والعمل الصالح ، ففيه أدب المؤمن مع ربه ، وأدبه مع رسوله ، وأدبه مع آباءه وقرابته ، وأدبه مع المسلمين ، وأدبه في دخول البيوت والمنازل ، وأدبه في الدعوة الى الله ، وفيه غير ذلك من الآداب .

ألهذا الإصلاح في العقيدة والعبادة والخلق قامت قريش وقعدت ؟ ولنشر ذلك العلم والعرفان حاربت رسول ربها وبأنعم الله كفرت ؟ ومن جراء ذلك العمل الذي قام به محمد وأصحابه أخذت تؤلب عليه وعلى حزب الحق ! ولكن الله لم يدعه للهموم تستولى عليه ، وللبأس يتسرب الى قلبه ، بل أراه أن أولئك العقبات التي تعترض الداعي لا غنى له عنها ، وهاتيك الشدائد التي تنزل بالمصالح شنشنة قد عرفت عن المفسدين لا يستطيع المصلح أن يفر منها مادامت مهمته أن يحول بين النفوس وشهواتها ، والقلوب وأهوائها ، ليرسم لها طريقاً غير الطريق ، ويخلق الناس خلقاً جديداً ، وينشئهم نشأة صالحة . لذلك أمره الله أن يعتمص بالصبر ، ويأخذ بالعفو ، لأن العاقبة للتقوى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . وإما يترغبنك

من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه سميع عليم . إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون . » « قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون . ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ، ولا مبدل لكلمات الله ، ولقد جاءك من نبأ المرسلين . وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتنغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيتهم بآية ، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين . إنما يستجيب الذين يسمعون ، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون . »

ما زالت قریش تعنت الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وتؤذى أصحابه ، وتذيقهم العذاب ألواناً ، ولا سيما الضعفاء منهم ، والله يأمره بالصبر ، ويدعوه إلى الصفع ، حتى بلغ الإغنيات غايته ، فحاربوا أصحاب محمد في الأرزاق وقاطعواهم في وسائل الحياة ، ودبروا الرسول الله صلوات الله وسلامه عليه مؤامرة ليقتلوه ، وكان تدبير الله فوق تدبيرهم : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ، أو يقتلوك ، أو يخرجوك ، ويمكرون ويمكر الله ، والله خير الماكرين » أذن الله له في ليلة المؤامرة بالهجرة إلى المدينة المنورة ، فنجوا من مؤامرتهم ، ووجد فيها الأنصار الذين آزروه وأيدوه واتبعوا النور الذي أنزل معه ، وهناك أخذ ينشر دعوته ، ويتمتع بحريته في الدعوة إلى الله كاملة .

غير أن فريقاً من أهل الكتاب دخل عليه الشرك في العقيدة كما دخل على مشركي العرب في مكة ، وكان فيهم من يتغالي في رسول الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حتى أخرجه من صف البشر ، وفيهم من تغالي في التعزير وقال إنه ابن الله ، فكان من الخير أن تصحح هذه العقيدة « قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » . « يأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ، انتهوا خيراً لكم ؛ إنما الله إله واحد ، سبحانه أن يكون له ولد ، له ما في السموات وما في الأرض ، وكفى بالله وكيلًا . لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً . »

أخذ الرسول صلوات الله عليه وسلامه يؤاخي بين المهاجرين والأنصار ، ويؤلف بين الأوس والخزرج ، وقد طحنهم الحروب ومكثوا ما ينيف على المائة سنة متناحرين ، فكان حظه في ذلك النصر والظفر : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون » . نعم هي آية من أكبر آيات الله لذلك النبي الأُمي العربي : أن يجمع الله به

القلوب المختلفة ، ويستل منها السخام ، ويطهرها من الاحقاد والضغائن : « هو الذي أبدك بنصره وبالمؤمنين ، وألف بين قلوبهم ، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ، إنه عزيز حكيم » . ولا عجب فقد أرسل بكتاب أنزله خالق النفوس ، العليم بأمراضها ، الخبير بوسائل علاجها : « يأيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين . قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » .

مكث صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة تسع سنين وتسعة أشهر يبلغهم فيها التشريع الديني في العبادات ، كالصوم والحج ، والتشريع المالي كالزكاة ، ويضع لهم نظام الحكومة على أساس الشورى ، وتشريعه في الحرب والسلام ، وأن الحرب لم يكن غرضاً من أغراض الشرع بل هو ضرورة اجتماعية غايتها دفع العدوان عن العقيدة والنفس والمال .

وهناك وضع أصولاً للمعاملات عادلة ، ونظماً للبيوت حكيمة ، وقواعد للموارث رحيمة . وناهيك بما أعطاه للبنت : جعل لها الحق المالي في الميراث ، وكذلك في البيع والشراء والوصية والهبة ، وما إلى ذلك ، بعد أن كانت تورث ولا ترث ، وتملك ولا تملك ، وتباع وتشتري كالسواثم . ووضع نظاماً للعقوبات هو في نظر بعض الناس قسوة ، ولكنه في واقع الأمر رحمة وحكمة .

وفي كل يوم تقوم الأدلة على أن المدنية الحاضرة فشلت أمام مشاكل الحياة حتى في أعرق بلاد العالم مدنية ، فلم تعد صالحة لعلاج الجرائم وأمراض الاجتماع وأهواء النفوس ، وكلما تقدمت المدنية شوطاً سبقتها الجرائم أشواطاً .

وفي الحق أن الناس لا يصلحون إلا إذا اعتصموا بكتاب ربهم وهدى رسلهم ، وتمسكوا بسنة الراشدين من خلفائهم ، وأنه لا غنى للناس عن الوازع الديني والإصلاح المحمدي ، فقد سعدت به الأمة أيام أن أخذته بقوة ، وتلقفته بجرارة . سعدت بذلك الإصلاح حينما اعتبرته كلاً لا يقبل التجزئة ، وديناً لله لا يحتمل التفريق . فالصوم والصلاة والزكاة والحج دين الله ، ونظامه العادل الذي وضعه في المعاملات دين الله ، وأصله الذي رضيه للحكومة الإسلامية وهو الشورى دين الله ، وعقوبته التي رضينا مؤدبة لعباده وهو الرحيم بهم دين الله .

والأمل في الله كبير أن يوفق الأزهر للقيام بهذه الدعوة العادلة لينشرها في البلاد النائية كما نشرها خاتم النبيين بالحكمة والموعظة الحسنة ، مسلحاً بسلح العلم واللغة بعد الثقة بالله ، مستنجزاً وعد الله لجنده بالنصر ولحزبه بالغلب : « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون ، وإن جندنا لهم الغالبون » في ظل حضرة صاحب الجلالة مليكنا المحبوب

الملك فاروق الأول ، أبقاء الله ناصراً للدين معزاً للحق ؟

محمد أحمد العدوي

من سوانح المولد الشريف

الاسلام ، في الحرب والسلام

أعد ذكر سلع والعقيق وما ضام
عهد أناخ المجد فيها ركابه
بنا من هواها صبوة عامرية
إذا ما ذكرناها ، ففاح أريجها
مرايح عدنان ، وأطام يعرب
حبا بينها طفلا ، وأشرف يافعا
وأشرق في أفق البسيطة طالعا
رعى بجلال الحق أعداء نوره
سلوا الشرق هل أكدي سلوا الغرب هل أسا
سلوا موقدي الأضغان حربا ميرة
ملكنا فأسججنا ، فلما تملكو
سيوف رجال ، أين مالت أكفهم
عزيز على الاسلام أن يصفر الحى

بني الأزهر الموفى على قمة العلا
دعوا المجد تسديه الأيادي ، فأعما
دعيت : حماة الدين ، فاحموا ذماره

خذوا شرعة الإصلاح عن نهج دينكم
وجدتوا ، فقد جدد الزمان ، وإنما

أصبتكم بشيخ الدين نهجا مسددا
فسيروا على اسم الله تحت لوائه
وفي عرش فاروق عماد وعصمة
رعى الله فاروقا ، أبر الورى حكما

عبد المحوار رمضان

المدرس بكلية اللغة العربية

أطروفة أدبية

أين الزوجة ؟ ١

أَخْلَقَ المَهْمَاءُ ، وَخَلَقَ النَّمْرَ وَقَلْبَ الذَّنَابِ وَوَجْهَ الْقَمَرِ ؟
وَعَرَسَ نَجْمَ النُّجُومِ إِلَى بَعْلِهَا مَا تَمَّ تَبَقَّى بَقَاءَ الْعَمْرِ
فِيخْلَعُ فِيهَا رِثَاءَ الشَّبَابِ وَيَلْبَسُ فِيهَا رِثَاءَ الْكِبَرِ
أَرَى الْغَائِبَاتِ كَثِيرًا وَلَا أَرَى بَيْنَهُنَّ ذَوَاتِ الْخَفَرِ
وَمَاذَا يَفْسِدُ جَمَالَ الزُّهُورِ إِذَا لَمْ تَفْضَحْ بِأَرْيَاحِ الزُّهْرِ
إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْغَوَانِي قُلُوبَ حَسَنَاتٍ فَلَا كَانَ حَسَنَ الصُّورِ
وَلَا كَانَ يَوْمًا بِيَاضَ الْجَبِينِ وَلَا كَانَ يَوْمًا سَوَادَ الشَّعْرِ
وَكَمْ خَاطَبَ فَاذَةً حَسَنًا يَسِرُّ وَأَدَابَهَا لَا تَسِرُّ
فَتَنْقُبُ عَلَى مَنْ سَقَاها الْحَيَاءُ لَتَجْنِي مِنْهَا شَهْيَ الثَّمَرِ
وَإِيَّاكَ إِيَّاكَ زُورَ الْجَمَالِ فَيَقْبُضُ الْجَمَالَ مَرَابٍ يَغْرِ
وَبَعْضُ النِّسَاءِ شَبِيهَ السَّبَاعِ وَبَعْضُ الرِّجَالِ شَبِيهَ الْحَرِّ
وَكَمْ لِلْكَوَاعِبِ مِنْ مَقَلَّةٍ تَهْزِ قُلُوبَ ضَعَافِ النَّظَرِ
وَلَيْسَ بِهَا غَيْرُ حَقِّ الْخِدَاعِ وَلَيْسَ بِهَا غَيْرُ زُورِ الْخُورِ
وَكَمْ مِنْ وَجْوهٍ عَلاها الطَّلَاءُ فَضَاعَتْ ، وَأَعْيَتْ حَدِيدَ الْبَصَرِ
وَمَا الزُّهْرُ مِنْ عَمَلِ الْعَامِلِينَ كَزَهْرِ بَأْعَى الرُّوَابِي نَضْرِ
وَلَا صِبْغَةَ اللَّهِ سَبْحَانَهُ كَصِبْغَةِ عَبْدٍ لَهُ مَفْتَقَرِ

خَبَرْتُكَ بِأَعْصَرِ هَذَا الْجَمَالِ طَوِيلًا وَعَنْسَدِي عَنْكَ الْخَبَرِ
فَمَا أَنْتَ إِلَّا غَرِيبُ الدَّهْورِ وَمَا أَنْتَ إِلَّا عَجِيبُ الْعَصْرِ
أَنْتِ وَكَلِّكَ شَرٌّ لَنَا وَتَأْتِي الْعَصُورُ بِخَيْرٍ وَشَرِّ
فَهَلْ فِيكَ مِنْ أَمَلٍ يَرْتَجِي وَهَلْ فِيكَ مِنْ زَوْجَةٍ تَنْتَظِرُ ؟ !

محمد الهمداني

حماية الآداب على الشواطىء

لقد ضج حماة الآداب العامة ، وحفظة الكرامة الاجتماعية ، من تهاون بعض المترددات على الشواطىء فى النصوص الذى يجب أن يراعى فى مجال مكشوف للأفكار يغشاه البار والتماجر من جميع الطبقات . وقد حملت الصحافة التى يعنىها الإصلاح الاجتماعى حملات صادقة على المقصرين فى وضع حد لهذه العدوانات على الآداب العامة ، وقد حاولت الإدارة بقدر ما سمحت لها به الأحوال أن تضع نظاما للشواطىء يقطع شأفة هذه الشكايات ، ويكفل حفظ كرامة السيدات ، ولا تزال جادة فيه .

فإن كان يجب علينا أن نتوء بهمة رجال كان لهم القدر المعلى فى استنجاز وضع هذا النظام ، فإننا نذكر منهم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمود أبو العيون ، فإنه منذ توليه مشيخة المعهد الاسكندري الدينى لم ين فى الدعوى وراء تحقيق هذه الأمنية ، فأكثر من مقابلة صاحبى السعادة الهامين محافظ الاسكندرية ورئيس المجلس البلدى ، واشتغل معهما فيما يجب أن يكون عليه ذلك النظام ، وما يتخذ من الوسائل لتنفيذه . وإننا ننشر ما كتبه فضيلته لسعادة محافظ الاسكندرية من الآراء لتحقيق هذا المشروع العظيم ، ومنه يرى القارىء أنه لم بالصعوبات التى تعترض ما هو بصده فى مدينة تغص بالأجانب كالاسكندرية ، فلم يفرض حتى يجعل الأمر غير قابل للتنفيذ ، ولم يفرض حتى يتركه حبرا على ورق .

وإننا ننشر هنا آخر كتاب له الى سعادة محافظ الاسكندرية ، وفيه أصول النظام الذى كلف باقتراحه ، فإليك :

حضرة صاحب السعادة الأجل محافظ الاسكندرية :

السلام عليكم ورحمة الله ، وبعد : فإني بمناسبة حلول موسم الصيف وارتداد المصطافين مصايف النهر ، أتقدم باقتراحات لصيانة الآداب فى الحمامات وشواطئها ، ولست أزعم أن هذه المقترحات كفيلة بتحقيق الغرض المنشود ، أو تحسم الداء ، ولكن بقدر ما استطعت بعد البحث مع ذوى الاختصاص جمعت تلك المقترحات ، وأرجو أن تنال توفيقا وتحقيقا لما يرتجيه كل حريص على الأخلاق وسمعة البلاد ، والمقترحات هى :

١ — تخصيص حمامات للسيدات مجانا فى المناطق القريبة ، كالشاطىء والابراهيمية وجليمونوبلو ، أو تخصيص زمن للسيدات صباحا كما هو متبع فى بعض المصايف الأخرى مع وضع رقابة على هذه الحمامات لوقايتها من عبث الشبان ، بواسطة البوليس ، وذلك لايجاد فرصة للأسر الحريصة على صيانة كرامتها ، وشرف آدابها من اختلاط الجنسين وعبث المستهترين

٢ — يلزم إيجاد نقطة دائمة من البوليس في كل بلاجات الثغر التسعة المعروفة ، بشرط أن تكون النقطة البوايسية ثابتة لا تنتقل من مكانها ، وربما يسكن في كل بلاج كواستبل واحد ومعه جنديان لمعاونته .

٣ — تعديل لائحة الآداب الخاصة بالشواطيء بما يمنع أى منظر مخالف للآداب العامة سواء في الماء أو على الشاطيء ، ويترك هذا التقدير لرجل بوليس الآداب الذى لابد أن ينتقى ممن عرفوا بشرف السيرة وحسن السمعة .

٤ — ينص في اللائحة على أن يحول للبوليس سلطة إزالة أى كيبنة استبحام أهلية تحدث فيها أمور مغايرة للآداب ، ويكون ذلك عقب إنذار يوجه الى ساكن الكيبنة ، وتكون الإزالة على نفقة صاحبها .

٥ — تقفل الشواطيء جميعها ، وتخلى الكيبائن من جميع ساكنيها وقت الغروب مباشرة .

٦ — لابد لضمان الحالات المقترحة من بوليس نسائي مختلط ، ولا بد أيضا من التعاون الوثيق بين بوليس آداب البلدية ، وبوليس آداب المدينة .

ذلك مارأيناه حتى الآن ، تقدمه لسعادتكم تنفيذاً لرغبتكم من تقديم المقترحات للبحث فيها والعمل بما فيه المصلحة ، ولنا نطمح في أن هذه المقترحات تحسم الداء كما قلنا ، ولكننا نأمل في تلطيفه ، وتخفيف وقعه على النفوس الكريمة .

وختاماً نشكر لسعادتكم اهتمامكم بالأمر ، وغيرتكم المعروفة ، وسلام الله عليكم ونحيته من الخالص

محمود أبو العيون

شيخ علماء الاسكندرية

لابؤس ولا تبؤس

قال بعض الظرفاء : كل ما اشتهت نفسك ، والبس ما يلبسه أبناء جنسك .

وقد اعتذر رجل ليس في قدرته لباس حسن فقال :

يا هذه كم يكون اللوم والفند	لا تنكرى رجلاً أثوابه قدد
إن يمس منفرداً فالسيف منفرد	والليث منفرد والبدر منفرد
أو كنت أنكرت طمره وقد خلقا	فالبهر من فوقه الأقداء والزبد
إن كان صرف الليالى در يزعته	فبين طمره منه ضيغم لبسد

التشريع الاسلامى

وما رسمه للحياة من مُثُل عُليا

جاء الإسلام والناس في جهالة عمياء ، وضلالة شاملة ، وتنكب عن طريق الحق ، وتشبت بأهداب الباطل ، واتباع لحافة الهوى ، وابتعاد عن هداية العقل .

فن تأليه للأصنام ، وعبادة الأوثان ، وتعظيم للأنصاب ، واتخاذ للطواغيت — الى استقسام بالقداح ، واعتقاد في الكهانة ، والعرافة ، وزجر الطير والعيافة .

ومن تقديس للموروثات والتقاليد ، وثقة في الخرافات والأوهام ، وانحطاط في النظر والفكر ، وتعويل على الأفاصيص والأساطير — إلى عصبية قبلية ، واعمرة جنسية ، وتفاضل بالأحساب ، وتفاخر بالأنساب .

ومن فُهم للأخلاق الفاضلة على غير وجهها ، وإسراف في سوء تقديرها ، وإباحية مطلقة ، وتبذير لا حد له — إلى أكل الميتة ، وإتيان الفواحش ، وقطع الأرحام ، وإساءة الجوار ، وقسوة في الانتقام ، وإفراط في الأخذ بالنار ، واعتماد القوى على الضعيف ، وشن الغارات لأقل حدث ، وأتفه سبب .

نقول : جاء الإسلام وحالُ الناس على ما وصفنا من طغيان الجهالة ، وشيوع الضلالة ، وانتشار المنكرات ، فلم تقتصر مبادئه السامية ، وقوانينه الوافية ، على أن تقرر من النظم ، وتسُن من الأحكام ما ينتشلهم من مهاوى الرذيلة ، ويقضى على سوء أثرها ، وما يخرجهم من ظلمات الجهل ، ويبدد سحبه الكثيفة ، بل رسم من محكم التعاليم ، وأنشأ من أقوم المناهج ، وأهدى السبل ، ما هو أعلى مُثُل في كل فكرة نادى بها ، وكل دعوة دعا إليها ، وما هو أكبر شاهد له على أنه خير دين تعبد الله به عباده ، واختتم به شرائعه الأولى ، وجعله دستوراً كاملاً متسعاً لشتون الناس جميعاً ، وشاملاً لكافة حاجاتهم ، وصالحاً لكل زمان ومكان .

اتجهت التعاليم الإسلامية في تشريعها ثلاثة اتجاهات رئيسية :

الاتجاه الأول : العقائد ، فأسسها الإسلام على أوطد دعائم ، وأعلى مُثُل في التوحيد الخالص ، والالوهية الحقّة التي لا يشوبها شيء من الشرك ، ولا يخالطها أى نوع من التعدد ، لشعر بالتعدد .

انظر إلى القرآن الكريم ، تجده يقرر في كثير من آياته ونصوصه وحدة الألوهية ، ويبطل التعدد ، ويهدم الشرك من أساسه ، قال تعالى : « فاعلم أنه لا إله إلا الله » ، وقال : « وما من إله إلا إله واحد » ، وقال : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » .

ثم انظر إليه في آيات أخرى تجده يقرر شمول الألوهية وعمومها وإحاطتها ، ويبين أنه تعالى ليس إله قبيلة من القبائل ، ولا إله أمة من الأمم ، ولا إله عنصر من العناصر ، ولا إله معنى من المعاني ، كالإنس والجن والملائكة ، وكالخير والشر والجمال ، بل هو إله كل شيء ، ورب كل موجود ، وأن جميع ما في الكون من أسرار ومظاهر ، وكل ما يحتويه من معالم ورسوم مملوك له تعالى ، وصادر عنه ، ومسخر بأمره ، وأنه قادر على كل شيء ، وأنه قد أحاط بكل شيء علماً ، قال تعالى : « الله ربكم ورب آبائكم الاولين » وقال : « الله ما في السموات وما في الأرض » وقال : « وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » وقال : « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً ، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ، وترى الفلك مواخر فيه » ، وقال : « وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون » ، وقال : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » .

وهكذا حينما تتبعنا آيات القرآن الكريم ، نجد أنها قد اهتمت بأمر العقيدة اهتماماً عظيماً ، وركزتها في التوحيد الصرف ، ووصف الله تعالى بكل كمال ، وتنزيهه عن كل نقص ؛ كما أنها قد اهتمت أيضاً بما وراء هذه الحياة من حياة أخرى ، وبما يكون فيها من مسئولية ، وبما يلقاه الإنسان فيها من ثواب أو عقاب جزاء على ما قدمت يداه في دار الدنيا من أعمال ، قال تعالى : « يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ، ليروا أعمالهم ، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » .

الاتجاه الثاني : محاسن الآداب ، ومكارم الأخلاق ، فقد عنى الاسلام بها عناية فائقة ، وحث عليها حثاً شديداً ، وطلب الى المسلمين أن يتخلقوا بأئبلها ، يأخذوا بأفضلها ، ويخالقوا الناس بأحسنها وأجملها ، وأن يكونوا جميعاً أمثلة حية ، وصورا ناطقة للعدل والإحسان ، والوفاء بالعهد ، والصبر في الشدائد ، والعفو عند المقدرة ، والشعور بالواجب ، وعزة النفس ، وعلو الهمة ، وطهارة الضمير ، وما الى ذلك من الخصال الجليلة ، والخلال الكريمة ، قال تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » ، وقال : « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » ، وقال : « واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور »

وقال : « خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين » وقال : « ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » .

فهذا النمط العالى من التهذيب الكامل ، والأدب السامى ، والخلق الرفيع ، هو الذى دعا إليه الاسلام ، ورغب فيه ، وحرصت عليه تعاليمه ، وأخبر نبيّه صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء إلا لإتمامه وإكماله ، فقال : « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » .

* * *

الاتجاه الثالث : الأعمال المتعلقة بأفعال المكلفين ، فقد شرع الاسلام منها ما هو خير مظهر من مظاهر الانقياد لله تعالى ، والاخلاص له ، والافرار بنعمه والشكر عليها ، وما هو أبلغ تعبير عما يمكنه العبد فى نفسه من عاطفة الإجلال والتعظيم لخالقه ، كما شرع ما يعتبر — بآثاره ونتائجه — أرقى نظام ، وأكفل وسيلة لمساعدة الفقراء والمعوذين ، والترفيه عنهم ، وللمساهمة فى مصالح المسلمين العامة ، والقيام بأعباء ما تتطلبه حالة الجماعة ، وذلك كفريضة الصلاة والزكاة ، وما إليهما من بقية ما شرعه الاسلام من أحكام وأعمال كثيرة ، تختلف فى صورتها وأدائها باختلاف الغرض المقصود منها ، والحكمة الداعية الى تشريعها ، وآيات القرآن الكريم فى هذا الصدد كثيرة مشهورة ، لا تحتاج الى إيرادها وذكرها .

* * *

من مجموع هذه الاتجاهات الثلاثة التى ألمعنا إليها فى وجازة وتلخيص ، تتجلى دقة التشريع الاسلامى ، وتظهر متانة أصوله ، وقوة تعاليمه ، ويتبين فى وضوح أنه فى كل ناحية من هذه النواحي الأساسية ، قد أتى بأرقى النظم ، ورسم أعلى المثل ، ووضع خير الأسس وأتمها ، موافقة لطبيعة العمران ، وروح الاجتماع .

ولا غرو فى ذلك ، فهو يرافق الانسان فى جميع أطواره ، ويتعهده فى كل أحواله بالتربية والتهذيب ، ويعلمه فى كل مرحلة من مراحل حياته كيف ينظم شئونه ، ويدبر أموره . فعلاقة المرء بربه يضع لها أقوى الروابط ، وأوثق العرا ، وحياته البيتية وما يتعلق بها من زينة ونظام أسرة ، وتربية أولاد ، يؤسسها على ما يكفل لها السعادة ، ويضمن لها الطمأنينة والراحة ، ويجعل جوها نقيا صافيا ، لا يلوح فيه شئ من قتامة الظنون ، وكدورة الريب والشكوك .

ووسائل الكسب والحصول على المال ، يبين له طرقها المشروعة ، وأبوابها التى لا ضرر فيها ولا ضرار ، ومواردها التى لا غبن فيها ولا اعتداء .

وصلاته الاجتماعية العامة والخاصة يبينها على أمتن القواعد ، وأعظمها ثباتا واستقرارا ،

ويقيمها على ضمان الحقوق المتبادلة ، ورعاية المصالح المشتركة ، والتزام الحريات المقررة ، وينوطها بروح المساواة العادلة التى لا استبداد فيها ولا استذلال ، والتى لا فضل فيها لعربى على عجمى إلا بالتقوى والعمل بارشادات الاسلام .

وهكذا لم يدع هذا التشريع الوافى الكامل صغيرة ولا كبيرة من شئون الأفراد والجماعات إلا وقد أنشأ لها من النظم ، وشرع لها من الأحكام ، ما هو خير كفيل بسعادة الناس وهناءتهم فى الدنيا والآخرة .

وبعد : فهذا إجمال نرجو أن نوفق الى تفصيله فى مقالات تالية ، إن شاء الله تعالى ؟

فسكرى ياسين

المدرس فى كلية الشريعة

الوقاحة لؤم

قال أديب : الوقاحة فى الرجل تدل على لؤم نجره ، وخساسة قدره ، وقلة خيره ، وكثرة شره وقال شاعر :

صلابة الوجه لم تغلب على أحد إلا تسكل فيه الشر واجتمعوا وقال غيره :

من لم يكن عنصره طيبا لم يخرج الطيب من فيه
كل امرئ يشبه فعله ويرشح الكوز بما فيه
أصل الفتى يخفى ولكننه من فعله يظهر خافيه

وقد ليم بعض الوقحاء على الوقاحة فقال : الوجه ذو الوقاحة ينفى على صاحبه الانفال (أى العطايا) ، ويفتح له الأقفال ؛ ويلقطه الارطاب ، ويلقمه ما استطاب . ثم أنشد :

إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب فى الأمور كما يشاء

هذا صحيح ولكن فى الأمم التى يكثر فى رجالها الانحرافات الخلقية ، فتراهم إذا آنسوا من واحد منهم وقاحة بادروا الى إكرامه ، وبالغوا فى الاحتفال به ، خشية منهم أن ينبرى لهم فيكشف عن مساوئهم ، ولو كانوا على الجادة القويمة لما خشوا له بأسا ولا لقموه حجرا .

الاراء العالمية في الاسلام والمسلمين

الصراع بين الجنسيتين في البلاد العربية

فتنة المدنية الغربية تمتد الى أقصى بلاد المغاربة :

نشرت جريدة (لير نوفيل) الفرنسية في عددها الصادر في ٢٦ مايو الماضي تحت عنوان « النساء المسلمات في طرفي ممتلكاتنا بأفريقيا الشرقية » ما تعريبه :

« كان شمال أفريقيا الى الفتح الاسلامي يشاطر الغرب مدنيته بواسطة اللاتينية . فإن (تيرينس) المؤلف الهزلي الكبير كان أفريقيا . وقد ولد الامبراطور الروماني (سيمتيم سيفير) بمدينة سبتيا جرا من ليبيا . وكان القديسان أجوستان وسبريان من بربر تونس أو الجزائر . ولم تنقطع صلة شمال أفريقيا بالغرب إلا من عهد أن صار إسلاميا .

واليوم بعد وجودنا مائة سنة في الجزائر وستين في تونس تظهر فيهما باكورة نهضة ترمي الى التشبه بالغرب ، ذات صبغة فرنسية . فإن نخبة السيدات المسلمات يتكلمن الفرنسية الى جانب العربية ، ويختطن بطلبتنا وأطبائنا ومحامينا وصحافيينا . أما سياساتهن حتى مع ما هي عليه من مناقضتها للسياسة الفرنسية - وهذا في الظاهر دون الباطن وقد تأيد ذلك في الحوادث الأخيرة - فانهن يستعملن نشرها أساليب الدعاية الغربية . والأمر على هذه الوتيرة في مصر وفي سورية . « أما في مراکش فيمكن مشاهدة عقلية المرأة المسلمة على حقيقتها لأنها حديثة العهد بالاستعمار الفرنسي ، إذ لم يعض عليه أكثر من عشرين سنة .

« إن بعض الأوربيات من الملمات والطبيبات والممرضات ومن زوجات الموظفين والضباط متى تعلمن اللغة العربية أمكنهن إحكام أو اصر المودة بينهن وبين بعض النساء المراكشيات . وقد شهدن بأن الهوة بينهن لا تزال بعيدة القاع جدا .

« فلم يشاهدن عندهن حبا للاطلاع دالا على الذكاء إلا نادرا . فيقل تسألن عن عاداتنا وبلادنا أو ديانتنا . وتعليل هذا الاغفال ليس بالأمر الصعب : ذلك أن الاسلام مادام أرفع عندهن من جميع الأديان ، وفيه غناء في كل شيء ، فلا داعي لمعرفة شيء بعد ذلك . وهن لا يغبطن النساء الأوربيات على حريتهن ، فهذه الحرية في نظرهن من نصيب نساء الشوارع والمؤسسات والخدمات الملحقات بخدمة الأوربيين .

« إن الاقتناع بسمو الاسلام الذي يجعل الناس لا يهتمون بالاطلاع على أية مدنية ليست باسلامية ، لم يستدع أن يدفع النساء المسلمات للتعلم في دراسة دينهن ، فإن أكثرهن .

جاهلات به كل الجهل ، اللهم إلا بعض النسوة المحترمات الطاعنات في السن ، وهن على جانب عظيم من التقوى والاحسان ، والذي ينقص العالم الاسلامي إزاء هذه الحالة هو أن تؤسس جمعيات دينية نسوية على نحو ما أسس منها في البلاد المسيحية ، وكان لها الأثر الجليل في نهضة النساء الأدبية وتربيتهن . ولكن لأجل إمكان قيام هذه الجمعيات يجب أن ينتشر هنا نصيب من إدراك ما يجب أن تمنحه المرأة من الحرية ، على مثال ما بدأ يحدث في مصر بعد أن تأخرت في هذا المضمار ثمانمائة عام .

« فلننتقل الآن الى الطرف الآخر من ممتلكاتنا الافريقية وهي تونس ، فاننا نجد أن المنظر قد تغير . فان البنات الشابات اللاتي تخرجن في مدارسنا قد أسسن مجلة تدعى (كَيْسِي) ، وهو حدث يعتبر فظيما في مراکش . وقد قبلن أن يساعدن في تحريرها بعض الرجال . ومن هنا نشأ فيها بين الجنسين حوار روعى فيه الأدب والوقار . فمن الموضوعات التي يؤيدها الرجال أنه إذا وجب على المرأة التونسية أن تتطور فلا يجوز أن يكون ذلك على المثل الغربي ، ولكن على المثل الشرقي المصري . فلا يجوز أن يستقبل النساء الرجال في الصالونات ، ويجب أن يربين تربية خلقية ودينية باللغة العربية ، وعلى أدق ما استطاع . ولا ينبغي أن ينظر الى الآداب المدنية من الموقف نفسه التي تفقه منها المجتمعات المسيحية . ولا يحسن بالمرأة المسلمة أن تستعمل المساحيق البيضاء ولا الحراء ، ويجب أن يرسم المجتمع الاسلامي نفسه المراحل التي يجب أن تقطعها المرأة في التطور الذي ترمى اليه . وكل تدخل أجنبي فيه يولد في النفوس عدم الثقة به . ومهمة المرأة هي أن تلنج للمجتمع أطفالا يشبون جنودا صالحين لتحقيق استقلال الوطن .

« ولكن يظهر أن هذه الأوانس والسيدات لا يعرن هذه الوصايا كبير عناية ، ويقبلن يجب الجرى على الأسلوب الغربي في الزي ، لأن هذا الزي وحده هو الذي يسمح بالتغلب على المقاومات الاجتماعية التي تجعل حياة النساء مما لا يطاق . وتراهن يحملن بدقة غريبة مؤلفات ستندهال ، وأندربه جيد ، وجيرودو ، ولا يخفين ثورتهن على الزواج بالوسطاء ، ويعتبرنه ضربا من الاتجار بالرقيق الأبيض . وتجد الشبان يوافقونهم في هذا المذهب .

« ولكن أمراً آخر قد اتفق عليه الرجال والنساء ، ومن العجيب أن هذا الاتفاق بين الجنسين يكاد يكون موجودا في مراکش أيضا ولكن بأقل حدة ، وهذا الأمر هو إسقاط الحجاب ! فقد كتب كاتب ، لا كاتبة ، يقول : الحجاب يساعد المرأة على ارتكاب جميع الانحرافات الخلقية بالسماح لهن بالاختفاء عن الانظار . الى أن قالت الجريدة :

« لقد أوجز الميسور . مونتاج المذهبين المتعارضين في المجلة (ليلي) ، فأشار الى أنهما يشهدان بوجود أزمة اجتماعية وأدبية مؤثرة : فالمرأة التونسية المسلمة تزداد كل يوم انجذابا

نحو الغرب ، ومواطنها من الجنس الآخر يريد أن يقفها باسم الواجب الوطنى . الأمر واقف هنالك عند هذا الحد . فهل يمكن وجود معاهدة سلام بين الجنسيتين المتنازليين في المجتمع الاسلامى ؟ هذا ممكن لومنع الشبان التونسيون للنساء ، ولو على مضض منهم ، مثل التحرير الذى تنعم به أخواتهن في مصر . ولكن هذا يفضى الى تكليفهن بتحمل نصيبهن من المسكافات السياسية التى ظلت التونسيات بعيدات عنها الى اليوم .

(مجلة الأزهر) : إن هذا الصراع الذى يراه القراء حاصلًا في تونس بين الجنسيتين موجود في كل بلد من بلاد المسلمين على درجات متفاوتة ، وهو أمر طبيعى ، فإن الجماعات الاسلامية التى طال عليها الأمد في الفتور ، تنطلع اليوم لتبارى الأمم الغربية في عزة الوجود ، ومناعة الحوزة ، واكتمال أسباب الترفيات المعنوية والصورية ، وليس يعقل أن جماعة تنحفز للانتقال من حال الى حال تهمل أمر المرأة وهى نصف عدد آحادها . فلا بد من تعليمها وإعدادها للاشتراك العملى في حركة النهوض التى هى بسبيلها . والتعليم كما يشعر صاحبه بواجباته ، يشعره بحقوقه . وحقوق المرأة مهضومة في الشرق كله ، وخاصة في الطبقتين الوسطى والدنيا . فلا بدع أن كان أول ما شعرت به المرأة بعد تعلمها أن تطالب بحقوقها ، وما هيته ؟ هى أن تطلق من كل قيد على مثال المرأة الغربية ، وأن تقتدى بها في كل عاداتها وتقاليدها . ولكن الشرق وخاصة المسلم الذى لم يعتمد أن تكون شريكته على هذه الشاكلة ، لا يقبل أن يمنحها هذا القدر من الحرية ، فيقع النزاع بينهما ، ولا نعدم المرأة أن تجد أنصارا من بعض الرجال ، فتتقوى حجتها ، وتشتد خصومتها ، فيضطر مجادلوها الى التراجع إزاء هذه الحملات العنيفة ، فتزداد تشبثا بأرائها ، وفي هذه الأدوار يصبأ رجال كثيرون الى مذهبها ، إما تسليما بالأمر الواقع ، تفاديا من اتساع الخرق على الراقع ، وإما اقتناعا بحجتها ، واقتناعا بمظاهر الحياة الغربية .

على هذا النحو نالت قضية المرأة في الشرق فُلجًا سريعًا حاسمًا لم تنله المرأة الغربية في قرون كثيرة . فلو كان ما عليه المرأة الغربية خيراً كله أو نصفه ، لهنأنا أنفسنا على هذه الثمرة الجنية ، ولكنه ليس كذلك لا فيما يختص بالرجال ولا فيما يتعلق بالنساء أنفسهن ، ولكن من يسمع ؟ إن كل ما نالته المرأة الغربية أنها أصبحت مستقلة كالرجل ، فصارت لا تعتبر النصف المكمل له ، ولكن القرن المناظر له . وهذا من الناحية الخيالية الشعرية حسن ، وعند بعضهم أكثر من حسن ، ولكنه في الواقع خسران كبير على المرأة يجعلها أسيرة للرجل رضى ذلك أم سخطت .

إن حركات الاجتماع كلها سائرة على نظام آلى لا يتخلف ، وليس للخبرة قدرة على تحويله مرضاة لمعاطفة ، أو تحقيقا لمصلحة . فكما لا يستطيع المصريون ، حكما ومحكومين ، أن يزيدوا في ثمن قنطار القطن قرشا واحدا ، كذلك لا يستطيعون أن يرفعوا قدر أى طبقة من الأمة

أو خفضها بأرادتهم ، فهل لو استقلت المرأة عن الرجل فأصبحت مناظرته المزاحم له ، لانصفه المكل له ، تستطيع أن تساويه في مجال المزاحمت الحيوية ، فتعيش بجانبه على قدم المساواة ؟ هذا محال ، لأن محصول قوى المرأة لا يزيد عن ثلثي محصول قوى الرجل ، فكيف يتأتى أن تكون وإياه في مستوى واحد ؟ وكيف يستطيع أن لا تقع تحت سلطانه ؟ تحت سلطانه لامن الناحية الزوجية ، وهي تقتضى من الاحترام لها والعطف عليها ما تحتمه الديانة والمدنية للزوجة ، ولكن تحت سلطانه من الناحية الاقتصادية ، وهي محكومة بقوانين فولاذية لا تعرف العطف ولا المرحمة .

المرأة لا تنكر قصورها من هذه الناحية ، ولكنها تتخيل أنها تتدرك هذا النقص بأنها ضرورية للرجل ، وأنها الحافظة للنوع . وهي مخدوعة في هذا التخيل ، فإن ما أحدثه فوزها بالاستقلال طوح بالكثير من بنات جنسها الى الاباحة ، فلم يعد الرجال يشعرون بضرورة الحياة الزوجية ، وأما أنها حافظة للنوع ، فهي أحوج لحياة الأمومة منه ، أما هو فقلما تهتمه حياة الأبوة وقد ظهر خطر استقلال المرأة في أوربا على أشنع حالة ، فقد انتشرت العزوبة هنالك انتشارا مروعا ، وزاد عدد العاملات زيادة فاحشة ، حتى صرن سببا مباشرا لتعطل الرجال عن العمل ، وقلت أجورهن الى حد لا يكفي لحياتهن إلا بتدرك نقصه من طريق آخر ، سىء الأثر على بنية الاجتماع .

إن حل مسألة المرأة ، وإحلالها محايها الطبيعي في الشرق ، أصبح متعذرا ، لأن موجة التمرد النسوى التي ثارت في أوربا لم تبلغ نهاية مداها بعد ، وهي في أثناء طغيانها لا بد محدثة تأثيرا في بلاد الشرق ، وهيهات أن ينجح النصحاء بوجوب اتقاء مظان الزلل المسبب عنها ، مادمن لا تزال في مفتتح العمل ، فالخدوعون عندنا من الرجال والنساء لا يزالون بعيدين عن تنوير مواطن الداء الدوى في تلك الحركة العالمية ، فانهم ما برحوا يعتقدون أنها متمشية نحو المنزل الأعلى ، وهي في الحقيقة تسير الى حل نظام الزوجية ، وقد اعترف بذلك أقطاب العلم الاجتماعى ممالا سبيل الى نكرانه . فالعزوبة تزداد انتشارا ، والطلاق أصبح يسمح به لأبسط الأسباب ، والمخادنة صارت ديدن الكافة ، وهي تعدد للزوجات مجرداً من كل الضمانات القانونية للنساء ، خلافا للتعهد في الاسلام ، فإن فيه كل الضمانات التي تقضى بها العدالة . والتبرج النسوى أضحى تظرفا ينظر اليه الرجال بعين الرضا ، بل يحملون زوجاتهم عليه حملا ، وقد تبع هذه الحالة عادات وتقاليد ليس وراءها إلا مصير واحد : وهي الاباحة بما تحمله في ثناياها من آفات الاجتماع ، وأدواء الأمم . فهل تتخلف سنة الله فيحترم الوجود كل هذه الانحرافات الخلقية لمجرد أن الشهوات النفسية أصبحت تحتتمها ؟ « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به »

نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

نحاول اليوم أن نعرض لمسألة كانت ولا تزال في نظام الوقف بمنزلة القطب من الرحي ، وهي أن يقف الواقف على نسله وذريته وعقبه وأولاد الظهور والبطون والآل والجنس وأهل بيته وقرباته وأرحامه وأنسابه . فما تواضع عليه علماء الفروع : أن الواقف لو قال : وقفت هذه الضيعة على ذريتي أو على نسلي وقع الوقف صحيحا ، ويدخل في صيغة وقفه ولده وولد ولده وإن سفل ، الذكور والإناث منهم وأولاد البنين وأولاد البنات في ذلك الشمول سواء .

ولو قال : وقفت على عقبي صح الوقف ، ودخل فيه كل من ينتسب اليه بالذات أو بالواسطة . فالصورة الاولى أولاده لصلبه ذكورا كانوا أم إناثا ؛ ومن ينتسب اليه بواسطة أبيه كالذكور والإناث من أولاد بنيه وإن سفلوا على الصورة الثانية . وفي هذه الحالة لا يدخل أولاد بناته وإن سفلوا ، إلا أن يكون آبائهم من أولاد البنين . وكذلك أولاد الظهور في هذه الحالة . أما أولاد البطون فهم الذكور والإناث من أولاد البنات وإن سفلوا .

نقل صاحب البحر صورة غريبة من صور الوقف فقال ملخصا : لو قال الواقف وقفت هذه الأرض على أعمامي وعلى أهل بيتي ومن بعدهم للمساكين ، صح هذا الوقف لاستحقاق أعمامه في وجهي الانشاء جميعا ، إما بأنفسهم أو بأبائهم ، لأنهم من أهل بيته اتفاقا ، وفي هذه الحالة تقسم غلة الوقف على عدد أعمامه وبقيّة أهل بيته ، فما أصاب الأعمام أخذوه ، وما أصاب بقيّة أهل بيته يسقط عنهم ، لأنهم يستحقون في حالة ولا يستحقون في حالة أخرى ، فكان هذا الشك باعثا على الحرمان ، ضرورة أن الاستحقاق لا يثبت بالشك ، وفي هذه الحالة يصرف ماخصهم الى المساكين .

ونقل العلامة ابن عابدين : لو قال الواقف : وقفت أرضي على أقربائي أو ذوى قرابتي أو أرحامي أو أنسابي ومن بعدهم هؤلاء جميعا للمساكين ، وقع الوقف صحيحا ، وشمّل كل من يداخله في النسب بواسطة أمه أو أبيه الى أقصى أب للواقف أدرك الاسلام ، ما عدا أبوي الواقف وأولاده لصلبه ، ضرورة أنهم لا يسمون أقرباء اتفاقا بين العلماء ، لأن الله قد وضع لهم أسماء تميزهم عن عداهم . فالأب والام أم والابن ابن والحفيد حفيد ، وكذلك من علا من جهة أبويه أو سفل من جهة أولاده عند أبي يوسف وأبي حنيفة . وقد خالفهما محمد في هذه الحالة فقال باستحقاقهم حيث اعتبرهم من أقارب الواقف . وذهب ابن عابدين الى أن هذا الرأي هو

ظاهر الرواية . ويدخل في الوقف على تلك الحالات السابقة المحارم وغيرهم ، قربت درجة قرابتهم من الواقف أم بعدت ، فالكل في ذلك سواء عند الصاحبين .

لكن الامام أباحنيفة رضى الله عنه اعتبر الأحرمة الأقرب منها فالأقرب مقياسا لدرجة الاستحقاق . ونقل العلامة ابن عابدين أن رأى الامام هو الصحيح وعليه الفتوى .

وقد فرع علماء الفروع على الخلاف السابق في المحرمة بين الصاحبين والامام الأعظم أن الواقف لو وقف عينا على ذوى قرابته وكان له عمان وخالان كان الوقف كله للعمين على رأى أبى حنيفة لأقربيهما من الواقف عن الخالين .

ولو كان للواقف عم واحد وخالان كان للعم النصف ، وكان للخالين مجتمعين النصف الباقي بالسوية بينهما ، لأن العبرة عند أبى حنيفة في الاستحقاق بالأقربية في المحارم ، فمن كان أقرب الى الواقف كان أدخل في الاستحقاق ممن هو أبعد منه .

وإنما أعطى العم وحده نصف الموقوف وقسم الباقي بين الخالين بالسوية ، لأن الامام لا يعتمد في المحارم على أقل من اثنين ، ولما كان العم قريب المحرمة بالواقف عن الخالين نزل الخالان منزلة العم الواحد في الاستحقاق ، فالواحد عنده يستحق النصف والباقي لمن يليه في القرب . وعند الصاحبين يقسم الربع على عدد الرؤوس في الخالين ، لأنهما لا يعتبران الأقرب فالأقرب ، ولا يشترطان الجمع .

والذين يرون رأى أبى حنيفة يستدلون على صحة ما ذهب اليه بصورة أخرى ، وهى لو قال الواقف : وقفت أرضى هذه على محارمى الأقرب منهم فالأقرب ، ففي هذه الحالة تشمل القرابة أولاده من صلبه ، ويكون الأقرب مقدما على من دونه في القرابة ، وإنشاء الواقفين أبدا محمول على ما يستسيغه العرف وتقضى به التعاليم الدينية ، والأقربية بلا مرء قد اعتبرها القرآن مقياسا في آية الموارث .

وإن كان في هذه الحالة لا يعتبر الفقهاء القرب المعتبر في الارث ، ولا بحسب العصوبة ، وإنما يعتبر القريب في باب الوقف أقرب الناس الى الواقف رحما .

فلو وقف الواقف على أقرب الناس اليه ثم على المساكين وله ولد وأبوان ، فالغلة للولد ولو كان أنثى ، لأنه أقرب اليه ممن عداه . فدار الأقربية عند علماء الوقف الأقربية في الرحم لا الأقربية المعتبرة في باب الارث ولا في باب العصوبة ، والآب والام متساويان في القرب ، فيكون لكل منهما نصف الغلة فيما لو وقف على أقرب الناس اليه ، وهما أقرب من الاخوة والجد ، والجد لأب أقرب من الاخوة على قول من يجعله بمنزلة الآب ، والاخوة أقرب منه على قول آخر .

ولهذا البحث تفاريع كثيرة نعود اليها في الأعداد المقبلة ، إن شاء الله .

مؤلفات جديدة

العرب والإسلام في العصر الحديث :

هذا عنوان عدد ممتاز أصدرته دار الهلال لمجنتها، وهو أثر يعتبر منلا أعلى لما تستطيعه الألفية الصحفية، والابداع المطبعي. أول ما يستوقف نظر القارئ، منه غلاف مذهب أنيق محلى بنقوش عربية جميلة، فاذا كشف عما بين دفتيه تجلت له مجموعة من مقالات وصور وخرائط على غير مثال سابق يتجلى لك منها كل ما تريد معرفته عن العالمين الإسلامى والعربى في العصر الراهن. وهذه أول مجموعة اشترك في وضعها ملوك المسلمين وعلماؤهم وأدباؤهم، فتجد في مقدمتها كلمة جليلة القدر، عظيمة الأثر، لحضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول، تليها كلمات لحضرات أصحاب الجلالة ملوك الحجاز والعراق وشرق الأردن، ويأتى بعدها بحث شائق ممتع لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ المراغى في حاجة الأمم بعضها الى بعض، وعناية الإسلام بنشر مبدأ الأخوة الانسانية، وفردانى فضيلته الاحسان كله على عاذته في كل ما يكتب.

مركز تحقيق وتطوير علوم إسلامي

ثم تتوالى أمامك البحوث والصور عن مسلمى الأرض قاطبة حتى لا تبقى لك الى المزيد. فخيرلا وأكرم بهذه المجموعة الكريمة، وشكرا للاسنادين الكبيرين صاحبي دار الهلال.

التحقيق التام في علم الكلام :

علم الكلام من العلوم الاسلامية الجليلة القدر، لأن موضوعه البحث في الالهيات والنبوات والوحي والقرآن، وهذه البحوث كلها تقتضى الكلام عن الدليل وجهات قوته وضعفه، ومذاهب العلماء في النظر الصحيح والفساد، ومعنى الوجود، وآراء الحكماء في الوجود الواجب، وحجج إثبات الصانع، وتحقيق مسألة الصفات ومذاهب العلماء فيها، والتنزيه ومرماه، وأفعال الله وأفعال العباد، وآراء أهل السنة والمعتزلة، والحاجة الى بعثة الرسل، وأقسام المعجزة، وإثبات النبوة، وصفات الرسل. وكلها مباحث شائقة طريفة. وقد لخص كل ذلك وصاغه صياغة قيمة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد الحسينى الظواهري المدرس بكلية أصول الدين، وقد خدم فضيلته العلم بهذا الأثر الجليل خدمة تذكر له وتشكر.

حرية الفكر في الاسلام

لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام

تفضل حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر على مجلة المصور بحديث يتناول حرية الفكر ، وتبرج النساء ، وصلة الأزهريين بالحياة العامة ، والعيد الألفي للأزهر ، فرأينا أن نسجله لفضيلته في مجلة الأزهر ، فإن هذا الحديث على إيجازه قد اشتمل من آراء الأستاذ الامام الناضجة ، وكلماته النابغة ، ما لم نجد بدا من ضمه الى نظائره من آثار فضيلته في هذه المجلة . وسيجد القراء في هذا الحديث الطريف مثل ما وجدوه في جميع أحاديث الأستاذ الامام من بعد النظر ، ودقة الملاحظة ، وإصابة المرمى ، وبإزالة القصد . وقد احتوت هذه القطعة على إيجازها من ذلك كله حصة وافرة .

سأله مندوب مجلة المصور قائلاً :

يقول بعض الناس لمناسبة الضجة التي قامت حول رواية « برنارد شو » أن الأزهريين يناهضون حرية الفكر ، فما رأى فضيلتكم في ذلك ؟

فأجاب فضيلته بقوله :

ينبغي أن يعرف أن الإيمان لا ينال بالإكراه ، وفي القرآن الكريم : « لا إكراه في الدين » وفي آية أخرى : « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » . وقد أرشد القرآن الكريم الى التدبر في مصنوعات الله والتفكير فيها ، وأنصف المخالفين فقال لهم : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » . وقد انقسم المسلمون الى فرق متعددة في العقائد والفقه ، وقد جمعت آراء الفرق كلها بادلها وجرى عليها النقد العلمي ، والأزهر يدرس طائفة صالحة من هذه الكتب وفيها أيضاً مذاهب فلاسفة اليونان وغيرهم من الأقدمين ، وبعض هذه المذاهب يخالف أصول الاسلام ، وقد اشتملت كتب التفسير أيضاً على ذكر المذاهب المناقضة للقرآن الكريم وأصول الاسلام ، وتكفلت بالرد عليها ومن هذا يعرف أن سلف الأمة كانوا يتناولون هذه المذاهب ويعنون بالرد عليها . وإن الأزهر يجري على سننهم . وفي الأزهر اليوم تدرس المذاهب الفلسفية الجديدة والقديمة ، والمذاهب الخلقية ، ويعنى العلماء بالرد عليها ، وإذا كان هذا هو شأن العلماء في الماضي ، وشأن العلماء في الحاضر ، فكيف يقال إن الأزهر يناهض حرية الرأي وحرية الفكر ؟ غير أنه ينبغي أن يعرف أيضاً أنه كما أن بعض الناس يؤمن تقليداً ، كذلك بعض الناس يلحد تقليداً ، أو يلحد نظراً . فقد شاع في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحاضر

بين طبقة من المتعلمين النظرف بالاحاد ، والزراية على الأديان وأهلها ، لا عن تفكير وتعمق في البحث بل عن تقليد للغربيين . ويظهر أن المثل القديم « أظرف من زنديق » هو الذي أغرى هؤلاء بالزندقة ، ليكونوا ظرفاء . وهناك أيضا نوع من أنواع الاحاد هو الاستخفاف بالدين ، سببه أشباع الشهوات ، لأن التقيد بالدين وإظهار الاعتقاد به قد يكون مانعا من الاسترسال في الشهوات ، وأصحاب هذا النوع لا يفقهون ادلة ولا يفقهون عقيدة ، وإنما يظهرن الفلسفة الجاهلة إشباعا للشهوة .

الحلال بين والحرام بين !

والحرية التفكير والرأى مناطق لا يجوز أن تتعدها ، محافظة على كيان الأمة وعلى أخلاقها ، فان الجمهور الجاهل والنشء المتعلم يجب أن يحاط بسياج الدين وتقديسه ، وإلا تفلت من كل فضيلة ، وذهب وراء الشهوات ، وارتكب أنواع الجرائم والموبقات ، وكل شخص يحاول أن يمس عقيدة هؤلاء أو يشيع بينهم الزراية بالأديان ، ويشيع المبادئ التي من شأنها تقويض أركان الاسلام ، شخص مجرم لا شفقة في قلبه ولا رحمة ، ولذلك يجب ألا يكون في المجلات أو الجرائد شيء من هذا . لكن العلماء المخلصين في البحث إخلاصاً حقيقياً للعلم لهم الحق في شرح المذاهب على الطريق العلمى بالأسلوب الذى يتحاشى الزراية والمطاعن .

وإذا كان في تلك الآراء ما يخالف أصلا من أصول الاسلام ، وجب على علماء الاسلام أن يقوموا بواجبهم وهو بيان ما في تلك المذاهب من فساد وما عليها من نقد .

ولا أظن أن الشكوى من الأزهر يجىء أكثرها من جهة مناهضة الآراء العلمية ، بل يجىء أكثرها من الآراء في مسائل الاجتماع ، ومن رأى أن المسائل الاجتماعية التي للدين رأى واضح قاطع فيها لا يجوز السكوت عليها ، فاذا ذهب كاتب مثلا الى تحبيذ الحياة الخليعة ، والى وجوب إعطاء الحرية فيها ، لم يكن هذا رأيا يستحق الاحترام في بلد إسلامى . فتبرج النساء مثلا وسفورهن مع الخلاعة والمراقص وشرب الخمر والبغاء وما أشبه ذلك مما نص فيه الاسلام نصا صريحا ، لا يجوز أن يكون محل بحث ، ولا أن يسكت عنه ، وليس الحديث فيه مناهضة لحرية الرأى ، بل هو مناهضة للشروع والآثام المقوضة للعمران .

ثم سأله :

وماذا ترون فضيلتكم في المناقشة التي دارت في مجلس النواب حول تهتك النساء والفتيات ؟

فأجاب فضيلته بقوله :

...ت مسئولية هذا الفساد واقعة على جهة واحدة بل يجب أن توزع ، فهناك أرباب

الأسر ، وهناك المدارس ، وهناك العلماء ، وهناك الحكومة ، كل أولئك يتحمل كل واحد منهم بعض الوزر في هذا ، ومتى استهان الناس بدينهم وأمور الخلق ، وجر هذا الى فساد النظام الاجتماعى ، وجب على الحكومة وقادة الأمة أن تتدارك هذا وأن تقاومه بالحزم ، وليست الأمور التى يشكو الناس منها خفية فى الدين ، حتى يقال أن العلماء قصرُوا فى بيان أحكامها .
ومن الدين ما هو ضرورى يتساوى فيه العالم والجاهل ، فخرمة الزنا وحرمة الربا وحرمة القتل وحرمة الاضرار بالناس وحرمة الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الصيام ، كل ذلك يعرفه الناس على اختلاف طبقاتهم ، ولا فرق فيه بين العالم والجاهل . ومن الكلمات المعروفة يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن .

وأول واجب على الحكومة التى تعترف بالدين أن تحافظ على الدين وعلى مظاهره .
ثم سأله :

ماهى الجهود التى يبذلها الأزهر الجديد لتوثيق صلة الأزهريين بالحياة العامة ؟ وما الذى تحقق الى الآن من وسائل التجديد ؟ وما الذى تعتمونه فضيلتكم مستقبلا فى هذا الشأن ؟
فأجاب فضيلته :

هذا السؤال يحتاج الجواب عليه الى حديث طويل جدا ، وكل ما أستطيع قوله الآن . إن خطط الدراسة فى الأزهر ومناهجه جعلت الأزهرى الحديث أكثر صلة بالناس وبالمتعلمين على الطريق المدنى من الأزهرى القديم . وقد اتصل الأزهر بالأمة عن طريق الوعظ والارشاد إتصالا لا بأس به ، ومن المنتظر أن تجنى الأمة ثمار هذا الاتصال وثمار التعليم الجديد . وكل شيء فى هذه الحياة لا تجنى ثمراته فورا .

والأزهريون الآن يشاركون الكتاب على صفحات الجرائد والمجلات ، ويقومون بالوعظ على المنابر فى الجمعيات والأعياد ، وغير ذلك على نحو يدرك من عاش فى مصر منذ أربعين سنة أنه منهج جديد قيم مفيد ، وأنه يفوق القديم بما لا يمكن التعبير عن قدره .
ثم سأله أخيرا :

المعروف أن الجامع الأزهر بديء فى بنائه عام ٣٥٩ هجرية وتم بناؤه عام ٣٦١ هجرية ، فأى ميعاد من هذين نويتم اعتباره عيداً ألياً للأزهر ؟ وماذا أعددتُم لهذا العيد ؟
والى القراء إجابة الأستاذ الأكبر :

أرجح أن الأزهر يعد احتفاله بعيدة فى التاريخ الذى يحتفل فيه بعيد القاهرة ، ولم نعد لذلك شيئاً له قيمته حتى الآن ، وأرجوا أن تتم مباني الأزهر ومباني المكتبة وما يلزم ذلك من المرافق العامة قبل حلول الميعاد .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

قلنا في فصل مضى إن النبوة مرتبة روحية يستأهل بها صاحبها أن يتلقى العلم عن الله بدون وساطة العقل والحواس على ضروب شتى ، ويسمى هذا التلقى وحيا ؛ وقلنا إن الوحي رغما عما يثيره ضده الماديون مشاهد محسوس في العالم الحيواني لا يستطيع تجاهله ، ولا قيمة لما علل به أولئك الماديون هذا الوحي الحيواني ، كما أثبتنا ذلك بكل حجة . ثم ألمعنا بما كشفه العلم من التنويم المغناطيسي ، وما تجلى فيه من وجود شخصية باطنية للإنسان أرق من شخصيته العادية ، ليس للإنسان بها أقل علم ، وما ثبت من وجود أفراد من كبار الرجال شهدوا أنهم كثيرا ما هددوا إلى حلول نظرياتهم العويصة فجأة بدون إحالة نظر ، أو أنهم يسمعون بأذانهم ما يجب أن يكتبوه ، أو يرون بأعينهم ما يجب أن يؤلفوه الخ . ثم ختمنا ذلك بقولنا : « هذه مشاهدات محسوسة وأقوال مأثورة عن كبار العلماء والمؤلفين ، ساقها الأستاذ الكبير (ه . و . ميرس) لإثبات وجود عقل باطنى فى الإنسان له اتصالات روحانية فى عالم فوق هذا العالم ، وأنا لا أريد أن أثبت بما أنقله أن النبوة عبقرية ، أو هى من نوع الحوادث التى سردناها هنا ، ولكننا سقنا ماسقناه للتدليل على أمرين عظيمين : أولهما وجود الهداية والتعليم بدون وساطة العقل العادى والحواس ، وثانيهما وجود اتصالات روحانية باطنية تمد الإنسان بعلم ، وتسعفه بهداية من غير طريق العقل العادى ، ولا من منافذ الحواس الخمس الخ »

واليوم أعالج موضوعا آخر أخص من كل ما تقدم وهو نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، فأدرس أولا الأدوار التى سبقت عنده الوحي ، ثم أتبعها بأدلة صدقه ، متوخيا فى ذلك الأسلوب الذى تعهدت بالجرى عليه ، وهو الأسلوب المنفق عليه فى الزمان الأخير فى تحقيق مسائل العلم .

كيف بدأ محمد معيشتة كفرد فى القبيلة التى أنجبته :

ولد محمد فى سنة ٥٧١ للميلاد فى أشرف قبيلة عربية وهى قريش ، ومن أكرم أسرة فيها وهى أسرة بنى هاشم . فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم . وأمه آمنة بنت وهب وهى قرشية أيضا . توفى والده عبد الله ومحمد جنين فى بطن أمه لشهر بن مضيا من الحمل به . وولد فى دار عمه

أبى طالب، وأسماء جده عبد المطلب محمداً . فلما بلغت سنه الرابعة أو أكثر توفيت والدته ، فكفله جده عبد المطلب وكان سيد قريش ، ولم يلبث أن توفي ، فكفل محمداً عمه أبو طالب وعمره ثمان سنين .

ولما بلغت سنه إثنتى عشرة سنة بدا لعمه سفر الى الشام للتجارة فاستصحبه معه .

ولما بلغت سنه العشرين حضر مع قومه حرب الفجار ضد بنى قيس .

وكان كسب محمد منذ ألقى على عاتقه أن يمون نفسه ، من رعاية الغنم لأصحابها على قراريط يأخذها .

ولما بلغت سنه الخامسة والعشرين دعت سيدة ذات مال تدعى خديجة بنت خويلد ليسافر الى الشام فى تجارة لها ، وكانت تستأجر الرجال لهذا الغرض ، فسافر محمد بن عبد الله الى ذلك الإقليم مع غلام لها اسمه ميسرة ، فباع واشترى وأربحها ربها عظيماً ، فوجدت فيه الرجل القوى الأمين ، فخطبته لنفسها فتزوجها ، وكانت تناهز الأربعين ، اشتهرت بالعقل والتصون . فصار محمد يعمل فى مالها حتى دعى الرسالة .

واتفق وهو فى الخامسة والثلاثين من عمره أن حدث سيل جارف انصدعت منه جدران الكعبة ، وكانت وهنت من حريق كان أصابها قبل ذلك ، فرأت قريش أن تهدمها وتعيد بناءها ، فكان أشرفهم وكبرأؤهم يحملون الحجارة على اكتافهم تبركاً بالعمل لإقامتها ، وكان منهم العباس بن عبد المطلب وابن أخيه محمد بن عبد الله .

ولما جاء وقت وضع الحجر الأسود مكانه تنافس أشراف قريش فى وضعه ، واختلفوا حتى كادت تشب بينهم حرب من أجله . فأشار عليهم أمية بن المغيرة المخزومى أن يحكموا رجلاً منهم يرضون حكمه . فقالوا نكل أمر الحكم لأول داخل علينا . فكان ذلك الأول محمداً ، فأخبروه الخبر ، فبسط رداءه ووضع فيه الحجر ، وقال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ، فرفعوه على هذا النحو حتى انتهوا الى موضعه ، فأخذوه هو ووضعوه فيه .

نفسية محمد قبل النبوة وبعدها :

لم يشتهر محمد بن عبد الله قبل مبعثه ، ماعدا الاستقامة الخلقية ، بشىء من المميزات اللسانية والثقافية ، فلم يكن بالشاعر الذى يرنن أوتار القلوب ، ولا بالخطيب الذى يختلب أهواء النفوس ، ولا بالعالم الذى يستهوى شهوات العقول ، ولا بالفارس الذى يابجأ اليه فى حماية الخوزة إذا جد الجد فى حرب زبون . ولم يعرف بشىء مما كان العرب يعملون عليه فى منازعاتهم ومكائراتهم وممانتاتهم ومنافراتهم ، فلم يعين مرة ، بعد تشاور ، قاضياً فى نزاع ، ولا فيصلاً فى خلاف ، ولا مرجعاً فى مجهول ، ولا حكماً فى منافرة .

لقد كان لدى العرب رجال يلوذون بهم في المهام التي تطلأ عليهم مناسبة لحياتهم القبلية . فكان لديهم قافة يتتبعون بهم أثر الجناة ، ونسابون يصعدون بالمرء الى أرومته الأولى ، ومتطبعة يلتمسون عندهم العلاج ، ورواة يرجعون اليهم في الشعر والكلام البليغ ، ومحكمون يعوذون بهم في المنازعات ، وكهان يعتقدون فيهم الاتصال بالروحانيات ، فكانوا يسألونهم عن الغيوب ، ولم يكن مجد في شيء من هذه الخطط كلها ، فعاش بين قومه لا يلتفت لأحدهم نظرا ، ولا يستهوى بمظهره العادي لبنا .

اشتغل في طفولته راعيا فلم يمتز عن زملائه في شيء غير استقامة سيرته ، وكرم شمائله ، وبعده عن السفاسف . فلما كبر اشتغل بالتجارة فكان كأوسط أهلها لم يبرز أمثاله في شيء غير أمانته في الأداء ، وعدالته في المعاوضة .

كل إنسان كتب له النبوغ في عمل من الأعمال يظهر عليه ميل اليه في طفولته ، فمن قدر له أن يكون شاعرا أو كاتباً أو خطيباً أو حكيماً أو قائداً نمت فطرته عليه فبدت منه ، وهو طفل ، ما يدل على ما سينمغ فيه ، ولم يظهر على مجد بن عبد الله ما يدل على ما سيؤول اليه غير ميل كان فيه الى السكينة والتفكير ، وكلما تقدمت به السن ازدادت حاجته اليهما حتى تأدى به ذلك الى تمضية أيام بلياليها في غار بقرب مكة يقال له حراء ، فكان يمضي فيه تارة ثلاثة أيام وتارة سبعة وتارة تسعة وتارة شهرا ، يمكث فيه وحده متفكرا متدبرا .

هذه هي الصفة التي ميزت مجد بن عبد الله عن غيره من أهل جيله ، وهي صفة لا يجوز أن تغفل أو أن يمر بها مرا ، لأنها مظهر ما استتر في سويداء نفسه من النزوع الى أفق الروح ، والاتصال بعالم الملأ الأعلى ، وما لازمت هذه الصفة نفساً بشرية إلا وجهتها هذا التوجيه الروحي على قدر ما فيها من قوة . ولقد كانت هذه الصفة مستوعبة شعور مجد استيعابا لا يدع لغيرها مكانا فيه ، بدليل لجوئه الى غار موحش أياما وليالى متوالية يمضيها في التفكير وتلمس المخرج من الحيرة . من أي ضرب كانت هذه الحيرة ؟ من الضرب الذي يشغل بال الكلة من أصحاب القلوب ، والبررة من أولى العزم : تخليص النفس من ظلمات المادة وتخليص الغير منها .

ونحن إذا كنا نجمل محامد مجد قبل النبوة لقلة إكتراث الناس له ، وعدم أجههم به ، فأننا نستطيع أن نعرفها بما عرف عنه بعد النبوة والنفاف الناس حوله ، ونقلهم عنه كل شاردة وواردة من أعماله وأخلاقه . والحكم على ما كان عليه إنسان من أحوال وآداب في أول أدواره ، بما عرف عنه منها بعد وصوله الى قمة المجد ، وبلوغه غاية مرامه ، يكاد لا يعدو الحق ، فإن المعهود عادة أن الانسان قد يطغيه النجاح ، ويفسد قلبه الفساج ، فيصبح جبارا عنيدا بعد أن كان وادعا متواضعا ، ولا عكس . فكل ما دُون عن مجد صلى الله عليه وسلم ، بعد شمائل وآداب كانت لا شك له وهو في ميعة الصبا وعدم استكمال سن النعمة .

وقد دُونَ من شمائله أنه كان وادعا متواضعا ، هينا لينا ، يلتقى أصحابه هاشا هاشا ، لا يترفع عليهم ، بل يؤثرهم على نفسه ، ولا يسمح لهم بتعظيمه وتقبيل يده ، وقد عاش طول حياته متقشفا مخشوشنا ، لم يشبع من خبز الشعير الذى كان يفضل على غيره . وقد بقى متصفا بهذه الفضائل حتى اختاره الله لجواره .

قال الحسن بن على رضى الله عنه : سألت هند بن أبى هالة ، وكان وصافا ، فقلت صف لى منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان ، دائم الفكرة ، ليست له راحة ، طويل السكوت ، لا يتكلم فى غير حاجة ، يفتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى ، ويتكلم بمجامع الكلام ، كلامه فصل لا فضول فيه ولا تقصير ، ليس بالجافى ولا المهين ، يعظم النعمة وإن دقت ، لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا (أى طعم شيء) ولا يمدحه ، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها ، فإذا تعدى الحق لم يغم لغضبه شيء ، (أى لم يغم لدفع غضبه شيء) حتى ينتصر له ، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ، إذا أشار أشار بكفه كلها ، وإذا تعجب قلبها ، وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحتة اليمنى بطن إبهامه اليسرى ، وإذا غضب أعرض وأشاح ، وإذا فرح غص طرفه ، جل ضحكه النسيم ، يفتر عن مثل حب الغمام » .

إن هذه النفس الحائرة الثائرة ، التى لم تجد فى العالم المحسوس ما تعول عليه ، وتركزت إليه ، فأخذت تلتبس بلال غلتها ، وسكن جيشانها ، فى عزلة الكهوف ، وظلمة المغاور ، وهى محرومة من ملاذ المطاعم والمشارب ، ومتع المكاسب والمآرب ، لهى نفس لم تطبع على غرار هذه النفوس العادية ، ولا تشغلها من المطاعم والمطامح ما يشغلها فى محاولاتها اليومية . وإلا فإذا كان ينقص مجدا بعد أن بلغ مبلغ الرجال ، وأصبح له زوجة وأطفال ، وعمل شريف يتكسب منه ، حتى يؤثر على لذات الحياة البيئية ، ومتع المحاولات الاجتماعية فى سن استكمال القوة ، واستتمام الفتوة ، حياة الانقطاع عن الناس ، وتجنب معاملتهم فى الفترات التى تسمح له بها أعماله المادية ؟ أكان يتطلع من وراء هذا التزهى لزيادة موارده المادية ، وتحقيق نظامه الاجتماعية ؟ إن تحقيق هذين المطلبين لا يكون إلا فى الأسواق العامة ، حيث يكتظ الباعة والشارون ، وفى الجوامع والأندية حيث يجتمع العقلاء ويتشاورون ، لا كسر غار على رأس جبل لا يرقى إليه الطير .

لم تكن البيئة العربية بالبيئة التى تحفل بالمسائل الروحية وتعظم مدعى تمثيلها بين الناس ، فلم يكن فيهم متبلة ولا مترهدة يعظمهم الناس ويتلمسون بدعائهم البركات ، ولا عباد إنقطعوا للعبادة فى الصوامع على نحو ما كان عليه أهل الكتاب ، وكل ما كان لديهم من هذا القبيل كهان يدعون الاتصال بالجنان ، وما كان لهم من كبير شأن عند العرب حتى يطمع امرؤ فى أن يعد من زميرتهم .

هنا يحار الفيلسوف في تعليل لجوء محمد بن عبد الله، وقد مهد له طريق الحياة، الى غار يمضى فيه أياما كثيرة، في بيئة مادية محضة، ليس فيها ما يغرى بالانقطاع للعبادة ولا بالتفرغ للتفكير. ماذا كان يريد محمد بن عبد الله من وراء هذه العزلة الشاقة، والعناء الكبير؟ لا تجد الفلسفة إلا جوابا واحدا، وهو أنه كان نافرا مما عليه قومه من الضلال البعيد، كارها أن يشاطرهم هذه الحياة الحيوانية، فلم ير إلا أن يلجأ للتفكير طلبا للهداية الى سواء السبيل. مطلب بعيد، ولكن القلوب الكبيرة تلهم أنها مستقر أسرار خطيرة، ومستودع أنوار يرتد عنها الطرف وهو حسير، فتلجأ الى ذاتها تستثير قواها السكينة، وتستجيش مساتيرها الثاوية في سوبداء معناها الصميم.

هذه كانت بداية كل نابغة كبير، وكل مصلح عظيم.

ولكن فيلسوفنا لا يكاد ينتهى الى هذه الحقيقة ويفرح بها حتى يعترضه أمر خطير: وهو أن محمدا لم يخرج من غاره نابغة كبيرا، ولا مصلحا عظيما، ولكنه خرج خائفا ترعد فرائصه، فلجأ الى داره وهو يقول لأهله: زملوني زملوني، أى دثروني دثروني، فقد كان يشعر ببرد شديد من هول ما ظهر له من الشأن المهول.

هنا يعترف الفيلسوف بالعجز عن فهم ما حدث لمحمد، ويترك مكانه للبسيكولوجى الخبير. فيتساءل هذا: ما الذى أصاب محمدا حتى اعتراه هذا الذعر الشديد؟ فيعلم أنه لما خرج من الغار خائفا أتى أهله فقال لهم: ظهر لى شخص وقال لى: أبشر يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الى هذه الأمة، ثم قال لى اقرأ. فقلت له ما أنا بقارىء، (أى إني أرى لا أعرف القراءة)، وكنت نائما على نمط (وهو نوع من البسط) فغطى به (أى غمه به بأن جعله على فيه وأنفه) حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلنى فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارىء، فأخذنى فغطى ثانية ثم أرسلنى، ثم قال اقرأ. فقلت ما أنا بقارىء، فأخذنى فغطى الثالثة ثم أرسلنى، وقال: «اقرأ باسم ربك الذى خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم» فقرأتها وانصرف عني وقد استقر ذلك فى قلبى.

ثم يعلم ذلك البسيكولوجى أن ذلك الشخص لم يظهر لمحمد ثانية إلا بعد أربعين يوما وقد يتس من عوده. فبينما هو يمشى يوما إذ سمع صوتا من السماء فرفع اليه بصره، فاذا هو الشخص الذى جاءه بالغار جالس بين السماء والأرض. فرجع الى أهله وهو يرتعد رعبا وقال لهم: (دثروني دثروني) أى أدفئوني. فأنزل الله عليه: «يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر» الى آخر السورة. فصعد بأمر ربه وقام بعد أن هدأ روعه يدعو الى الاسلام سرا ثم أمر باعلان الدعوة فأعلنها، وما زال جادا فيما هو بسبيله حتى دانت له الأمة العربية قاطبة ولم تدن لاحد قبله.

ولكن البسيكولوجى لا يعتمد بهذا الفاج كله ، ولا يهتمه أمره ، والذي يعنيه هو أن يتحقق ذلك الشخص الذى كان يظهر لمحمد ويكلمه أهو صورة ذهنية أم حقيقة لها وجود فى الخارج ؟ لأنه يعلم أن ضروبا من الأمراض العصبية وخصوصا الهستيريا تظهر للمريض بها أسبابا لا حقيقة لها .

نعم أن الصور الهستيرية لا نتيجة لها غير إزعاج المريض وإفلاق راحته ، والتأدى به الى الجنون أو ما يشبهه ، ولكن الصورة التى كانت تظهر لمحمد كانت تهديه للخير ، وتقييمه على الصراط ، وتمده بما يجب أن يقوله لآمته ليهديها الى سواء السبيل ، وقد تم لها ما أرادت . يرى البسيكولوجى هذا الفرق كله ولكنه لا ييأس من تعليله ، فيذهب فكره الى الشبح الروحانى الذى كان يظهر لسقراط ، ولا يرحل الى أشباح أخرى ظهرت ولا تزال تظهر للكثيرين ، لأن شبح سقراط مجمع على صحته بشهادة جميع تلاميذ هذا الفيلسوف ومنهم أفلاطون واكسينوفون . والمعروف عن شبح سقراط أنه كان يظهر له وينفى اليه بما يجب أن يقوله أو يعمل به ، وكثيرا ما أفضى اليه بأمور مستقبلية وأخبر بها تلاميذه ووقعت . وسقراط هذا يعتبر إمام الفلسفة اليونانية ، وقد رفعه بعض المؤرخين الى درجة النبوة لنبله وفضله واستقامته .

وفيا نحن بسبيله من أمر محمد صلى الله عليه وسلم لا يلبث البسيكولوجى أن يعتقد بملك محمد أكثر من اعتقاده بالشبح الروحانى لسقراط (أولا) لا تنفاء افتراض الهستيريا فى خاتم النبیین كما تقدم ، (ثانيا) لثبوت تحقق أمور غيبية كثيرة أفضى بها الملك الى محمد مثل قوله تعالى : « أم يقولون نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع ويولون الدبر » ، وقوله : « لن يضرركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون » ، وقوله : « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » ، وقوله : « من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء (أى سقف بيته) ثم ليقطع ، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ؟ » . وأجل من ذلك كله قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنو منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدوننى لا يشركون بى شيئا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » .

متى آنس صاحبنا البسيكولوجى كل هذا قرر أن ملك محمد صلى الله عليه وسلم كان أكثر ثبوتا من الشبح الروحانى لسقراط ، وأجل أثرا منه ، ولكنه لا يزال يشك فى كنهه هل كان له وجود خارجى أم هو صورة ذهنية لمحمد أوجدها عقله الباطنى ؟ لذلك تراه يعمل على استيعاب جميع مراتب الوحي فى أثناء نزول القرآن :

(فأولها) الرؤيا الصادقة فى النوم .

و (ثانيها) ما كان يلقيه الملك في صدره من غير أن يراه .

و (ثالثها) خطاب الملك له عند ما كان يتمثل له بشراً سوياً .

و (رابعها) رؤيته جبريل في صورته الروحانية فيأخذ عنه .

و (خامسها) ما كان يلقي إليه بصوت مثل صلصلة الجرس ، وكان هذا النوع أشده عليه فإن جبينه صلى الله عليه وسلم كان يتفصد في أثناءه عرقاً في اليوم الشديد البرد . وإذا اتفق حصوله وهو راكب بركت ناقته على الأرض ، وحدث مرة أن نزل عليه الوحي على هذا الضرب ونفذه فوق نخذ زيد بن ثابت فتقلت عليها حتى كادت ترضها . وقد شوهد أنه كان إذا أوحى إليه على هذا النوع أصابته رعدة وكرب ، وتربّد وجهه ، وغمضت عيناه ، وربما غط كغطيط البكر (أي الفتى من الأبل) .

كل هذا لا يحمل البسيكولوجي العصري على القول باستقلال جبريل عن شخصية محمد الباطنة ولا يزال يجد نفسه متأثراً بالشبهة التي مؤداها أن نبوته يمكن تعليلها بالأعراض الهستيرية . فيرى نفسه مضطراً لأن يتأمل فيما كان يتأثر به من الأعراض عند نزول الوحي عليه ، فيجد ما يأتي :

(١) أن محمد لم تكن تظهر عليه أعراض عند نزول الوحي عليه إلا عندما كان يلقي إليه بصوت يشبه صلصلة الجرس .

(٢) أن الهذيان الهستيري لا يحدث إلا مصحوباً بأعراض ثقيلة من التخبط والاضطراب والصياح والعيويل ، وهو ما لم يحصل قط لمحمد حتى في أثقل حالات الوحي عليه .

(٣) أن ما ينسب للهستيريا من الهذيان يحدث في أثناء النبوة ، فإذا أفاق المريض لم يذكر شيئاً مما قاله . وهذا على عكس حالة محمد فقد كان لا ينطق في أثناء الوحي بشيء حتى يتم ، فيعيد كل ما ألقى إليه ويأمر بتدوينه . وقد كان ، حرصاً منه على استظهار ما كان يلقي إليه ، يعيده بلسانه أو يحرك به شفتيه ، فنهاه الحق عن ذلك بقوله تعالى : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه ، وقل رب زدني علماً » ، وقوله : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ، إن علينا جمعه وقرآنه ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ، ثم إن علينا بيانه » أي إن علينا جمعه في صدرك فلا تخش أن يفات منك ، فإذا قرأه عليك الملك فأنصت إليه وتتبع قراءته .

(٤) أن مواضيع الهذيان الهستيرية ، لا تخرج عادة عن تصورات وهمية تناسب الأعصاب المتعبة المريضة ، كتمخيل المريض رؤية روح شرير يتوعدده بالأذى ، أو يتقصده بالقتل ، أو يقلقه بالاستهزاء والتحقيق ، ولم يشاهد هذيان هستيري قط موضوعه أشهر فضيلة ، أو الدلالة على مصلحة ، وأنت خير بأن موضوع الوحي ،

صلى الله عليه وسلم كان أكبر شأننا من كل ما اشتغل به العالم الانساني وهو إذاعة الدين الأول الذي أوحاه الله الى المرسلين الأولين ، خالصا من جميع الاوهام البشرية التي ألصقها به قادة الأمم بغيا بينهم ، وعدوانا على الحقيقة ، وكان ذلك بقصد إصلاح عام للأديان والمعتقدات . ندب الحق للقيام بهذه المهمة محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل . هذا عدا عما استتبع هذا الإصلاح العام من دعوة الأمم للتعارف والتآخي ، والافضاء اليهم بالأصول الأولية للشرعية العادلة ، والأخلاق الفاضلة ، والمدنية السكاملة ، مما يتفق الناس قاطبة على صحته ، ولا يجدون في أنفسهم حرجا من نأحيته . وقد أثرت هذه الدعوة فسرت بين الأمم سريان البرق ، ومهدت الطريق لأصحابها للحصول على زعامة الأرض ، ولا تزال تهر العلماء بآياتها ، وتسحر الالباب بمبيناتها ، وتفتح القلوب بأدلتها ، حتى قرر أهل البصر أن مآل الناس قاطبة الى حظيرتها . فاذا كان هذا كله أثر هذيانات هستيرية ، ونوب مرضية ، فماذا أبقيت بعد هذا للوحى السماوى ، والفيض الإلهى ، والإشراقات العلوية ، والاتصالات الروحانية .

هذا لا يتماك البسيكولوجى نفسه فيخر ساجدا لله وهو يقول :

اللهم ما أقوى سلطانك ، وأسطع برهانك ، أمتى فى أقصى بيئة عن العمران ، وأبعد مكان عن معترك العقول ، ومضطرب النظريات والمبادئ ، وبين ظهرائى أقوام لم يألفوا النظام ، ولم يأنسوا بالوحدة ، مضطربين الى ذلك بفواعل الطبيعة المحيطة بهم ، وعوامل الحياة القاهرة لهم ، يلتدب أن يكون رسولا للناس كافة فيدعوهم للكامة الجامعة بينهم ، والطريقة اللامة لشعهم ، ملوحا لهم بالأصول الحكيمة لتحقيق هذا المطلب الذى لم يطف بخيال فيلسوف ولا مصلح قبله ، مدلا على إمكانه بالأدلة القاطعة ، والأمثال الساطعة ، وضاربا لهم المثل العملى بالقيام بتأليف أمة عالمية ليس فيها ظل من نكرة القومية ، ولا عصبية الجنسية ، ولا مانع من الاختلافات اللغوية واللونية ، وبتوزيع العدالة وجميع الحقوق المدنية بين الكافة بالسوية ؛ أمة خالصة من جميع علل الاجتماع ، كالطوائف المتفاوتة الحقوق ، والطبقات المتنافرة الاختصاصات ، والشخصيات المتوارثة الألقاب ؛ أمة كل ما فيها حق للكافة على السواء ، والكافة وحدة لا تقبل الانقسام ، يسودها قانون أصوله الحقوق الطبيعية ، ومبادئه المبادئ الأولية الخالدة التي لا يعترها تبدل ، ولا يتحيفها انحرام ؛ أمة رأس مالها المعرفة ، وأصل دينها العقل ، وسلاحها العلم ، ووجهتها الحكمة ، وغايتها المثل الأعلى فى الحياة .

أمتى فى أقصى بيئة عن العمران ، وأبعد مكان عن معترك العقول ، وعن مضطرب النظريات والمبادئ ، يأتى بكل ما ذكرت على وجه لا مجال للشك فيه ، وبنصوص صريحة لا تحتمل الصرف ولا التأويل ، لا يعقل أن يكون كل هذا من عنده ، ولا بد أن يكون قد تلقاه من عالم علوى لا من هذا العالم الأرضى . لأن هذه التعاليم التى أتى بها محمد خاصة بالافراد والجماعات

والنظم والدستور ، أرقى من أية فلسفة نقلت لنا عن الأقدمين ، وأرقى من مجموعها متضافرة متساندة ، وكثير من أصولها سبقت زمانها الطبيعي بعدة قرون ، وبعضها بعد أن ولدت مسبقة بعدة قرون لا تزال لدى أهلها حلما من الأحلام ، ومن العجيب أن موحى هذه التعاليم يقرر أنها قد سبقت أوانها ، وأنها ستوجد من طريق النظر بعد زمان طويل ، فيُعرف فضل الكتاب الذي أتى بها فقال : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » ، وقال : « ولتعلمن نبأه بعد حين » .
 أي دليل على الوحي أقوى من هذا الدليل .

محمد فريد وجدي

كلمات في الممدوح الخلقية

مدح أعرابي رجلا فقال : كان والله تعباً في المسكرم ، غير ضال في طرقها ، ولا متشاغل بغيرها عنها .

وقال آخر : فلان لو وجد السكرم في يد غيره لعلم أنه ضالة له .

ومدح بدوي رجلا فقال : كان والله صحيح النسب ، محكم الأدب ، من أي أقطاره أتيت به انثنى إليك بكرم فعال ، وحسن مقال .

ومدح غيره رجلا فقال : كأن الأسن والقلوب ريضت له فلا تنعقد إلا على وده ، ولا تنطق إلا بثنائه وحمده .

وقال بليغ : فلان من شجر لا يختلف ثمره ، ومن ماء لا يأتلف كدره .

وسأل الوزير يحيى بن خالد البرمكي عن ابنه الفضل ، فقال له المسئول وكان بليغا : تركته وماء الحياء يتحدر من أسارير وجهه ، وسيول الجود سائلة من فروج أنامله ، ولآلىء العلم منثرة من مسارب منطقته .

ومن هذا الباب ما مدح به إبراهيم بن العصابي الوزير المهلب فقال :

له يد برعت جودا بنائلها ومنطق دره في الطرس منتثر

خاتم كامن في بطن راحته وفي أناملها سحبان مستتر

وقال مروان بن أبي حفصة بمدح آل معن :

هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا

ولا يستطيع الفاعلون فعالمهم ولو أحسنوا في النائبات وأجلوا

التفسير

سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد » :
 رأينا أن نوفي هذه الفرصة الثمينة حقها ، فنكثر من البراهين الدالة عليه تعالى بقدر
 ما نستطيع ، علما بأن العقائد قد اعتورتها الشكوك ، والنفوس قد لعبت بها الأوهام . وقد
 أكثرنا بنوع خاص من أقوال فلاسفة أوربا ، لما في ذلك من التأثير البالغ في نفوس شبابنا
 الذين أصبحوا يتهمون أئمة المسلمين ويقصدون أساتذة الأوربيين ؛ والله في خلقه شئون . ومما
 نقصده أيضا من نقل تلك الآراء والأفكار أن نعرف القارئ أن الطرق الموصلة الى الله تعالى
 لا تنحصر . وقد قالوا قديما : إن لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق . وقد وصل الأمر من الوضوح
 عند بعض أرباب الوجدان من المسلمين أن سمع قائلا يقول : إن الفخر الرازي أقام على وجود
 الله ألف دليل ، فقال : « ومتى غاب حتى يستدل عليه » ؟

ولنسق لك بعض تلك البراهين ، ولعلها أليق ببعض الاستعدادات ، فنقول :
 قال « نيوتن » الإنجليزي ، وهو أكبر علماء الفلك في عصره ، ومكتشف قانون الجاذبية
 العامة ، وقد سأله الناس من كل مكان أن يؤتيهم بدليل على وجود الخالق يكون في درجة
 المحسوسات ، فأجابهم قائلا : « لا تشكوا في الخالق ، فإنه مما لا يعقل أن تكون الضرورة
 وحدها هي القائدة للوجود والمنظمة له ، لأن ضرورة عمياء متجانسة في كل مكان وفي كل
 زمان لا يتصور أن يصدر منها هذا التنوع في الكائنات ، ولا هذا الوجود كله بما فيه من
 ترتيب أجزائه وتناسبها مع تغيرات الأزمنة والامكنة ، بل إن كل هذا لا يعقل أن يصدر
 إلا من كائن . أولى له حكمة تامة وإرادة نافذه » .

أقول : أكثر نيوتن من كلمة الضرورة ، لأن الملحد يذكرونها كثيرا كلما أخرجوا . وإني
 ولا أخنى عليك وقد حاولت كثيرا أن أفهم ذلك فلم أستطع . وليت شعري ما هي الضرورة

التي توجد وتخلق ، وترتب وتضع الأشياء في مواضعها ؟ وما حقيقتها ، وما صفاتها التي أنت بهذا الابداع المدهش ؟ وإذا كانت الضرورة تفعل ذلك كله ، فما بالنا في هذا الضيق وهذه المصائب ؟ فهل اعتراها الوهن أم أدركتها الشيخوخة ؟ ثم تبين لي أن اللاؤهام والخيالات مدركات لا يتأتى للعقول أن تدركها ، لأنها لا تدرك إلا بواسطة وهم فاسد أو خيال كاسد ، ولذلك يقول الله : « أولئك كالأنعام بل هم أضل » . والآنعام لها قوة الوهم لا قوة التفكير .

ولنرجع الى كلام نيوتن . قال بعد ما سبق : « من المحقق أن الحركات الحالية للكواكب لا يمكن أن تنشأ من مجرد فعل الجاذبة العامة ، لأن هذه القوة تدفع الكواكب نحو الشمس ، فيجب لأجل أن تدور هذه الكواكب حول الشمس أن توجد يد إلهية تدفعها على الخط المماس لمداراتها » ثم قال : « ومن الجلي الواضح أنه لا يوجد سبب طبيعي استطاع أن يوجه جميع الكواكب وتوابعها للدوران في وجهة واحدة على مستوى واحد بدون حدوث أى تغير يذكر . فالنظر لهذا الترتيب يدل على وجود حكمة سيطرت عليه . ثم إنه لا يوجد سبب طبيعي استطاع أن يعطى هذه الكواكب وتوابعها هذه الدرجات من السرعة المتناسبة تناسباً دقيقاً مع مسافاتها المختلفة بالنسبة للشمس . ولما ركز الحركة ، تلك الدرجات الضرورية لأن تتحرك هذه الأجرام على مدارات ذات مركز واحد مشترك بين جميعها ، فلاجل تكوين هذا النظام مع جميع حركاته يجب وجود سبب عرّف هذه المواد . وقارن بين كميات المادة الموجودة في الأجرام السماوية المختلفة وأدرك ما يجب أن يصدر منها من القوة الجاذبة ، وقدر المسافات المختلفة بين الكواكب والشمس وتوابعها ، وبين جويتير « المشتري » . والارض ، وقرر السرعة التي يمكن أن تدور بها هذه الكواكب وتوابعها حول أجسام تصلح أن تكون مراكزها . إذن فمقارنة هذه الأشياء والتوفيق بينها وجعلها نظاماً يشمل كل هذه الاختلافات بين أجزائه . كل هذا يشهد بوجوب وجود « سبب » لا أعنى ولا حادث بالاتفاق » كما يزعم الملحدون الجاهلون « على علم راسخ بعلم الميكانيكا والهندسة » ثم قال :

« ليس هذا كل ما في المسألة ، فإن الله ضروري لإدارة هذه الاجرام بعضها على بعض ، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يكون من مجرد قوة الجاذبة أو لتحديد وجهة هذه الدورات كما يرى ذلك في الشمس وتوابعها ، بينما ذوات الأذئاب تدور في كل وجهة على السواء . ثم قال : « وغير هذا : أنظر تكون الأجرام السماوية كيف أن الذرات المبعثرة استطاعت أن تنقسم الى قسمين : القسم المضى منها انحاز الى جهة لتكوين الأجرام المضيئة بذاتها كالشمس والنجوم ، والقسم المعتم يجمع في جهة أخرى لتكوين الأجرام المعتمة كالـكواكب وتوابعها . كل هذا لا يعقل حصوله إلا بفعل عقل لا حد له » . أليس هذا موافقاً لما نقوله من أن معلومات الله لا تنتهى وكالاته لا تنتهى ثم قال : « أنظر كيف كونت أجسام الحيوانات بهذه

الصناعة البديعة ، ولأى المقاصد وضعت أجزاؤها المختلفة ؟ هل يعقل أن تصنع العين الباصرة بدون علم بأصول الابصار ونواميه ، والاذن بدون إلمام بقانون الصوت ؟ كيف يحدث أن حركات الحيوانات تتجدد بإرادتها ؟ ومن أين جاء هذا الإلهام الفطري في نفوس الحيوانات ؟ الى أن قال : « وهذه الكائنات كلها في قيامها على أبداع الأشكال وأكملها ، ألا تدل على وجود إله متزه عن الجسمانية حتى حكيم ، يرى حقيقة كل شيء ويدركه أكمل إدراك ؟ ! » .

قد أطلنا في هذا البرهان ، ولعل في ذلك التطويل فائدة لكثير من القراء . وقد كان عمدة « نيوتن » في استدلاله ببيان الأشياء التي لا يمكن تعليلها بغير فعل القادر الحكيم .

وأقول : إن نظر الملائكة في هذا الموضوع أبعد غورا من غيرهم ، فإنهم إذا ظفروا بعلة الأشياء وأسبابها جعلوا ذلك من براهين حكمة الحكيم ودلائل وجوده ، فإن هذه العلة ليس لها وجود من نفسها ، لأن دلائل الامكان فيها واضحة ، وكل ما ليس بواجب الوجود فلا بد له من واجب الوجود .

ثم نقول : ما الذي متم بها بتلك الخصائص التي جعلتها عللا وأسبابا ؟ فقد كان يجوز أن تكون بصفات أخرى وقوى أخرى ، فانها قابلة لذلك كله بمقتضى إمكانها وتغيرها الذي نشاهده ، فكان وجودها بعد عدم وتمتعها بتلك القوى المخصوصة من أكبر الأدلة وأعظم البراهين .

وليت شعري لماذا عدد الله العناصر المختلفة حتى جعلها تزيد على السبعين أو الثمانين ، ثم جعل لكل منها خصائص لا توجد في غيره ، بل قد تكون متضادة ، كالأكسوجين ، والازوت ، والكربون . فمن ذا أوجدها كلها وتمتعها بهذه الخصائص حتى تتعاون على هذا النظام البديع ؟ وليت شعري ما الذي أوقفها عند هذا الحد فلم تنقص عنه ولم تزد عليه ، غير مشيئة الله الذي علم كل شيء ودبر كل شيء فسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى .

والحق أقول : إنى لم أر في هذا الوجود على سعة أكنافه وتباعد أطرافه وكثرة تنوعاته وتشعب مبدعاته ، أجن من أولئك الملحدين « الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا . ويكفيينا ما قال الله فيهم : « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها » . ولا يصح أن يذكروا في عداد العلماء ، فإن الله يقول : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط » : فكل من لم يشهد بذلك فليس من أولي العلم . وقد قال سبنسر « وهو من أكابر علماء الانجليز » ليس الغرض من علم الطبيعة معرفة تلك الظواهر التي عرفها أبناء

المدارس ، وإنما الغرض من علم الطبيعة أن نقف على ذلك الجسر الذى ننظر منه الى ما وراء الطبيعة . وقال « باكون » وهو من أشهر مشاهير علماء الطبيعة « من أخذ علم الطبيعة بأطراف الشفاه كان ملجدا ، ومن شربه عبا أوصله الى الخالق » .

براهين كلارك ، وهو من أشهر فلاسفة الانجليز . قال :

« لابد لنا من فرض أن شيئا وجد من الأزل بدليل وجود الأشياء الآن ، وهذا الفرض حقيقة لا شك فيها لأن كل موجود من هذه الممكنات يجب أن يكون هناك سبب أوجده أى أصل قام عليه وجوده ، وهذه الأشياء إما موجودة بذاتها فهى إذن قديمة أزلية ، وهو ما لا سبيل اليه لما نرى فيها من دلائل التغير والحدوث الدالة على أنه ليس لها شيء واجب لذاتها ؛ وإما أن تكون موجودة بموجد تقدم عليها فيسكون هو القديم الأزل » ثم قال كلارك ما ملخصه .

« لا يمكن أن يكون هذا الوجود المادى مستقلا بنفسه ولا أبديا إلا إذا كان هو واجب الوجود بذاته ، ولكن مما لا شك فيه أن الوجود المنظور ليس هو واجب الوجود ، لأنه سواء تأملت فى شكله الظاهرى مع قابلية أجزائه لحركاتها المختلفة ، أم اعتبرت مادته التى هو مكون منها بدون التفتات الى شكلها الذى هى ظاهرة به الآن ، فلا أرى فيها إلا آثار إرادة واختيار ، فجموعها فى جملته وكل واحد من أجزائها فى موضعه وحركته ومادته وشكله . وبالجمله كل ما فيه متعلق بغيره غير مستقل وغير معقول أن يكون موجودا بذاته وإنى أصرح بأن الوجود لأجل أن يكون صالحا يجب أن تكون أجزاؤه على الترتيب الذى هو عليه اليوم . ومما أعده هديانا القول بأن ذلك الترتيب وجد بضرورة طبيعية ، وهى الضرورة التى يستند عليها الملحدون ويدافعون عنها » . وقد سبق لك أن ذلك لا معنى له إلا فى رءوس المجانين .

براهين لوك ، وهو من كبار فلاسفة الانجليز ، قال :

« إنا نعلم ببداهة العقل أن العدم لا ينتج مطلقا كائنا حقيقيا . ومن هنا يظهر لنا بوضوح جلى وبأسلوب رياضى أنه لا بد من أن يكون قد وجد شيء فى الوجود من الأزل ، لأن كل ماله بداية يجب أن يكون ناتجا من شيء تقدمه . ومما لا ريب فيه أن كل كائن يكتسب وجوده من وجود غيره يستمد منه كل ما هو متمتع به من الخصائص والصفات . إذن فالينبوع الأزل الذى تستمد منه جميع الكائنات يجب أن يكون هو أصل جميع قواها ووجودها ، فهو إذن قادر على كل شيء ، وغير ذلك فإن الانسان يرى فى نفسه قوة على العلم ، فيجب أن يكون الأصل الأزل الذى نتج منه الانسان عالما ، لأنه لا يعقل أن ذلك الأصل يكون مجردا عن العلم وتنتج منه كائنات عاقلة . ومما يناقض البسداهة أن المادة المجردة من الحس تمتع نفسها

بعقل لم يكن لها من قبل ، فيجب بالبداهة أن يكون أصل السكون عاقلا — بل لا حد لعقله وهو الله تعالى :

ولنقف هنا اليوم ، ولننشد قول أمية بن الصلت ذلك البدوى الذى لم تشغله المدنية وزخرفها عن أن يرجع الى قلبه ويستمتع من حديث لبه حيث يقول :

هاج للقلب من هـواه اذكار وليال خـلالهن نهار
وجبال شـواخ راسيات وعيون مياهن غزار
ونجوم تلوح فى جنح ليل مشرقات فى كل يوم تدار
وشمس مضيئة لـابرايا فى نهار وفى الدجا أقمار
ورياح تهب من كل فيج وبروق وراءها أمطار
إن شان الاله شان كبير جل ربا وجلت الآنار
والذى قد ذكرت دل على الله نفوسا لها هدى واعتبار

يوسف الدمردى

عضو جماعة كبار العلماء

التفرع لتقرير العدالة

دخل عمر بن الخطاب على أبى بكر رضى الله عنهما أيام خلافته فسلم فلم يرد عليه . فقال لعبد الرحمن بن عوف أخاف أن يكون خليفة رسول الله قد وجد على . فسلم عبد الرحمن أبابكر فى ذلك . فقال له : إنه أثنى . وبين يدي خصمان قد فرغت لهما سمعى وبصرى وقلبي وعلمت أن الله سائل عنهما ، وعمما قالا ، وعمما قلت .

وقال حكيم إسلامى : حق على من ملكه الله على بلاده ، وحكمه فى عبادته ، أن يكون لنفسه مالكا ، وللهوى تاركا ، وللغيظ كاظما ، وللظلم هاضما ، وللعدل فى حالتي الرضا والغضب مظهرا ، وللحق فى السر والعلانية مؤثرا . وإذا كان كذلك ألزم النفوس طاعته ، والقلوب محبته وأشرق بنور عدله زمانه ، وكثر على عدوه أنصاره وأعوانه .

وقد أحسن من قال :

لا تقدح الظنة فى حكمه شيمة عدل وانصاف
يمضى إذا لم تلتفه شبهة وفى اعتراض الشك وقاف

السنة

الطوفان وما يتعلق به

ذكرنا في مقالنا السابق نص حديث ابن جرير في الطوفان ، وبيننا بعض المعاني التي اشتملت عليها آية « وقيل يا أرض ابلعي ماءك الخ » ، وقد بقي الكلام في أمور : (١) ملخص ما اشتملت عليه الآية الكريمة من المعاني الدقيقة . (٢) هل أمر الله للأرض والسماء حقيقة أو مجاز ، وبيان كل منهما (٣) بيان أن القرآن الكريم محفوظ من الأقاويص الباطلة ، فكان ينبغي للمفسرين أن يطرحوها جانباً (٤) بيان ما جاء في آخر الحديث من أن نوحاً أمر الحيوانات التي كانت معه بالصيام فصامت .

(١) قد ذكرنا في مقالنا السابق أن الله سبحانه أراد أن يعبر بهذه الآية عن عظم قدرته الذي لا حد له ، ويبين أن أمره في خلقه نافذ ، فإذا أراد شيئاً فلا مرد له ، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء عظيماً كان أو صغيراً ، وأن عظام الأمور تستوى بالنسبة لقدرته القاهرة مع صغائرها . فأشار إلى هذا كله بهذه الآية الصريحة التي ليس فيها تعقيد ولا إبهام ولا تكلف ولا غرابة ، ولا إطالة ولا حشو ، ولا تنافر بين ألفاظها وحروفها ؛ بل عذوبة ألفاظها وسهولة معانيها ودقة إشاراتها وجمال بيانها تصل إلى عقول ذوى العلم والفكر بدون عناء ، بل لا بد لكل من يسمع هذه الآية من أن يفهم منها معنى سهلاً ومحصلاً يفي بالغرض وإن لم يدرك جميع ما فيها من كل هذه المعاني التي عجز العلماء المفكرون عن استقصائها إلى الآن فلو اجتمع البلغاء جميعاً في صعيد واحد وقيل لهم : عبروا عن هذه المعاني التي تفهم من هذه الآية قبل أن يطلعوا عليها ويسمعوها لكتبوا في ذلك صحفاً كثيرة ، ومع ذلك لم تصل عقولهم إلى عشر معشار ما حوته من معانٍ تعجز عن مراعاتها العقول البشرية مهما أوتيت من صفاء وزكاء . فسبحان الله العليم القدير ؟

وقد بينا تفصيل بعض المعاني التي احتوت عليها هذه الآية الكريمة في مقالنا السابق ونريد أن نلخصها للقراء الآن لننتقل منها إلى الكلام في الحقيقة والمجاز وغيرهما من علوم البلاغة .

وحاصل ذلك : أن الله سبحانه أراد أن يبين المعاني التي أشرنا الى بعضها في مقالنا السابق بهذه الآية الموجزة التي تسيل عبارتها رقة ، ويزهو حسن بيانها على جميع عبارات البشر مهما كانت فصيحة بليغة ، فبين لنا منها أموراً .

(أولاً) أمر الأرض أن تكف عن إسالة الماء الذي تفجر منها وسال على ظهرها فأغرق جميع من عليها وترد القدر الضار الى بطنها ، فاستجابت وفعلت ما أمرها الله به بدون إبطاء .
(ثانياً) أمر السماء أن تكف عن إنزال الماء الكثير الذي ينصب منها على الأرض ، فاستجابت ونفذت ما أمرها به .

(ثالثاً) أمر الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض أن يغيض وينقص الى الحد الذي ينفع الناس ففعل .

(رابعاً) أن يظهر للنوع الانساني أنه سبحانه لن يترك الرسل ولن يهمل أمرهم وإن طال الآمد فقال : « وقضى الأمر » ، وهو إنجاز ما وعد الله به نوحا من إغراق قومه ، فقضى ذلك الأمر . وذلك شأنه سبحانه مع رساله السابقين الذين كانوا يلاقون من أمهم ما يلاقون من اضطهاد وتعذيب ، كما قال تعالى : « حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا » ومعنى ذلك أن الله يهمل الظالمين الطاغين ولا يستعجل عقوبتهم كي لا يكون لهم حجة فيظن الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيما أوعدهم به الرسل من العذاب . وعند ذلك ينفذ الله سبحانه ما طلبه الرسل من العقوبات التي يستحقها المجرمون الطاغون . فهذا هو مجمل المعاني التي اشتملت عليها الآية الكريمة .

ولكن هل أمر الله للأرض والسماء والماء بهذا من باب الحقيقة أو من باب المجاز ؟ جمهور المفسرين والعلماء على أن ذلك من باب المجاز لا من باب الحقيقة ، وأن الواقع ونفس الأمر هو أن فاعل ذلك كله هو الله وحده بدون واسطة سبب من الأسباب ، وأنه سبحانه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون . وذهب فريق من محققى العلماء الى أن هذه الأوامر كلها من باب الحقيقة لا من باب المجاز .

مع العلم بأنهم متفقون على أن الألفاظ المستعملة في غير ما وضعت له في الآية مجاز بدون نزاع .

وإليك بيان كل مذهب من المذهبين : فأما الذين يقولون إن أمر الله للسماء والأرض حقيقة فيمكنهم أن يبينوه بأن الله سبحانه قد خلق في هذه الأجرام قوى عاقلة تدرك به أمر الله تعالى ونهيه كما يدرك الانسان على خلاف العادة المعروفة لنا من أن الجمادات لا تدرك ولا تفهم . وهؤلاء قد يؤيدون رأيهم بأن الكلام إنما هو في بيان آثار قدرة الله عز وجل ،

وأنة سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، وأن الطاغين المتبردين على خالقهم أقل شأنًا من الجمادات التي تطيع خالقها . ومما لا ريب فيه أن هذا المعنى يستفاد من الحقيقة بلا حاجة إلى المجاز . فإله تعالى يقول : إني خلقت الإدراك في الجاد وأمرته فنفيذ الأمر بدون تردد ، وخلق العقل في الإنسان وأرسلت له الرسل المؤيدين بالمعجزات الظاهرة فكفر وتمرد وعصى فبعدا للقوم الظالمين وهذا القول يحتمل ثلاثة أوجه :

(أحدها) هو أن يقال : إن الله تعالى خلق فيهما الإدراك بدون أسبابه المعروفة لنا من العقل والحواس الظاهرة والباطنة . وذلك هو رأى جمهور المتكلمين الذين يقولون إن الربط بين الأسباب والمسببات عادى لا عقلى ، فيجوز أن يوجد المسبب بدون سبب ، أو يوجد السبب ولا يوجد المسبب مع عدم المانع من وجوده . وحيفئذ فلا مانع من أن يوجد الإدراك في الجاد مع عدم وجود الحواس والعقل .

(ثانيهما) أن الله تعالى خلق الأسباب والمسببات وجعل الربط بينهما ضروريا بحيث إذا وجد السبب ولم يوجد المسبب ظاهرا فإنه لا بد أن يكون السبب موجودا في الواقع . فإذا رأى الإنسان مسببا بدون سبب فذلك لقصوره عن إدراك السبب . وعلى هذا فيمكن أن يقال إن الله سبحانه خلق في الأرض والسحب التي لا تدرك وسائل الإدراك ووسائل التنفيذ ، وأمرها فأطاعت ونفذت وإن كنا لا نعرف كيف خالق الله فيها تلك الوسائل التي لا توجد عادة إلا في الإنسان أو الحيوان ، كما لا نعرف كيف خلق الله في الإنسان العقل الذي يدرك الكليات ، والحواس التي تدرك الأمور الجزئية ، بل تكفى معرفة أنه ممكن في ذاته بلا نزاع وقدرة الله صالحة لا ييجاد كل ممكن وإعدامه باتفاق . ولكن أصحاب الرأى يقولون إن الربط بين الأسباب والمسببات عادى يصح أن يتخلف ، وأصحاب الرأى الثانى يقولون إن الربط بينهما عقلى لا يتخلف كما هو سنة الله التي لا تبدل لها ، وعلى كل حال فإن هذين الرأين متفقان على النتيجة ، وهو أن خطاب السحاب والأرض الوارد في الآية الكريمة من باب الحقيقة لا من باب المجاز .

(ثالثها) أن يقال إن السنة الصحيحة قد جاء فيها أن لله ملائكة موكلة بالسحاب وملائكة موكلة بما في الأرض من جبال وبحار وغير ذلك ، وسواء كانت هذه الملائكة أرواحا مجردة عن المادة كما هو رأى بعض فلاسفة الاسلام (وهو الصحيح المعقول) أو لم تكن كذلك ، فقد وصفها الله سبحانه بالقوة والعلم . وعلى هذا فيمكن أن يكون الخطاب للملائكة المتعلقة بها . وإذا كان الإنسان لا يدرك إلا بالعقل المتعلق به تعلقا معنويا فكذلك هذه الأجرام لا تدرك إلا بالملك أو الروح المعنوية المتعلقة بها . فكما أن الله تعالى يأمر الإنسان وهو الحيوان فكذلك العقل المدرك فكذلك يأمر هذه الأجرام باعتبار الملائكة المتعلقة بها .

تدرك وتنفذ الأمر . وكل ما يمكن أن يقال من الفرق بين الحالتين . هو أن الأمر الصادر إلى الإنسان هو الذى ينفذه بما أودعه الله فيه من الحواس والقوى ، بخلاف السحب والأرض فإن الذى يفهم وينفذ هو الملك المتعلق بها . وهذا لا يخرج الكلام عن الحقيقة إلى المجاز . غاية أن يقال : إن فيه حذف مضاف كقوله تعالى : « واسأل القرية التى كنا فيها » يعنى واسأل أهل القرية . ومعروف أن حذف المضاف لا يخرج الكلام من الحقيقة إلى المجاز . فنداء الله للسحب نداء للملائكة المكلفين بها ونداءه للأرض نداء للملائكة المكلفين بما عليها كملائكة البحار . على أن الفلاسفة قد أثبتوا للأفلاك نفوسا مجردة عن المادة . أما كون هذه النفوس للأفلاك الكلية أو لها ولاجزئية فهو خارج عن موضوعنا الآن . وقد بينا بعضه فى مجلة الأزهر فى الجزء الرابع سنة ١٣٥٦ . وبذلك يتضح أن نداء الله للأرض والسحب ونحوها حقيقى . وإذا أمكنت الحقيقة فلا يصح العدول عنها إلى المجاز . ويؤيد ذلك أن الله تعالى قد صرح بخطاب الأرض والسماء وأمرها صريحا فى غير هذا المقام فقال تعالى فى سورة فصلت « ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض إئتيا طوعا أو كرها قلنا أتينا طائعين » . وكذلك قد صرح الله تعالى بأن الجماد ينطق ويتكلم فقال فى هذه السورة : « حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ؟ قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شئ » . وقد اتفقوا على أن النطق فى الآية الثانية حقيقى لا مجاز فيه . وقالوا إن معناه أن نطقنا ليس بمعجب من قدرة الله الذى قدر على انطاق كل حيوان . فالذى قدر على خالق الإدراك فى الإنسان ، والقدرة على النطق لا يعجزه أن يخلق هذا الإدراك فى الجوارح التى لا تنطق عادة .

ومن هذا البيان يتضح أن إرادة الحقيقة من هذه الآية الكريمة ممكنة ، وأنها أبلغ من المجاز ، لأنها تدل على عظم قدرة الإله عز وجل على وجه لا تحيط به العقول ، وهو المقصود من السياق . وهذا هو بيان رأى القائلين بأن الكلام فى هذه الآية من باب الحقيقة لا من باب المجاز .

أما القائلون إنه من باب المجاز فإليك بيان رأيهم :

قالوا : إن خلق الإدراك فى الجماد خلاف الظاهر المعروف للمخاطبين بالآية الكريمة ، والمجاز فى هذا المقام أبلغ من الحقيقة لما فيه من تصوير أثر القدرة فى صورة لا تحيط بها العقول ولا تدركها الأفهام . فهو سبحانه يقول لعباده من ذا الذى يستطيع ويقدر على أن يخلق هذه الأجرام ويخلق ما يصدر عنها من أفعال غيرى ؟ فضلا عما فيه من دقائق التشبيه والتصوير المعجز للبشر . وبيان المجاز فى هذه الآية هو أن فيها أمورا ثلاثة : (أحدها) الفعل المراد تحصيله . (ثانيا) المأمور بذلك الفعل ، وهو المراد منه أن يوقع الفعل . (ثالثا) إيجاد ذلك الفعل

وتحصيله . فأما الفعل المراد تحصيله فهو بلع الأرض للماء وإقلاع السحب عن إنزاله . وأما المأمور المراد منه تحصيل هذا الفعل فهو الأرض والسما . وأما إيجاد الفعل وتكوينه فهو ظاهر بعد ذلك ، لأنه عبارة عن تحصيل الفاعل للفعل . فالتشبيه هاهنا ذا يكون في المأمور الذى وقع منه الفعل ، فيقال : شبه المأمور أو شبه المراد منه إيجاد الفعل وهو الأرض والسما بعامل قادر على تحصيل كل ما يطلب منه ، مطيع لا يتأخر لحظة عن تنفيذ الأمر ، وحذف المشبه به وهو ذلك العاقل وأشير إليه بشئ من لوازمه وهو النداء بيا والأمر الصادر إليه الذى لا يصدر إلا للعاقل . والعلاقة بين المشبه والمشبه به ظاهرة ، وهى أن المأمور الحقيقى يقع منه الفعل ويتعلق به حقيقة . أما المأمور مجازا وهو المشبه فإنه لا يقع منه الفعل حقيقة ، وإنما يسند إليه ويتعلق به ظاهرا . والقريضة على هذا التشبيه هى أن الذى يؤمر وينادى حقيقة إنما هو العاقل . هذا هو بيان الاستعارة فى المأمور الذى طلب منه إيجاد الفعل وبقى الكلام فى نفس ذلك الإيجاد ، فإن الإيجاد وهو تأثير الفاعل الذى يترتب عليه الفعل لا يقع حقيقة من الأرض والسما ، فإيجاد بلع الماء لا يقع من الأرض طبعاً . وكذا إيجاد الإقلاع عن إنزال الماء لا يقع من السما ، وحينئذ فلا بد من تشبيه إيجاد الله وتكوينه لما أراده من إمساك الماء النازل من السما وتجفيف الماء الواقع على الأرض بنفس الأمر الصادر منه تعالى إليهما وهو : ابلعى وأقلعى .

وحاصل هذا أنه سبحانه أمر الأرض ببلع ما عليها من الماء فقال : « يا أرض ابلعى ماءك » وأمر السما بالإقلاع والكف عن إنزال الماء فقال « ويا سما أقلعى » . وهذا يقتضى ظاهره أن الأرض هى التى أوجدت البلع وكونته ، وأن السما هى التى أوجدت الإقلاع وكونته . ولكن الواقع غير ذلك ، فإن الذى وقع منه الإيجاد هو الله تعالى ، ولكنه أمر السما والأرض ظاهرا ، فيكون الكلام من باب الاستعارة التبعية لما فيه من تشبيه إيجاد الله وتكوينه بأمره الذى صدر منه ، واستعارة صيغة الأمر للإيجاد على الوجه المبين فى علم البيان .

وبقى الكلام هاهنا ذا فى قوله تعالى : ابلعى ، وأقلعى . فأما ابلعى فمعناه الحقيقى هو أن يزدرد الانسان الطعام (بأكله سريعا) وهو معروف ، يقال : فلان بلع اللقمة أو قطعة اللحم إذا ازدردها . وهذا هو المشهور فى اللغة . أما استعمال البلع فى الماء كأن يقال : بلع الانسان الماء إذا شربه ، فالتحقيق أنه مجاز لا حقيقة . وعلى كل حال فالمأمور ههنا وهى الأرض لا يقال لها ابلعى الماء حقيقة باتفاق ، وإنما يقال لها : انشقى أو جنى . وقد عرفت أن الغرض من الكلام إنما هو تصوير آثار قدرته تعالى فى صورة نافذة بدون إهمال ، وهذا يقتضى أن يعبر عنه بعبارة تفيد سرعة التنفيذ فقال : ابلعى . وعلى هذا يكون فى أمر الأرض

بالبلع استعارة . وتلخيصها أنه شبه الأرض بأنسان يزدد الطعام وحذف المشبه به وأشار إليه بشيء من لوازمه وهو البلع على طريق الاستعارة بالكناية . أو يقال : شبه الماء بالغذاء بجامع أن كلا منهما يترتب عليه الحياة : فكما أن في الغذاء حياة الانسان ، كذلك في الماء حياة الزرع والنبات ، وحذف المشبه به وهو الغذاء وأشار إليه بشيء من لوازمه وهو البلع وعلى كل حال فالمفسرون قد جاءوا بكل ما يحتمل من هذه الاصطلاحات الفنية ، فيرجع إليها من أراد الاستزادة .

وأما أمر السماء بقوله « أفلمع » ففيه استعارة أيضا ، وذلك لأن الاقلاع عن الشيء هو الكف عنه بالاختيار . ومعلوم أن السماء لم يصدر منها هذا الفعل ، وإنما الذي حصل هو احتباس المطر النازل منها في الظاهر فشبه هذا الاحتباس المحكم السريع بالاقلاع عن الفعل بالاختيار بجامع السرعة بينهما . أو يقال شبهت السماء بأنسان عاقل يصدر عنه الفعل بالاختيار وحذف المشبه به وأشار له ببعض لوازمه وهو الاقلاع عن الفعل ، لأنه من لوازم العقلاء !

« يتبع »

عبد الرحمن الجزيري

من تواضع العظماء

روى أنه لما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة قال وهو على المنبر : « إني ولّيتكم ، ولست بخيركم » فلما بلغ كلامه الحسن البصري قال : بلى ، ولكن المؤمن يهضم نفسه .

وسئل بعض التابعين . هل رأيت أبا بكر ؟

قال : نعم رأيت ملكا في زي مسكين .

وقال شاعر ولعله يقصد أبا بكر :

فانظر الى ملك في زي مسكين
وذاك يصلح الدنيا والدين

إذا أردت شريف الناس كلهم
ذاك الذي حسنت في الناس حاله

وقال غيره متحديا له في هذا المعنى :

فتى يفر من الدنيا الى الدين
فيفتدى ملكا في زي مسكين

إن السعيد الذي تمت سيادته
يصد بالطرف منه عن زخارفها

التجديد في الاسلام

— ٥ —

« إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »
حديث نبوي شريف

المجددون في الاسلام

في القرن الثاني الهجري

الأئمة الأربعة . المأمون . اللؤلؤي . أشهب . علي الرضا . الحضرمي . ابن معين . السكرخي .

١ — تمهيد :

في البحث الماضي بينا جمهرة المجددين في القرن الأول الهجري ، وفي هذا البحث نبين
جمهرة المجددين في القرن الثاني .

يرى الحافظ ابن الأثير أن المجددين للدين في المائة الثانية الهجرية ، هم ، من أولى الأمر :
المأمون . ومن الفقهاء : الامام الشافعي ، واللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة ، وأشهب من
أصحاب مالك ؛ ومن الامامية : علي بن موسى الرضا . ومن القراء : الحضرمي . ومن المحدثين :
ابن معين . ومن الزهاد : السكرخي .

٢ — مكانة الأئمة الأربعة :

الظاهر أن المجددين للدين في القرن الثاني ، الذين بلغوا في التجديد السماء التي ما طاولتها
سما ، والذين حفظوا للشريعة جديتها ، وجعلوها غنية المجتمع الانساني ، هم : الامام أبو حنيفة
والامام مالك ، والامام الشافعي ، والامام أحمد بن حنبل ؛ فهؤلاء الأئمة الأربعة ، رضى الله
عنهم ، هم الذين قدرهم الجمهور حق قدرهم ، واعترف لهم بالزعامة والامامة في العلم والدين ،
ولم يبق لغيرهم من الفقهاء المتقدمين ذكر إلا بقدر ما ينقل لهم من الأقوال في أثناء كتب
الخلاص على كثرة عددهم ، وعظم شأنهم ، وهم النبائيس لمن أتى بعدهم ، ومع ذلك فإن أسماءهم
طويت ، ولم يعتبر واحد منهم متبوعا لجمهور يسير على أثره ، ويقلده في مجموع آرائه ؛ ولقد
فتح تاريخ الأبد صفحة الخلود لهؤلاء الأئمة الأربعة ، وسجل لهم فيها أنهم هم الذين باجتهادهم
استنبطوا الفقه الاسلامي من أصول الشرع ، ونشروا المعارف الفقهية في العالم ، وملاؤوا

الأرض ثقافة إسلامية ، ونظما وتجديدا ، وقد ترسم الجمهور خطاهم ، وعمل بمقتضى مذاهبهم ، حتى إنه ليجعل نصوصها كأنها مقدسة لا يجوز له أن يتعداها ، ولقد انقاد لهم أكثر من أربعمئة مليون من المسلمين في العالم ، واستمعوا لأقوالهم ، ودانوا الله بمعتقدهم ، وساروا على أثرهم ، وعبدوا الله ركعا وسجودا منذ نحو ثلاثة عشر قرنا بتلقيهم ، وجعلوهم حجة بينهم وبين الله تعالى ؛ وكل يوم تطلع الشمس وتغرب ، ويموت أناس ويحيا آخرون ، وتنقرض دول ، وتنشأ دول ، وتحدث أحداث وتنقضي ، وتوجد مذاهب وتنقرض ؛ أما مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة فباقية خالدة لا تنصرم ، وأقوالهم متبعة لا تتغير ، وقد كتبت كتبهم ، وانتشرت في الأرض مذاهبهم ، وأنشئت المدارس والمعاهد لتلقيهم ، فدرسها الشيوخ والشبان ، واستظهروها ، وصيروها إماما لهم ، واتخذوها قانونا يعملون بمقتضاها في حياتهم العامة والخاصة ، وأجروها في مجالس الأمراء والحكام ، وحكموا بها في الأموال ، والدماء ، والأعراض . هذا شيء من مكانة هؤلاء الأئمة عند الأمة .

٣ — ماذا أحدث الأئمة الأربعة من تجديد في الاسلام ؟

أما تجديد الأئمة الأربعة في الدين ، فمائل في مذهب كل إمام منهم في الفقه الاسلامي ، الذي استنبطوه من أصول الشرع : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والقياس ولقد صار هذا الفقه هو النظام المتبع الذي يسير عليه المسلمون ، ويعملون بمقتضاها فيما بينهم وبين أنفسهم ، وفيما بينهم وبين الله تعالى ، وفيما بينهم وبين الناس ، مبيتنا ما للانسان من حقوق ، وما عليه من واجبات ، حتى قال أحد أفاضل الكتاب : إن الباحثين من العلماء المنصفين — حتى من غير المسلمين — يعترفون للفقه الاسلامي بأنه البحر الذي لا ساحل له ، وأنه قسطاس العدل ، وأنه مجموعة انطوت على ما يسد حاجة الناس في التشريع ، وأن فيه كل حاجات البشر : في عقودهم ، ووثيقاتهم ، ومعاملاتهم ، ومنازعاتهم ، وأقضيتهم ، ونظمهم ؛ وأنه لا يوجد معنى من معاني الأحكام المنشود فيها العدل إلا وفيه قول يوافق حاجة من حاجات البشر في التشريع ؛ ولكننا معشر المسلمين كأننا زاهدون في تراثنا هذا ، وكأننا جاهلون قيمة هذه التركة التي تحت أيدينا ، فلم نحسن القيام على هذا الفقه ، ولم نبرهن على أننا أهل للاستفادة منه ؛ ولو كان هذا الكثر الثمين مما ورثه الأوروبيون عن أسلافهم لكانوا أبرّ به منّا ، ولبادرت حكوماتهم الى استنباط قوانينها ونظمها منه ، بل ولكان له الآن عندهم دائرة معارف منظمة تنظيما عجيبا ، بحيث لا يخطر ببال أحد معنى من معاني العدل والتشريع إلا كان من السهل الرجوع إليه في طرفة عين في هذه الدائرة ، فيقف منها على جميع المذاهب في ذلك المعنى ، وعلى بدائع الأحكام ، وغريب الأقوال ، ونوادر الفتيا ، فيخرج الانسان من ذلك البحث الشامل وقد أحاط بعصاره علم العلماء فيه مدة نحو أربعة عشر قرنا . أما الباحث منا الآن عن مسألة في هذا الفقه فإنه

يضطر الى أن يراجع عشرات المجلدات ليصل الى بعض النتيجة التي كان يصل إليها في ربع ساعة ، ومراجعة كتاب واحد لو فكرنا في تأليف دائرة معارف للفقهاء — جميع مذاهبه — على مثال : كاربنتيه ، ودلوز ، والباندكت في القانون . وكما قصرنا في تنظيم هذا الفقه فإننا انصرفنا عنه الى القوانين الأجنبية ، وأين هذه القوانين من هذا الفقه الذي أنس به المسلمون ، ومازج أرواحهم مدة نحو أربعة عشر قرنا ، وفيه مرآة مشاعرهم ، وعلاج أمراضهم الاجتماعية ، تلك الأمراض التي وضعت لمداواتها أحكام هذا الفقه وهي مستنبطة من شرع الله تعالى الذي يذعن له كل مسلم ، وبرضى به المحكوم له ، والمحكوم عليه .

فالفقه الاسلامي نظام عام للمجتمع البشري ، لا الاسلامي لحسب ، تام الأحكام ، لم يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، وهو الدستور ، والقانون الأساسي لدول الاسلام ، والامة الاسلامية جمعاء ، وإن انتظام أمر دول الاسلام في الصدر الأول ، وبلوغها غاية لم تدرك بعدها في العدل والنظام ؛ لدليل واضح على ما كان عليه الفقه من الانتظام ، وصراحة النصوص ، وصيانة الحقوق ، ونزاهة القائمين بتنفيذ أوامره ، ودليل على ما كان لهذه الدول من التمسك بحبله المتين ، وما دخلت الأمم الكثيرة في الاسلام أفواجا أفواجا ، واتسعت دائرة الاسلام ، فانتشرت الامة الاسلامية ، مادة جناحيها من نهر الغانج في الهند شرقا ، الى افريقية ، ثم الى أواسط أوروبا ، في زمن قليل إلا باحترام الحقوق ، والعمل بقواعد الفقه الاسلامي ، والتسوية بين جميع أجناس البشر الذين كانوا في حضانة الامة الاسلامية .

وهذه النوااريخ العربية وغيرها لم ينتقد واحد منها نظام العرب الذي كانوا عليه ، بل مدحوه بمالم يمدحوا به سواه ، واقتبسوا منه ، واختارته الأمم على ما كان لها من النظم ، فانصرفت عنها اليه ؛ فالامة الاسلامية تحيا بالفقه ، لانه لا رابطة ولا جامعة تجمعها سوى رابطة هذا الفقه وعقائد الاسلام ، ولا تتعصب لأي جنسية لانه لا جنسية عند المسلمين سوى الاسلام . ويجب على كل أمة اسلامية أرادت سن قانون أو دستور أن تراعى هذا المبدأ حفظا لهذه الرابطة وللجامعة الاسلامية . إن جامعة اللغة دائرتها ضيقة لأنها لا تشمل سوى الناطقين بالضاد مثلا ، أما جامعة الفقه فدائرتها واسعة جدا لأنها تشمل جميع المسلمين في العالم بقطع النظر عن جنسياتهم ولغاتهم وألوانهم . لما نهضت أوروبا نهضتها المعروفة للرقى العصري كان أول حجر وضعته في أساس مدنيتهما الزاهرة هو العدل ، وسن القوانين بالتسوية في الحقوق ، إذ لا يعقل أن ترتقى أمة وحقوقها مهضومة ، وأفرادها مظلومون ، وكل الباحثين المنصفين يعلمون أن بعض قوانين أوروبا مقتبس من الفقه الاسلامي : كقانون نابليون الأول ، وغيره من ملوك أوروبا ؛ فالفقه الاسلامي أصل التمدن العصري الحديث ، والفضل كل الفضل في احترام الحقوق ، وصيانتها ، وتشديد منارها ، للاسلام وللفقه الاسلامي .

ومن معجزات هذا الفقه أنه تم نظامه في مدة نحو عشر سنين ، فلم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الدار الآخرة حتى تركه تام الأصول ؛ ولم يمض على الأمة الاسلامية قرن ونصف حتى ألفت تآليف مهمة في فروع ، وبسط أحكامه ، وتطبيق أصوله على فروع ، وهذا لم يكن للام قبل الأمة الاسلامية ؛ فهذه أمة الرومان التي يتبجح بعض أهل التاريخ بقوانينها ، ويعدون أصل التمدن الحديث ، لم ينضج فقهها ، ولا جمع نظامها ، إلا على عهد القيصر « جوستينيان » سنة ٥٢٥ ميلادية أي قبل الهجرة النبوية بسبع وخمسين سنة ، بعد أن مضى ثلاثة عشر قرنا من حياة الرومان ؛ ذلك ما يدل على مكانة الفقه الاسلامي ، وأنه يوحى من عند الله (١) .

ولم يوجد شرع مزج المصالح الدينية بالدنيوية ، وبين قانون الاجتماع البشري ، والعدالة النامة بوجه يعم جميع المصالح الاجتماعية كالشرع الاسلامي ، ولذلك كان الخليفة الأعظم عندنا معشر المسلمين رئيسا دينيا ودنيا معا ، فهو جامع وظيفتين عظيمتين ؛ ولذا عرفوا الإمامة العظمى بأنها رئاسة عامة في الدين والدنيا توجب للمتصف بها أن يطاع ؛ أما القوانين الوضعية فلا تعلق لها بأمر العبادة ، ولا بالآداب النفسية ، وآداب المعاملة ، وإنما هي ضبط لمعاملة الأفراد والام بتبادل المصالح ؛ وأيضا فالفقه الاسلامي هو بأمر إلهي ، والعمل به طاعة لله سبحانه وتعالى ، والعامل به له أمل الثواب في الدنيا والآخرة ، وعدم العمل به معصية متوعد عليه بالعقاب الآخروي ، زيادة عما تقرر فيه من العقوبات الدنيوية .

فالفقه الاسلامي أمس بالنظام من بقية الشرائع ، والقوانين التي هي من وضع البشر . وفضلا عن ذلك فهو مؤسس على روح العدل والمساواة واحترام الحقوق العامة والخاصة ، والنظام المهم ، وتقرير الملك لدوبه ، واحترام النواميس الطبيعية ؛ وقد اعتبر درء المفاسد ، تقدمه على جلب المصالح ، وسدّ الذرائع ، والمصالح المرسلات ، ولا ضرر ولا ضرار ، وتقديم الأهم على المهم ، وبنيت أحكامه على الاعتدال ، لا إفراط ولا تفريط ، واعتبر العرف والعادة وإن المسائل المبنية عليهما تتبدل بتبدل العصور ، وأن الأحكام تتغير بتغير الأزمان ، وذلك على الوجه الذي شرحناه في العدد الأول من هذه السنة ، وكما قال عمر بن عبد العزيز . تحدث للناس أفضية بقدر ما أحدثوا من جور ، وكما قال زياد بن أبيه لأهل البصرة في خطبته المشهورة قد أحدثتم أحداثا لم تكن ، وقد أحدثنا لـكل ذنب عقوبة ، فالفقه الاسلامي صالح لكل زمان ومكان ، ولكل أمة ، ولهذا كان لا ينسخ ، وكانت رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم طامة لجميع الأمم الى يوم القيامة .

(١) أثبتنا بالدليل النقل والعقل في مقال نشر بهذه المجلة في المجلد الثامن أن القانون الروماني اقتبس من الفقه الاسلامي .

٥ — ربما سأل البعض فقال : إذا كان الفقه الاسلامي كما ذكر فهل يمكن صوغ قوانين منه كالقوانين الوضعية الحديثة ؟ وإني ادع الجواب على هذا السؤال لثقة من المنتسبين في الشريعة الاسلامية ، وفي القوانين الحديثة ، وهو الدكتور عبد الرزاق بك السنهوري عميد كلية الحقوق السابق بالجامعة المصرية ، فانه قال ما يتضمن : قسم الفقهاء الفقه الى أبواب للعبادات ، وأبواب للمعاملات ، وبذلك فرقوا بين المسائل الدينية ، وبين القانون بمعناه الحديث ، لذلك تقتصر — نحن المشتغلين بالقانون — من الفقه على أبواب المعاملات ، فهذه هي الدائرة القانونية ، ولانسم أبواب الفقه الخاصة بالمعاملات مثلاً : « بالقانون الاسلامي » ولندخل ضمن هذا القانون ، بجوار هذا الجزء من الفقه ، علم أصول الفقه : وهو يبين لنا مصادر القانون ، وكيفية استنباط الأحكام من هذه المصادر ، ولندخل أيضاً في القانون الاسلامي جزءاً من الكلام ، وهو المتعلق بمباحث الامامة ، فان هذا هو أساس القانون العام ولنقسم القانون الاسلامي بهذا التحديد تقسيماً حديثاً : الى قانون خاص ؛ والى قانون عام ؛ وأساس تقسيم القانون الحديث هو التفريق بين القانون الخاص والقانون العام ؛ فالقانون الخاص يشمل القواعد التي تضبط علاقات الأفراد بعضهم ببعض ، فأبواب المعاملات ، والأحوال الشخصية تدخل في القانون الخاص ؛ والقانون العام : يشمل القواعد التي تسري على السلطات العامة ، وعلاقة هذه السلطات بالأفراد ، وإذا أردنا أن نحدد في كل قسم فروعه ، سهل علينا دون كبير مشقة أن نجد في القانون الاسلامي الخاص : قانوناً مدنياً ، وقانوناً مرافعات ، وأساساً لقانون تجاري ؛ وأن نجد في القانون الاسلامي العام : قانوناً دستورياً ، وقانوناً إدارياً وقانوناً جنائياً ، وأصولاً لقانون دولي عام ، ولقانون دولي خاص ؛ والشريعة الاسلامية إذا صادفت من يعنى بأمرها تستطيع أن تجاري القانون الحديث دون تقصير ، بل وتفوق عليه .

٦ — فأما عن وجود القوانين التي ذكرها الدكتور السنهوري في الشريعة الاسلامية ، فهذا محس ملموس لا ينكره إلا من ينكر الأمور الراهنة ، والموجودات الملموسة ؛ وما مثل الفقه الاسلامي إلا كمثل الذهب يصاغ منه جميع الحلي الثمينة على الشكل الذي يهواه الانسان ؛ فلو صيغت من الشريعة الاسلامية قوانين على نظام القوانين الحديثة لسكانت القوانين التي تصاغ من الشريعة أفضل من هذه القوانين الحديثة ، ولرجحت عليها وفاقتها .

وأما عن صوغ القانون الدولي من هذه الشريعة على وجه أخص ، فقد قرر كثير من أقطاب العلماء الباحثين — مسلمين وغير مسلمين — ومنهم ، نيس ، وريفي ، وهولترندورف أنه يوجد في الفقه الاسلامي أعمال وأوضاع تتعلق بما يسمى في هذه الأيام بالقانون الدولي ؛ كما يوجد فيه قواعد السلم وقواعد الحرب ، وجميع القواعد التي تتعلق بدار الاسلام ، والحرب ، ولم يقتصر على الفتح والغنيمة ، بل تجاوز ذلك الى فرض الضرائب ، ونحو

المواد المحرمة في التجارة ، ونظائر هذا ، مما لا يختلف إلا اسمه عما يستعمله الناس في هذه الأيام .

وعلى الجملة : فالفقه الاسلامي من مفاخر الزمان ، ومعجزات الدهور ، وحسبه أنه قرر المؤاخاة العامة ، والمساواة بين أفراد الأمة ، وأعطى الحرية المطلقة لكل إنسان في حدود الشرع ، وحفنه بالحماية حينما كان هو وأمواله وأهله ؛ وهذا من العوامل التي جعلت الاسلام يمتد امتداده العظيم ناشرا ظلّه على آسيا وإفريقية وأوربا ؛ فهل نعمل لهذا الفقه ونوجد منه هذه القوانين ليتبين للناس أن الشريعة الاسلامية تفوق القوانين الحديثة إذا صادفت من يعنى بأمرها ؟ . وهل :

نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا ؟

٧ — وهناك سؤال طالما رددته البعض فقال : النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع واحد فمن أين هذه المذاهب الأربعة ، واختلافها يحدث بين الأمة ما لا تحمد عقباه ؛ وهناك فريق آخر يفضل بعض هذه المذاهب على بعض تفضيلا يؤدي الى تنقيص المفضل عليه ، وربما أدى ذلك الى الخصام بين الجهال ، والسفهاء ، وصغار العقول . وهذان الفريقان على غير الحق .

فأما الاختلاف في الآراء وفي المذاهب فهذا من الغرائز والطبائع البشرية ولا يمكن أن تنفق آراء الناس ومذاهبهم في كل شيء ؛ ومع ذلك فكل المجتهدين على هدى من الله ، وكلهم على حق ، وهم مأجورون غير مأزورين ، واختلافهم لا يستوجب ذما ولا قدحا ، وإنما يستدعي المدح والثناء ، لأن اختلاف المذاهب توسع في الشريعة الاسلامية انفردت به عن الشرائع التي جاءت قبلها . فكأن كل مذهب شريعة ، وكأن المذاهب على اختلافها شرائع متعددة ، فجاءت هذه الشريعة كأنها عدة شرائع بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك توسعة زائدة لها ، ونخامة عظيمة لقدّر النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصية له على سائر الانبياء ، إذ لم يبعث كل منهم إلا بحكم واحد في الأمر الواحد ، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الواحد بأحكام متنوعة حتى لا يضيق الأمر على أهلها بالترام شيء واحد ، وحتى يثاب كل عامل بمذهب صحيح ، وحتى يحكم بكل حكم منها ، وينفذ ، ويصوب قائله ، ويؤجر عليه ، ويهدي به . على أن اختلافهم لم يقع إلا في فروع الشريعة دون أن يمس أصولها .

وقد وقع الاختلاف في الفروع بين الصحابة — وهم خير الأمة — فما خصم أحد منهم أحدا ، ولا عادى أحد أحدا ، والترجيح في المذاهب بالنظر الى الأفضل من حيث قوة الدليل ، والقرب من الاحتياط والورع ونحو ذلك في مسائل معدودة لا من حيث مجموع المذهب ، وأما بالنظر الى التصويب فكل صواب وحق لا شبهة فيه ؛ ومن هذا يظهر خطأ من لا يرى اختلاف المذاهب ، ومن يفضل بعضها على بعض . وأخرج بن سعد ، والبيهقي : أن عمر

ابن عبد العزيز قال : ما سرني أن أصحاب عهد لم يختلفوا ، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة . وروى الخطيب أن هرون الرشيد قال للامام مالك : يا أبا عبد الله : نكتب هذه الكتب ونفرقها في آفاق الاسلام لنحمل عليها الأمة ؛ فقال الامام مالك : يا أمير المؤمنين : إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة ، كل يتبع ما صح عنده ، وكل على هدى ، وكل يريد الله تعالى . وروى أبو نعيم أن الامام مالك قال : شاورني هرون الرشيد في أن يعلق الموطأ على الكعبة ويحمل الناس على ما فيه ، فقال له مالك : لا تفعل ، فإن أصحاب عهد اختلفوا في الفروع ، وتفرقوا في البلدان ، وكل مصيب . فقال : وفقك الله يا أبا عبد الله . وروى ابن سعد : إن المنصور قال للامام مالك : إني عزمت على أن أمر بكتبك فتتسخ ، ثم أبعث بها الى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة ، وأمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه الى غيره ، فقلت : يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا ؛ فإن الناس قد سبقت اليهم أقاويل ، وسمعوا أحاديث ، ورووا روايات ، وأخذ كل قوم بما سبق اليهم ، ودانوا به من اختلاف الناس ، فدع الناس ، وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم . . . فهذا الققه الاسلامي أثر من آثار تجديد الأئمة الأربعة في الدين ؛ وهذا تمهيد ومقدمة لدراسة حياتهم التي تأتي بعد إن شاء الله تعالى ؟

السيد عفيفي

الوجوه مرايا القلوب

قال أرسطو أمير الفلسفة : وجهك مرآة قلبك ، فانه يظهر على الوجوه ما تضر القلوب . وقد أولع الشعراء بنظم هذا المعنى فقال بعضهم :

إن العيون لتبدي في نواظرها ما في القلوب من البغضاء والاحن
وقال غيره :

تريك أعينهم ما في صدورهم إن الصدور يؤدي سرها النظر
وقال آخر :

عينك قد دللتا عيني منك على أشياء لولاها ما كنت أدريها
أظل في نفسك البغضاء كامنة والقلب يضرها والعين تبديها
والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزنها أو من أعادتها
وقال زهير بن أبي سلمى :

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

— ٦ —

على بن أبي طالب

يكشف التاريخ الاسلامي غموض كثيف في كثير من نواحيه ، وهذا الغموض قد يشتد أحيانا فيقف الباحث في جانب من الحيرة والاضطراب حتى لا يدري باى مذهب يستمسك ، وعلى أى رأى يعتمد ، وبأية قصة يأخذ ، لتضارب الروايات واختلاف المذاهب في تكييف الأحداث العظمى التى كان لها أثر عظيم في توجيه تاريخ الأمة الاسلامية وجهته التى صار إليها .

وقد كان للعصر الأول أوفى حظ من هذا الغموض المعوق للدراسة التاريخية المثمرة ، فاننا إذا استثنينا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته النيرة بعد البعثة ، لانكاد نعثر على صورة واضحة تمام الوضوح لحادث تاريخي ، ولا تكاد تسلم لنا سيرة رجل من رجالات الاسلام خالية عن شوائب الغلو أو التفريط ، ولعل ذلك راجع في أغلب أمره الى تلك الفتن القاصمة التى أسرع الى الأمة الاسلامية وهى في مهدها لم يشتد ساعدها ففرقتها شيعا وأحزابا والفرقة داء الأم الويل ، وجهدت كل طائفة أن تؤيد مذهبها ، فلم يبال من لا يرجو الله وقارا أكان الصديق في يده أم كان من الكاذبين ، واختلط الحق بالباطل وراج الزيف بين الناس ، وعمت عليهم الحجة فلم يفصلوا بين رأى يعتمد على العقل والمنطق ، وآخر يتسكا على الهوى ويتشبح بالباطل . وجاء الذين دونوا التاريخ فكان أرفعهم درجة في الاحسان من يجمع الروايات المختلفة ، ووراء مذاهب تحذوها العصبية المذهبية فلا تثبت إلا ما وافق هواها .

ولكننا الآن أمام أنظار ناقدة وعقول فاحصة لا تستطيع من البحث إلا ما كان آخذا بسبيل من التحقيق العلمى ، فلا يتدافع مع رواية صادقة ، ولا يتراجع أمام امتحان الفكر السديد ، وحسب التاريخ الاسلامي حوادثه الصادقة ، فهى مليئة بالعبرة البالغة ، وسيرة رجاله في غنية عن غلو الأساطير المفعمة على حياتهم إقحاما أسدل عليها حجابا من الشك الضيق .

لم يكدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفع الى الرفيق الأعلى حتى مشى سعالى الفتنة ، ودب التنازع واضطربت أرشية الألفة والترابط بين الأمة ، وأصبحت عباديد من أجل الخلافة وإذا كان هذا الشقاق لم تتسع له شقة ، ولم يتفاقم له شر ببركة الصديق الأكبر ، وشدة إخلاص الأنصار لله ولرسوله ، وحزم الفاروق ، وحدائث المهدي بالوحي وجلال النبوة ، فانه كان بلا ريب النواة الأولى لما جاس خلال الحياة الاسلامية من حزبية وتشيع تعددت مذاهبه وتكاثر نحلته بعد أن تضاءلت في النفوس أسباب الألفة ، واندفعت الى الاسلام أحداث

من نكأ لهم الاسلام جرح عنجهية أسلافهم ، فانطووا له على مستكنة من الضغينة ، وترى صوابه الدوائر ، حتى افترصوا أول نهزة سنحت ، فأوضعوا خلال صفوف الايمان يبعونها الفتنة ، وتلاقت أغراضهم مع أغراض طوائف أخرى من طغام اليهود وأعلاج الفرس ، وكادوا للإسلام كيذا عن طريق الرأي ، لأنهم كانوا أعجز من أن يشهروا في وجهه السيف ، لأن عهد الفاروق جعل من المسلمين قوة لا تضارع ، فلم يبق أمام المؤمنين على الحق إلا تفريق هذه القوى عن طريق التظاهر بالغيرة المصطنعة الكاذبة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنشيع لهم ؛ وكان طبيعيا أن تقف في وجههم جماعة أخرى ترد عليهم وتدحض آراءهم ، وثالثة تضلل الطائفتين ، ورابعة تقف في سفح الأكمة فلا هي شرقية ولا غربية ، وتحتج لهذا التوقف وتبرره ، وخامسة وسادسة وهلم جرا ، مما اكتظت به أسفار التاريخ وأخطاه الاحصاء .

وهكذا أصبحت الأمة التي جعل الله خصيصتها من بين الأمم الوحدة اليمانية ، والاخوة الاسلامية في هذه الصورة الملفقة من الآراء المزيفة والمذاهب المزورة بالكذب العلمى والباطيل المخنقة ، فإن كثيرا من هذه الطوائف لم تبال في سبيل تأييد نجاتها أن تكذب على الله ورسوله ، فتحرف من آيات الله بباطل التأويل ما شاء لها هواها ، وتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ، وتعمزو الى أئمة الهدى من الصحابة وآل البيت ما لا يتفق مع ما ضمن الله قلوبهم من النقوى والارشاد .

ولولا أن الله تعالى وعد بحفظ هذا الدين القويم لجعل من الأمة طائفة لا تزال على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله ، تحقيقا لقوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليجعلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » ، لو لا ذلك لكانت هذه العواصف القاصفة قد طوحت بتراث الاسلام وقوضت معالمه ، ولكن الله تعالى أبرّ بدينه وأمة نبيه صلوات الله عليه فلم يتركها لجوائح الفتن تعصف بها بل جعل لها منها من يدفع عنها غوائل الجحوش الفسكرى ، وينقى عن دينها كذب الكاذبين وانتحال المبطلين وغلو الغالين حتى استقامت فئاتها على الحق من غير إفراط ولا تفريط .

وقد كان أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه هدف هذه الطوائف والشيع ، له أو عليه ، فشيعة غالية ، غلت فيه حتى كفرت به وأبت عليه أن يكون إنسانا ، وقالت فيه بقول النصارى فى عيسى بن مريم ، وشيعة غلت فى إنسانيته وجادت بأضاحيك أشبه بأسمار العجائز وأحاديث الممرورين . فالرعد عندها صوته ، والبرق ابتسامته ؟ وشيعة اعتدلت فى كثير من أمرها ولكنها تعصبت فى مسائل فأخطأها التوفيق ، وفيما بين هؤلاء وهؤلاء طوائف حسبما وضعت كل طائفة لنفسها من قواعد وأصول ، ووراء ذلك

ناقمة ساخطة ، فعثمانية ناصبة ، وخارجية مارقة ، وواقفية حائرة ، وجماعية آسفة تحاول التوفيق فيخذلها التعصب المذهبي البليد .

ومما يحز في قلب المسلم الصادق الإيمان ما نشهده في حاضرا المسلمين من آثار هذه الخلافات الطائفية التي باعدت بين أُمم الاسلام في حياتها الدينية والسياسية والاجتماعية حتى تقسمها ذؤبان الاستعباد ، وأصبح المسلمون في كثيرتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « غناء كغناء السيل » وهم اليوم أحوج ما يكونون الى وحدة الايمان وأخوة الاسلام ، طارحين وراء ظهورهم كل ما يباعد بين قلوبهم ، عاملين على ما يجمع حول راية القرآن الكريم أفئدتهم ، وليس ذلك بعسير على قادة المسلمين ومفكرهم إذا أخلصوا لله ولرسوله نياتهم ، لأننا لا نعلم من مسائل الدين الأصولية مسألة تقف دون تفاهم طوائف المسلمين ، وأكثر الخلافات يرجع الى دواع قديمة اجتماعية وسياسية ذهب بها التاريخ ، وهي الآن نظريات لا يقيم لها الواقع وزنا ، ولقد خطا الأزهر معهد الاسلام الأعظم خطوة جلية في سبيل التقارب بين عواطف المسلمين ، فهل يستمع إخواننا المسلمون في أرجاء الأرض الى هذه الدعوة المباركة ويسائلون أنفسهم فيم يدابر الشيعي أخاه السني ؟ وفيهم الآن يختلف الأباضي مع الشيعي والسني ؟ إنهم إن فكروا تفاهموا ، وإن تفاهموا تجمعوا ، وإن تجمعوا توحدوا ، وعلى هذه الوحدة قام مجد الاسلام .

هذه كلمة انساق اليها القلم تمهيدا لما أردت أن أكتبه في أحاديث قادة الفكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه باعتباره من أعظم قادة الفكر في تاريخ الاسلام فلقد كان من حق البحث أن أقرأ قبل أن أكتب ، وماذا أقرأ وأنا بصدد الحديث عن شخصية إذا شئت كانت من أوضح الشخصيات الاسلامية ، وإذا شاء تاريخ الفرق كانت من أغمضها ؟ فلا بد إذا من تعرف شيء مما يقوله الكتاتيون في سيرته كرم الله وجهه ، وما أكثر من كتب في سيرته ، وما أشد اختلاف ما كتب ، ولقد قرأت عجبا ، وعذرت الشادين من شباب المسلمين إذا شربوا على هذا التباعد الفكري ، فذلك غذاء أفكارهم ، وعذلت القادة لأنهم تركوا — مختارين أو غير مختارين — سيرة عظمائهم نهب الروايات الواهية المضللة في كتب مطبوعة مقروءة تتحدث عن شخصية واحدة ، ولكنها تختلف في تصويرها أشد الاختلاف حتى كأنها شخصيات متناكرة ، فرأيتني إزاء ذلك كله مضطرا الى أن أتجنب سبيل الخوض في معمعان هذه الاختلافات محاولا رسم صورة مجملة لشخصية أمير المؤمنين كرم الله وجهه تتمثل فيها بعض جوانب عبقريته الفكرية على سنتنا فيما كتبنا عن فاروق الاسلام .

كان أبو طالب رجلا نبيلًا في قومه ، ورث مكانة أبيه عبد المطلب في شرفه وسيادته على قريش أرجح القبائل في ميزان الشرف العربي ، وهو صنو عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، آثره أبوه بكفالة ابن أخيه وأوصاه بحفظه وحياطته ، فضمه اليه بعد وفاة جده

وقام بما عهد اليه في شأنه أحسن القيام وأفضله ، روى محمد بن سعد في الطبقات « لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكون معه ، وصب به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها قط » وفي رعاية هذا الحب الأبوي شب النبي صلوات الله عليه بين أبناء عمه ، وهو يرى ما يلاقيه عمه في سبيل تربية أبنائه وإعاشتهم ، وكان عمه من أكثر قريش ولدا وأقلهم مالا ، وفي نحو الثلاثين من عمر النبي صلى الله عليه وسلم ولد لأبي طالب على فتلقته الحياة العربية بشظفها حتى شارف العام السادس ، وكانت قد نزلت بقريش أزمة وقحط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعميه حمزة والعباس : ألا نحمل ثقل أبي طالب في هذا المحل ؟ جاءوا اليه وسألوه أن يدفع اليهم ولده ليكفوه أمرهم ، فقال : دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم ، وكان شديد الحب لعقيل ، فأخذ العباس طالبا ، وأخذ حمزة جعفرا وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ، وقال : قد اخترت من اختاره الله لي عليكم عليا .

ومن هنا تبدأ حياة فتى قريش وبطل العرب في اتجاه جديد ، يختلف كل الاختلاف عن حياة أمثاله من صبيان العرب وأنداده من فتيانهم ، فانه انتقل من بيت كان للوثنية فيه صوت دوى ، وأثر قوى ، الى بيت أقام الله صرحه على دعائم التوحيد ، وشاد دعائمه من الاخلاص واليقين ، والصبيان أشد الناس حساسية ، وأطبعهم على التقليد والمحاكاة ، وإذا كان على كرم الله وجهه قد ارتضع الشجاعة وكرم النخيزة ، ونحايل النبل عن أبيه سيد قريش في سنيه الأولى ، فانه درج أيام شبابه وفتوته في مدارج الوحي ومهبط التشريع حيث أناح الله له أفابيق النبوة ينهل منها ما شاء له استعداداه وفطرته من خير وبر ، وإيمان ويقين ، وعلم وحكمة ، في ظل أصنى الخليقة سريرة ، وأنقاهم علانية ، يلقي من رعايته وحبه وعطفه ما لم يلقه وليد في كنف أعطف والد ، حتى كان موضع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولجأ أمره ، وعيبة علمه ، وهو يصف ذلك فيقول : « يضمني الى صدره ، ويكنفني الى فراشه ويمسني جسده ، ويشمني عرقه ، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه » .

نهى على كرم الله وجهه مسلما ، وترعرع على الإيمان ، وشب ظاهر العقيدة ، لم يعبد من دون الله شيئا منذ نيطت عليه التأمم ، ولم يتفتح عقله وإحساسه للحياة إلا ونور النبوة قد أخذ بمشاعره وهداية الوحي ملأت قلبه ، وجلال الاسلام أيقظ روحه ، وتعاليم الشريعة وآدابها كانت نبراسا له يضيء حوالك الظلمات أمامه ، وتفتح أبواب الحكمة لعقله ، روى أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعيد البعثة فوجده هو والسيدة خديجة أم المؤمنين يصليان ، فقال : ما هذا يا محمد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا دين الله الذي بعث به رسله فأدعوك الى الله ، وأن تكفر باللات والعزى . فقال على رضى الله عنه : هذا أمر لم أسمع به . فقلت بقاض أمرا حتى أحدث أبا طالب . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا علي .

إن لم تسلم فاكمم ، خشية أن يفشى أمره قبل أن يستعمله ، فكث على ليلته يفكر في شأنه وشأن هذا الدين الجديد الذي جاء به ابن عمه الصادق الأمين ، ولكن هداية الله كانت ترعاه ، فلم يكدر يسفر عليه الصبح حتى أسرع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا إيمانه بدعوته وقبوله لرسالته .

ناهز على العاشرة من عمره يوم شرف الله عز وجل محمدا بالبعثة الى الناس كافة فقابله قومه وعشيرته أعنت مقابلة ، ولا سيما بعد أن أعلن صلى الله عليه وسلم دعوته ، وعلى رضوان الله عليه يشهد هذا النضال الذي سبق فيه اللسان السنان ، فصقل الله بذلك رجولته ، ونشأه على بطولة الاسلام ، فكان واحدها غير مدافع ، وفارسها غير منازع ، حتى فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم باب الهجرة الى المدينة ، فخرج متخفيا وأمر أخاه وابن عمه فتى قريش أن يبيت على مضجعه تلك الليلة ، فبات فيه وتغشى بردا حضرميا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام فيه ، واجتمع فتيان قريش بالباب يرصدون عليا وهم يظنونهم محمدا

روح الوفاء والبطولة ملأت قلب فتى الفتيان على فأنامته على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخطر المواقف وأخرج الأوقات فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي عنه ودائعه ووصاياه ثم يلحق به الى المدينة حيث يبدأ الاسلام حياته الجديدة

صادق إبراهيم عربون

أسباب السؤدد

قال حكيم : أسباب السؤدد سبعة : العقل والحلم والصيانة والصدق والعلم والسخاء وأداء الأمانة ، وأضاف غيره اليها الصبر والتواضع والعفاف فتكون عشرة .

وقال رجل للأحنف بن قيس وكان سيد بني حنيفة وهو الذي قيل فيه : إذا غضب الأحنف غضب له مائة ألف سيف لا يسألونه فيم غضب . قال له رجل يوما : بم سودك قوماك وما أنت بأشرفهم بيتا ، ولا بأصبحهم وجها ، ولا بأحسنهم خلقا ؟ قال : بخلاف ما فيك يا ابن أخي . قال الرجل وما ذاك ؟ قال الأحنف : بتركي من أمرك ما لا يعنيني ، كما عناك من أمري ما لا يعينيك .

وقال عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي لبنيه يوما : كلكم يترشح لهذا الأمر ولن يصلح له إلا من كان له سيف مسلول ، ومال مبذول ، ولسان معسول ، وعدل تطمئن اليه القلوب ، وأمن تستقر به في مضاجعها الجنوب .

الاسلام كما يراه الاوربيون

— ٥ —

أسلفنا في الفصول السابقة من هذه البحوث آراء بعض علماء أوربا المحدثين في الاسلام وبنية وكتابه ، وأشرنا الى ما لاحظناه في مؤلفاتهم من ما أخذ وهفوات ، وأبنا أنها ضئيلة الى جانب ما أثبتوه في تلك المؤلفات للاسلام من فضائل وخيرات ، وقررنا أن السبب في هذه الهفوات هو الجهل ببعض أسرار الاسلام ، أو النشوء بين أحضان دين آخر .

أما اليوم فإننا سنحاول الكتابة عن نوع آخر من العلماء الغربيين الذين تناولوا الاسلام ، وهم العلماء الذين لا تعتبر أخطاؤهم فيما كتبوه هفوات كهفوات الذين أسلفنا الحديث عنهم ، وإنما تعتبر سقطات ضخمة ليس من السهل أن تتسامح فيها أو أن يمر بها التاريخ مغضيا .

وأول هؤلاء العلماء الذين وقع اختيارنا عليهم لنحاسبهم هنا على ما فرطوا في جنب الحقيقة حسابا عسيرا ، سدها المنطق ، ولحمته الزاهة والهدوء هو الأستاذ : « بول كازانوف » الذي كان حين ألف رسالته التي نحن بصددتها أستاذا للغة العربية وآدابها في « السكيج دي فرانس » ثم انتدب بعد ذلك للتدريس في الجامعة المصرية .

عنوان هذه الرسالة : « عهد ونهاية العالم » وغاية مؤلفها منها — فيما يظهر — هي محاولة إثبات أن القرآن قد أضيف إليه بعد وفاة النبي ما دعت إليه الحاجة في نظري أبي بكر وعمر مثل الآيات التي صرحت بأن الساعة من الأمور التي استأثر الله بعلمها بعد أن لم يتحقق ما أخبر به النبي من أنها ستقوم عند ما تنتهي مهمته ، وقد يكون ذلك في حياته أو على أثر موته مباشرة .

عرض هذا الأستاذ لتلك المسألة ، فبحثها البحث الذي هيأته له بيئته ودراسته ، وانتهى منها الى النتيجة التي شاءها له منطق ، والتي سنقفك عليها وعلى مناقشتها بعد قليل .

أما السبب الذي حدانا الى مناقشة هذا البحث الآن فهو أنه يعتبر أول بحث من نوعه تعرض لصحة القرآن أو تبديله وإضافة شيء إليه ، وأنه لهذا كان حدثا خطيرا أثار ثائرة كثير من العلماء الباحثين فحمل فريقا منهم على متابعته ، ودفع فريقا آخر الى مهاجمته ، وسوف يبقى مشار جدل عنيف ما لم تقم الأدلة على بطلانه . ولا ريب أن هذه الأدلة إذا لم يسطع نورها من حصون الاسلام فعليها العفاء ، لأنه من غير الممكن أن يتيسر للمستشرقين الذين يخالفون « كازانوف » في هذا الرأي الخاطئ مثل ما يتيسر للمسلمين المثقفين من البراهين على بطلانه .

لهذه الأهمية العظيمة التي يمثلها هذا البحث ، رأيت من الواجب على أن أغامر في مناقشته ، فإن لم أتمكن من صد تياره ، فإنني على الأقل أساهم في نقاش بحث كنبه عالم شهير عن الاسلام ، وأثيرت حوله زوبعة من الجدل ولا تزال تنار وستظل ما شاء الله لها أن تظل ولن نحمد إلا بالأدلة القاطعة التي تقام على بطلانها من جانب باحثي المسلمين . وقد عبرت هنا بكلمة : أغامر ، لأنني أعلم أن بعض القراء سيسخطون على هذا البحث ويقولون : مالنا ولاثارة مثل هذه المناقشات ؟ أفلا كان يجمل بنا أن نكتب فيما هو أنفع من ذلك وأن نترك أمثال هذا البحث تجنبنا لا يفاظ الفتن ، وبعداً عن تجرئ الناس على قداسة الاسلام ؟ ولكني أجيب هؤلاء مقدما بأننا لو سمعنا انصائحهم لكان مثلنا كمثل النعامة التي تخفي وجهها ظانة أن الصياد لا يراها مادامت لا تراه ، فتكون النتيجة أن نذهب ضحية هذا الحق . وإذا ، فيجب علينا أن لا نجبن أمام هذه المثالب التي وجهها خصوم الاسلام إليه ، وأن لا نتزوى في أركان الخول ، راجين أن نعود الى الظهور بعد مرور العاصفة ، فتكون النتيجة أن تجتاحنا وتهدم علينا الأسوار التي إنزويها في أركانها ولم ندفع عنها غوائل المدوان .

على أني أعود الى أولئك الذين عساهم يعترضون على فأرميهم علنا بالتجافي عن روح الاسلام ونص القراءان الذي يقول : « تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم » . ويقول : « وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين » ، والذي قدم لنا أرفع المثل للجدل المنطقي المؤسس على الحجة القاطعة ، وليس هذا فحسب ، بل إن حياة النبي العملية كانت كلها نموذجاً من نماذج الشجاعة والجهد والاقدام والنضج عن العقيدة ولم يؤثر عنه مرة واحدة في حياته أنه قال : « طأطئ رأسك للعاصفة تمر » بل أثر عنه أنه قال : « لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري لا أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه » .

وبناء على كل ما تقدم يجب علينا أن نواجه هذه الفكرة بكل ما أوتينا من قوة ومعرفة .

غير أننا آثرنا قبل أن نبسط هذا البحث أن نترجم لك شيئاً من العبارات التي صدر بها هذا الأستاذ رسالته والتي تحمل كثيراً من معاني الاجلال للنبي المسلمين ، لنسجلها على كاتبها قبل أن نخوض في أخطائه العملية ومناقشتها . وهالك هذه العبارات : قال : « قبل الدخول الى أعماق المسألة أحرص على أن أعلن أنني أطرح بادئ ذي بدء كل نظرية تميل الى الارتياح في إخلاص محمد ... إن كل تاريخ هذا النبي يبرهن على أن خلقه واقعي جدى محمود ... ينبغي الوفاق على أن النبي كان رجلاً ذا ذكاء عظيم فإن الكيفية التي استطاع بها أن يحرز الغنى والاعتبار بعد أن كان معدماً يتيماً ، مقدراً له منذ الطفولة أن يقذف به بين أحضان المتربة

والبأساء (١) وإن نضوج عقله وحكمته اللذين برهن عليهما عند ظهور أول أوحائه ، وإن الفن الذي عرف كيف يجمع به قبائل العرب رغم انقساماتهم التي دامت عدة قرون وكيف يميز به ما ينبغي أن يبقى من دساتيرهم ، وما ينبغي أن يلغى منها ، وإن إبداع أسلوبه الذي لا نظير له ، بل الذي لم يستطع أي عربي أن يدرك ما اشتمل عليه من أفكار ، كل ذلك يدل على أنه كان لديه فكرة واضحة عن الحقيقة . وأن الحلم والخيال لم يكونا ميزتي عبقريته ، ولكن ميزتي هذه العبقرية كانتا الذوق وموهبة حسن الاتجاه في الفهم والعمل .

« أية فائدة كانت تعود عليه في مبدأ مهمته من أن يقدم الخيالات المحضة الى الناس في صورة حقائق وإلهيات ؟ هل يمكن أن يفترض أن الطمع في أن يحكم مكة والجنس العربي والعالم أجمع قد استولى عليه في ذلك العصر المتأخر (٢) من حياته ، وأنه لكي يحقق هذا المشروع الهائل فيكر في أن يكون رئيسا دينيا ، وبهذه الطريقة يصبح قويا كل القوة ؟ ولكن هذا لا يمكن أن يتفق مع ميله العادي الى العزلة ومع تلك الظاهرة الغير القابلة للاعتراض ، وهي أنه ظل الى عهد البدء بمهمته بعيدا عن الحياة السياسية ولا مع تلك العقلية العربية الساخرة المرتابة الأجنبية — ولو في ذلك العصر على الأقل — عن النظر التنسكي . فلو كان الطمع هو وحده الذي دفعه لو جد في نفسه من سداد الرأي ما يحمله على أن يسلك طريقا آخر أقرب وأكثر مباشرة للحصول على التأثير الذي كان مولده و ثروته (٣) قد صيراه جد مشروع ، بل كيف كان يتشدد كل ذلك الزمن في أن يفرض على المسكين تلك المعتقدات التي كانت تظهر لهم مضحكة ، والتي — مع بعدها عن أن تحقق له السلطان — كانت تتضافر على نزع اعتباره من نفوسهم ؟ . إنه لم يقتنع بأنه يجب عليه أن يبحث عن أعوان خارج مكة وضدها إلا في الوقت المتأخر ، وبعد أن ينس من أسباب انتصاره . إن طريقته في العمل هي طريقة رجل ملهم مقتنع بأن جميع الناس مثله سيعترفون بالهية أصول الكلام الذي سمعه والذي هو يردده بكل بساطة وبدون أن يسأل نفسه لحظة واحدة هل لو وفق بين كلامه وبين عقلية معاصريه يمكن أن يكون حظه في إقناعهم أعظم من حظه الحاضر ؟ . غير أنه حين أصبح في المدينة على رأس جيش هجر الاقتصار على الحماس الأول ، إذ من الواضح أنه لو ظل منحصرا في ذلك النخمس البحث بكل بساطة لسارع حزبه الى الانحلال ، ولما رأى ألبتة انتصار مذهبه ، فبعد أن كان

(١) خلط المستشرقون بين الفقر ونبل المولد لدى النبي صلى الله عليه وسلم فارتاب بعض جهلأهم بتاريخ أسرة عبد المطلب المأجدة في رفعة عنصر النبي وتبعهم الدكتور طه حسين في هذه الفكرة السخيفة في كتابه « الادب الجاهلي » وسناقش هذا الرأي اليوم بعد انتهائنا من ترجمة هذا النص (٢) يقصد بكلمة العصر المتأخر الوقت الذي بدأ فيه النبي بالصدع برسائله ، وهو زمن بلوغه سن الأربعين . (٣) يقصد الثروة التي أحرزها النبي من تجارته أولا ، ومن زواجه بالسيدة خديجة ثانيا .

نبيا على نهج أسلافه من الأسرائيليين ، صار رئيسا دينيا وعسكريا . وإذ ذاك بسط مزاياه الرئيسية كقائد ومنظم .

« كان محمد يرى الغاية ويتبعها بفطرته كسياسى مستنير ، وبالهامة كنبى مخلص (١) » .

الآن وبعد أن انتهينا من هذا النص الذى أثنى فيه المؤلف على النبى صلى الله عليه وسلم وسجل فيه عبقريته وإخلاصه ومقدرته السياسية وقبل أن نبدأ فى عرض آراء هذا الأستاذ الخاطئة ومناقشتها كما وعدنا القارئ يجب علينا أن نقف هنيهة عند مناقشة الفكرة التى أشرنا إليها فى الهامش رقم ١ - من هذا المقال ، وهى : « كيف يمكن التوفيق بين البؤس المادى الذى نشأ فيه النبى وبين القول برفعة أسرته ؟ » .

لم يستطع المستشرقون أن يحلوا هذه المشكلة ، فتخبطوا فيها تخبط العشواء ، فذهب « كازانوف » الى أن القول برفعة مولد النبى هو فى الأغلب خرافة ، ولو كان حقا لهيأله مولده مركزا عظيما قبل أن يغتنى ، ولكن المأثور من سنته لم يحدثنا عن شئ من ذلك . وقد اعتنق « كانيانى الايتالى » فى كتابه : « تاريخ الاسلام (٢) » وكذلك « جويج » و « فوليرس » هذه الفكرة الخاطئة وأيدوها فى مؤلفاتهم بأدلة هى نسيج من الفروض والأوهام .

غير أن أسخف أفكار هؤلاء الأساتذة جميعا هى فكرة « الأب لا مانس » التى تزعم أن محمدا هو طفل فقير مجهول المولد تبنته أسرة عبد المطلب . ومن العجيب أن هذا الأستاذ المضحك قد اتخذ دليلا على هذه الفكرة التى هى عار على صاحبها وحده قول القراءان : « ألم يجدك يتيما فأوى ، ووجدك ضالا فهدى ، ووجدك عائلا فأغنى » .

كنا نحب أن نسهب فى إظهار سخف هذا الرأى وضآلته فى ميزان العلم بسبب ما احتوى عليه من مخالفة أوليات المنطق ، بل أوليات التعقل الساذج ، ولكننا فضلنا الإيجاز ، لأنه غير جدير بالاسهاب ، إذ لو كان صحيحا لفضل العرب المتكبرون المتعجرفون أن يمهجوا الى آخر طفل من أولادهم على أن يحنوا رؤوسهم لرجل شريد مجهول المولد ، ولما أجاب زعمائهم كسرى حين سألهم عن نسبه بأنه خيرهم حسبا ونسبا ، ولما ارتضى زعماء القبائل تحكيمه بينهم حين اختلفوا على وضع الحجر الأسود ، ولما بايعه أبو طالب الجبار على مناصرته رغم أنه لم يعتنق دينه . ولما تردد زعماء مكة فى الاقدام على قتله حين ضايقهم بالدعوة الى الاسلام كما فعلوا رهبة من أسرته ، ولما شج حمزة رأس أبى جهل حين جرؤ على شتمه ، ولمنعت العنجهية المغالية أسر : خديجة ، وأبى بكر وعمر وعثمان من مصاهرته ، ولرأينا أفانين الهجاء وضروب السب والافتداع تنجيه الى مولده وأسرته كما كانت العادة المألوفة عند العرب ، ولما استطاع أن يجابه

(١) انظر صفحة ٦ وما بعدها من كتاب « محمد ونهاية العالم » لكازانوف . (٢) هو كتاب ضخيم

فى تسعة مجلدات .

عظماء العرب بذكر أجداده في بيئة كان نصف موهبتها ينحصر في حفظ الأنساب . وأخيرا لو كان كذلك لما رأينا له أخوالا من أسرة بنى النجار بالمدينة ، وهى فرع من قبيلة قريش المتكبرة التى يستحيل عليها أن تزوج ابنتها آمنة من رجل وضع !! .

هذا ، ولا نريد أن نستمر في سرد الأدلة الناصعة على بطلان ذلك الرأى ، لأنه لا يبعد على هذا القسيس أن يزعم أن كل هذه منتحلات وضعها المسلمون ، ليوهوا بها على العقول كما تعود كثير من المستشرقين أن يتهموهم إلا أننا نحب أن نذكر لك هنا على سبيل الاستثناس رأى الأستاذ « كارادى فو » في هذه الفكرة السخيفة . قال :

« إن الأب لأمانس الذى يلتقط بكل سرور جميع الاشارات البسيطة التى من شأنها أن تحط من مقادير عظماء رجال الاسلام الاولين قد ظن أنه يستطيع أن يرتاب في منشأ محمد ، فأخذ الآيات المذكورة في السورة الثالثة والتسعين من القرآن : ألم يجدك يتيما الى آخره على ظاهرها ، فاتخذ من محمد طفلا يتيما نشأ من مولد مظلم تبنته أسرة عبد المطلب ، ثم استغله بنو هاشم فيما بعد كسلعة للتجارة .. ونحن يظهر لنا أكثر بساطة أن نرى في هذه السورة دعوة الى الاتعاظ ... فكأنها تقول : كل نفس بطبيعتها فقيرة شبيهة ببيتيم آواه الإله ثم أغناه (١) .

لا يفوتنا قبل مغادرة هذا المجال أن نشير هنا الى أن الدكتور طه حسين قد سرق هذا الرأى من المستشرقين فاتهم المسلمين بأنهم رتبوا شرف مولد النبي كما شاءت لهم أهواؤهم حين رأوا مصلحة الاسلام فى القول بنبل مولده فقال : فى كتاب « فى الأدب الجاهلى » مانصه : « فلائمر ما اقتنع الناس بأن النبي يجب أن يكون صفوة بنى هاشم ، وأن يكون بنو هاشم صفوة بنى عبد مناف ، وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بنى قصى ، وأن يكون قصى صفوة قريش ، وقريش صفوة مضر ، ومضر صفوة عدنان ، وعدنان صفوة العرب » .

وأنت ترى من هذه العبارات أن كاتبها يريد أن يقول : إن المسلمين قد اقتنعوا بأن أسرة نبيهم يجب أن تكون فوق الأسر ، وهى لم تكن فى الحقيقة كذلك فرفعوها . وبما أنه رأى مسروق — فضلا عن أنه سخي — فقد آثرنا أن يكون نقاشنا مع أحد أصحابه الحقيقيين . وقد أسلفنا ردنا على « لأمانس » فى شىء من الإيجاز الجدير به ، لتجافيه عن روح المنطق .

هذا ، وسنعرض فى الفصل الآتى آراء « كازانوف » فى فكرة تبديل القراءان ، وسنناقشه فيها الحساب !

الدكتور محمد غنم

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

(١) أنظر صفحتى ١٢٩ و ١٣٠ من الجزء الثالث من كتاب « مفكر الاسلام » للأستاذ « كارادى فو »

التشريع الاسلامى

وجريانه على الاعتدال فى التكليف

كل من يلقى نظرة فاحصة على الشريعة الاسلامية ، وعلى تعاليمها الراقية الحكيمة ، ويوازن بينها وبين ما تقدمها من شرائع ، ويقيس ما جاء فيها من تكاليف بما جاء فى غيرها — يجد أنها قد جرت فى تشريعها على وضع حكيم ، وسنن مستقيم من الطريق الوسط الأعدل الواقع تحت كسب العبد واستطاعته ، والداخل فى دائرة طاقته وقدرته ، فلا مشقة توقعه فى الحرج ، ولا إرهاق يجاب إليه العنت ، ولا تهاون يخلّيه من المسؤولية ، ولا إباحة تلقى له الجبل على الغارب .

وذلك لأنها شريعة قامت على السداد والحكمة ، فجمعت بين السهولة فى التكاليف ، والرفق فى التشريع ، والاعتدال فى الأحكام ، وبين الحزم فى كل ما يجب أن يؤخذ به الإنسان من أوامر ونواه ، ومثوبة وعقوبة ، وزواج وحدود ، فلا أثر فيها مطلقا للافراط أو التفريط فى أى انجاء من الاتجاهات التى لا تتفق وما وصلت إليه الإنسانية من درجة الانتقال والتطور عند ما اقتضت حكمة الله تعالى أن يتعبد الناس بالشرع الاسلامى .

فهى إداة — كما يقول الأصوليون — شريعة جارية على موازنة دقيقة تقتضى فى جميع المكلفين غاية الاعتدال ، فإذا وجد فى المكلف شىء من الانحراف ، أو مظنة الانحراف عن الطريق الوسط الى أحد الطرفين ، جاء التشريع مانعا وراذلا له عن ذلك الى الوسط الأعدل على وجه يحصل به الاعتدال ، وينتفى معه الميل .

ويظهر ذلك واضحا إذا نظرنا الى خطابات القرآن الكريم للناس حين بدء التكليف ، فانه عرفهم فى كثير من آياته بالنعم التى أنعمها الله عليهم ، وبالطيبات التى أحلها لهم ، وبالمصالح التى أوجدها من أجلهم ، وبالمنافع والمرافق التى تتوقف عليها حياتهم ، ويقوم بها عيشهم ، ووعدهم بالنعيم المقيم إن أطاعوا وآمنوا ، وبالعذاب الاليم إن ظلموا على كفرهم ، وسدروا فى غوايتهم فلما لم يزحزحهم ذلك عن موقفهم ، ولم يكفكفهم من حديثهم ، ولم يلين من جوانبهم ، وقابلوا الإرشاد بالعناد ، والاحسان بالكفران ، واليقين بالشك ، سلك معهم القرآن سبيل نصب الأدلة ، وإقامة الحجج والبراهين ، فلما لم يرعوا وبشئ من هذا ، وانصرفوا عنه ، ومالوا الى التعلق بالدنيا والاستماتة فيها ، والتهالك عليها ، لم يتركهم القرآن وشأنهم ، ولم يرضن عليهم ببيان حقيقة الدنيا ، ومدى ما فيها من متاع ، ومقدار ما لها من دوام وبقاء ، بل أخذ يهيب بهم الى الرشد ، ويرجعهم الى الاعتدال ، ويصرفهم عن الميل والانحراف ، ويضرب لهم

الأمثال المبينة لحقيقة الدنيا ، والمنبئة بزوالها وفنائها ، فقال تعالى : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ، فاختلف به نبات الأرض ، فأصبح هشيما تذروه الرياح ، وكان الله على كل شيء مقتدرا » وقال : « وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ، وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون » وقال : « اعلّموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ، ثم يهيج فتراه مصفرا ، ثم يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد ، ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » .

هذا هو موقف القراءان الكريم من الناس فى مخاطباته إياهم أول الدعوة الى الإيمان ، وعند بدء التكليف ، وهو موقف ينطوى على منتهى العناية بمصالح العباد ، وبدل على غاية الانصاف فى معاملتهم ، وأخذهم بما فيه كل الرفق بهم ، والتسامح معهم ، والتيسير لهم ، والتفادى بهم عن مزالق الحرج ، وأعباء المشقة ، حتى لا ينقطعوا عن العمل أثناء الطريق ، ويبغضوا العبادة ، ويعيوا بالتكاليف ، وحتى لا يقعوا فى شيء من التقصير بتراحم الأعمال ، وتكاثر المطالب ، فجاءت تعاليمه سمحة سهلة حافظة على الخلق حبهم لها ، ورغبتهم فيها ، قال تعالى : « واعلموا أن فىكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم ، ولكن الله حبيب إليكم الإيمان ، وزينه فى قلوبكم ، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم » .

وفى الحق إن هذا الموقف ليس بغريب على دين قصد فيه مباشرة الى مصالح العباد فى العاجل والآجل معا ، ولا على تشريع هو من وضع الله الخالق لكل شيء ، المحيط بجميع الشؤون ، العالم بأن الناس — مهما كانت قوتهم ، وكان استعدادهم — يضعفون أمام التكليف ، وينوءون بحملها ، قال تعالى : « يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر » وقال : « ما يريد الله ليجعل عايكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم » وقال : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » .

كما كان موقف الشريعة الاسلامية من الناس فى بدء التكليف معنيا بدعوتهم الى التوسط والاعتدال ، كذلك كان موقفها منهم بعد إيمانهم ودخولهم فى الدين ، فلقد حرصت على أخذهم بهما فى كل شيء حرصا شديدا ، ونهتهم إليهما فى كثير من نصوصها ، واهتمت فى مواردنا ١٠ بتجنب الانحراف ، والبعد عن الميل والتحرز من أن يختل ميزان الاعتدال .

في أفعال العبد ، فيقع فيما قد يجره الى الشدة والعنت ، أو فيما قد يستهويه الى الاندفاع في تيار الاهیال والتهاون .

ومن الأمثلة الواضحة في هذا الصدد أنه لما ورد على لسان القرآن الكريم ذم الدنيا ، وتحقیر متاعها ، وتسفيه الراغبين فيها ، وتحقيق المنطلعين الى زهراتها ، هم جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبتلوا ويتركوا النساء وينصرفوا عن اللذة والدنيا ، وينقطعوا الى عبادة الله ، فلم يكن من الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلا أن رد عليهم ذلك ، ونهاهم عنه ، وحذرهم عاقبته ، وقال : من رغب عن سفتی فليس منی ، ولم يقف معهم عند هذا الحد بل أفرم على جمع الدنيا ، والتمتع بالحلال منها ، ودعا لأناس منهم بكثرة المال والولد ، كما وقع ذلك لأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان له بستان يؤتی ثمرته في العام مرتين ، ولم يمت إلا وله من ولده وولد ولده مائة وعشرون ولدا .

وفي هذا المعنى يقول القراءان : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ويقول : « يأیها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا » ويقول : « ولا تنس نصيبك من الدنيا » .

فأنت ترى من مجموع هذا أن الشريعة المباركة لم تطالب بالزهد في الدنيا ، ولم تأمر بتركها والتصون عن مفاتها وزخارفها ، والتحاشي من حباثلها ومغرياتها إلا عند ظهور الحرص الشديد عليها ، والرغبة القوية فيها ، ووجود ما يقتضى الميل عن الاعتدال في طلبها ، ولم ترغب فيها وتدع الى الأخذ بالنصيب الصالح منها إلا عند مخالفة التوسط في الاعتدال بها ، وعند الاسراف في إهمال شأنها ، والغلو في العزوف عنها .

لم يقتصر الاسلام في تقرير مبدأ التوسط والاعتدال في التكليف على التشريعات العامة المرتبطة بحفظ كيان الجماعة ، والمتصلة بتوطيد نظام العمران ، بل لقد عمم ذلك حتى في الشؤون الفردية التي لا علاقة لها بالغير ، والتي ربما تعد من الأعمال الشخصية البحتة ، وذلك كالعبادة ، فإنه دعا إليهما فيها بقدر ما يدخل تحت الناموس العام ، والطاقة المعتادة ، ففي حديث الحولاء بنت تويت ، حين قالت له عائشة رضى الله عنها : هذه الحولاء بنت تويت ، زعموا أنها لا تنام الليل ، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا تنام الليل ! ! خذوا من العمل ما تطيقون ، فوالله لا يسام الله حتى تسأموا » .

وفي حديث أنس ، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ، وحبل ممدود بين ساريتين ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : حبل لزينب تصلى ، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به ، فقال : حبلوه ، ليصل أحدكم نشاطه ، فإذا كسل أو فتر قعد .

وفي حديث معاذ حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أفئتان أنت يامعاذ ؟ » وذلك حين أطال بالناس الصلاة ، وقال : « إن منكم منفقرين ، فأيسكم ما صلى بالناس ، فليتجاوز ، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة » .

هذه كلها شواهد ناطقة بجريان التشريع الاسلامي على الاعتدال في التكليف ، وبسريان هذا الروح السامي في جميع تعاليمه وأحكامه ، وهو ما يتفق كل الاتفاق وقول الله تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « بعثت بالحنيفية السمحة » .

ولعل أحسن ما يناسب أن نختم به هذا الفصل ، وأجمع ما يمكن أن يقال في هذا المقام هو ما ذكره الشاطبي في موافقاته عند الكلام على هذا الموضوع ، قال :

« فإذا نظرت في كلية شرعية ، فتأملها تجدها حاملة على التوسط ، فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف ، فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر ، فطرف التشديد وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والجزر ، يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين ، وطرف التخفيف وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص ، يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد ، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك ، رأيت التوسط لأحما ومسلك الاعتدال واضحا ، وهو الأصل الذي يرجع اليه ، والمعقل الذي يلجأ اليه » .

فيكرى بـ

المدرس في كلية الشريعة

علامات اللؤم

قال حكيم : أربعة من علامات اللؤم : إفشاء السر ، واعتقاد الغدر ، وغيبة الأحرار ، وإساءة الجوار .

روى أن رجلا سأل آخر أن يصف له نفسه فتلكأ وامتنع . فأقسم عليه أن يفعل ، فقال : حسود كنود ، لجوج حقود . فبلغ ذلك خالد بن صفوان فقال : لقد انتحل الشر بمخذافيره ، ومرق من خلال الخير بأسره ، وتأنق في ذم نفسه ، وتجرد في الدلالة على لؤم طبعه ، وأفرط في إقامة الحجة على كفره .

وامل أبو تمام يقصد رجلا مثل هذا بما يقول :

مساو لو قسم على الغواني لما أمهرن إلا بالطلاق

أذان الجمعة

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى ملخصه وهو :

تأسس بالمنشأة مركز جرجا مسجد لإقامة شعائر الدين ، فكان يؤذن فيه يوم الجمعة عند جلوس الخطيب على المنبر عند باب المسجد ، ولكن أحد العلماء رأى أن يكون هذا الأذان أمام المنبر ، فحصلت مشادة بينه وبين الذين يريدون التأذين على باب المسجد كادت تؤدى الى الفتنة لولا أن حضرت قوة من نقطة البوليس . فترجو أن تفتونا فى أى المكانين يوافق السنة ولكم الشكر ؟

حسن محمد نايب
من العلماء بالمنشأة

الجواب :

١ — كان أذان الجمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذاناً واحداً حين يجلس للخطبة وقد دلت بعض الروايات الصحيحة على أن هذا الأذان لم يكن داخل المسجد ، وأنه لما كثر المسلمون بالمدينة وتباعدت ديارهم عن المسجد زاد عثمان رضى الله عنه أذاناً آخر وجعله عند دخول الوقت على دار بسوق المدينة يقال لها « الزوراء » للإعلام بدخول وقت الصلاة ، وأبقى الأذان الذى كان فى عهده صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه بعد جلوس الخطيب .

وقد أقرت الصحابة رضوان الله عليهم تصرف عثمان رضى الله عنه نظراً لأنه :

(أولاً) فيه المحافظة على ما كان فى عهده صلى الله عليه وسلم من الأذان الذى يكون حين يجلس الخطيب للخطبة .

(ثانياً) إن النداء الذى استحدثه عثمان رضى الله عنه يحقق الغرض المقصود من الأذان وهو الاعلام بدخول الوقت على أتم وجه .

وعلى ذلك رأى الجمهور من الفقهاء أنه يسن للجمعة أذانان : أحدهما عند دخول الوقت ، والثانى عند جلوس الخطيب على المنبر .

وقد ذكر كثير من العلماء أن العمل استمر على هذا الى عهد هشام بن عبد الملك حيث نقل أذان الزوراء الى المنارة فوق المسجد وجعل الأذان الآخر داخل المسجد أمام المنبر . ويؤيد هذا ما نقله ابن القاسم عن مالك رضى الله عنه أنه قال : « ليس الأذان بين يدي المنبر من الأمر القديم » أى ليس من السنة النبوية ولا من عمل السلف الصالح ، وعلى ذلك جرى أكثر الفقهاء من المالكية .

٢ — ويرى ابن عبد البر من كبار متقدمي المالكية أن أذان الجمعة يكون أمام المنبر حين يجلس الخطيب ، وادعى أن السنة هكذا وقال : « إن من زعم أن هشام بن عبد الملك هو الذي نقل الأذان الثاني الى داخل المسجد فقد اشتبه عليه الأمر لأن هشام لم يفعل أكثر من نقل الأذان الأول من الزوراء الى المنارة . أما الأذان الذي يفعل الآن أمام المنبر فهو في مكانه الذي كان فيه على عهد صلي الله عليه وسلم »

أما الشافعية فقد جاء في مجموع النووي ما يفيد أنهم اختلفوا في أذان الجمعة ، وأن المحاملي نقل عن الشافعي أنه قال : « أحب أن يكون للجمعة أذان واحد عند المنبر » ومن رواية المحاملي هذه فهم أكثر الفقهاء من الشافعية أن أذان الجمعة يكون داخل المسجد .

٣ — ومن هذا يتبين أن العلماء مختلفون في أذان الجمعة من جهة مكانه ، ومن جهة تعدده ووحدته . فمنهم من يرى أنه يكون خارج المسجد ، ويخالفهم في ذلك آخرون ، ومنهم من يرى أنه يكون أذانا واحدا لا متعددا ، ويخالفهم في ذلك آخرون .

فأما تعدد الأذان أو وحدته يوم الجمعة فقد عمل المسلمون بكل منهما وتوارث كل قطر من الأقطار الاسلامية ما صح عنده . فالمغاربة كما حكى عنهم بعض العلماء يؤذنون للجمعة أذانا واحدا اتباعا لما كان في عهد صلي الله عليه وسلم ، والمصريون يؤذنون فيها أذنين اتباعا لعمل عثمان الذي أقره عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .

وأما مكان الأذان فقبل الكلام فيه يحسن بنا أن نذكر المبادئ الآتية :

(أولا) إن للأذان غرضا يقصد منه وحكمة من أجلها شرع ، وهذه الحكمة هي إعلام الناس بدخول الوقت ودعوتهم الى الصلاة ، كما قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسمعوا الى ذكر الله » ، وقال جل شأنه : « وإذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا » فجعل الله الأذان نداء ودعوة للصلاة .

(ثانيا) إن الأذان وإن كان في ألفاظه وكيفية أدائه من الأمور التعبدية التي يقتصر فيها على الوارد ، فليس هو في مكانه من الأمور التعبدية ، بل هو أمر معقول المعنى يقصد منه غاية معينة في مصلحة الدعوة الى الصلاة ، فكل مكان يحقق هذه الغاية بأوسع معانيها يكون أفضل من غيره .

(ثالثا) إن صلاة الجمعة حكمها حكم سائر الصلوات في أن يتقدمها أذان يعلم الناس بدخول وقتها ويدعوهم الى ذكر الله فيها .

المبادئ نقول : إذا اقتصر يوم الجمعة على أذان واحد كما هو العمل عندنا

فإنه ينبغي أن يكون هذا الأذان خارج المسجد، وعلى مكان مرتفع حتى يكون في ذلك أوسع نطاق للإسماع الناس ودعوتهم إلى الصلاة .

وإذا جعل للجمعة أذانان كما هو العمل عند أكثر الناس بمصر فإن الأذان الأول ينبغي أن يكون للإعلام بدخول الوقت ولدعاء الناس إلى الصلاة ، فلا بد أن يكون على مكان مرتفع ليحقق هذا الغرض أتم تحقيق وأوفاه .

أما الأذان الثاني الذي يكون عند جلوس الخطيب على المنبر فيكون الغرض منه كما قال الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء — الإعلام بصعود الخطيب على المنبر ليستعد الناس للاستماع والانصات فيتركوا الصلاة والكلام . وحينئذ ينبغي أن يكون هذا الأذان في المكان الذي يحقق له الغرض المقصود منه . وواضح أن فعله خارج المسجد لا يفي بهذه الحاجة لاسيما في المساجد الكبيرة واسعة الأرجاء . فيحسن أن يكون داخل المسجد ليكون أدنى إلى تحقيق الغرض منه .

وبعد : فإن اللجنة تأسف أشد الأسف لما يحصل بين المسلمين من الخلافات الشديدة والمنازعات التي تؤدي إلى البغضاء والتشاحن على أمر شأنه عند المتقدمين وعلماء السلف ما رأيت من خلاف ، وتدعوا اللجنة المسلمين جميعا إلى أن يتخذوا من اجتماعهم لعبادة الله سبيلا للوحدة والتضامن والمحبة ، وأن يطرحوا وراء ظهورهم التفرق والمنازعة والخلاف في دين الله باسم السنة والبدعة ، فللسنة حدود يعرفها العلماء ، وللبدعة حدود يعرفها العلماء ، والكل واضح بين لا لبس فيه ولا اشتباه . وليقدر هؤلاء وأولئك أن السنة في الدعوة إلى الحق إنما تكون للحكمة والموعظة الحسنة .

« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » .

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد الطيف الفومام

علامة من تمت سيادته

قال المرار بن المنقذ العدوي :

يا حبذا حين تسمى الريح باردة وادى الأضاء وفتيان بها هضم
مخدمون كرام في مجالسهم وفي الرجال إذا صاحبهم خدم

عمر بن عبد العزيز

— ٢ —

خلافته :

تولى الخلافة في يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين هجرية ، بعهد من سليمان بن عبد الملك اليه دون علم منه ، قيل في سبب العهد اليه : إن سليمان خرج ليصلي بالناس الجمعة ، فلم يرجع حتى ألم به مرض خفيف ، فلما ثقل عليه كتب كتاب عهده الى ابنه أيوب ، وكان دون الحلم ، فسأله رجاء بن حيوة : ماذا نصنع يا أمير المؤمنين ، إنه مما يحفظ الله به الخليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالح . فقال سليمان : هذا كتاب أستخير الله فيه يا رجاء ، ما الذي تراه في داود بن سليمان ؟ فقال له : هو غائب بالقسطنطينية ولا ندرى أحى هو أم ميت . ثم سكنت قليلا وقال : وما رأيك في عمر بن عبد العزيز ؟ فقال له : أعلمه والله رجلا فضلا خيارا مسلما .

فأقره سليمان على ذلك ، ولكنه خشى أن تقوم فتنة من ولد عبد الملك ، فشرطها ليزيد ابن عبد الملك من بعد عمر ، وأن يكونوا عوناً لعمر في خلافته ، فكتب :

« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز ، إني وليته الخلافة بعدى ، ومن بعده يزيد بن عبد الملك ، فاسمعوا له وأطيعوا أمره ، واتقوا الله ولا تخلفوا فيطمع فيكم »

البيعة الأولى لعمر :

ولما ختم سليمان الكتاب أرسل الى كعب بن جابر رئيس شرطته وأمره أن يجمع أهل بيته ، فلما جمعهم قال سليمان لرجاء بن حيوة : إذهب بكتابي هذا فألقه اليهم وأخبرهم بأنه كتابي ، وصرهم فليبايعوا من وليت ، فصعد رجاء بالامر ، فبايعوا من سماه في كتابه ، ولم يكن عمر يعلم من أمر البيعة شيئا أكثر من علمه بأن أهل بيت سليمان بايعوا رجلا في كتاب سليمان تخاف أن يكون الامر قد أسند اليه ، فناشد رجاء أن يصارحه الامر ليستعفى قبيل أن تأتي حال لا يقدر عليها ، واهتم هشام بن عبد الملك مخافة أن يكون الامر قد تعداه ، فسأل رجاء ألا يكتم عليه سرا حتى يتدارك ما عساه أن يكون من خروج الخلافة من بني عبد الملك .

موقف رجاء :

كان رجاء موضع سر سليمان بن عبد الملك ، فأبى إلا أن يكتب الأمر عليهما ، ولا يخبر أحدا منهما بحرف من الكتاب وإن أغضبهما ذلك ، ثم عاد إلى سليمان فاذا هو يعالج سكرات الموت ، فلزمه حتى فاضت روحه ، وبينما هو كذلك بعثت زوجته برسول لتتعرف الخبر ، فقال له رجاء : إنه نائم ومغطى . فأخبرها بذلك فاطمأنت .

البيعة الثانية :

عندئذ أغلق رجاء الباب على سليمان وأجاس على وصيده من يشق به ، وأوصاه ألا يبرح حتى يأتيه ، ولا يدخل أحدا على الخليفة . ثم خرج إلى مسجد دابق ، وفوض الكتاب بعد أن أخذ البيعة لمن فيه وفي حضرة أهل بيت سليمان ، فاذا فيه العهد لعمر بن عبد العزيز . فقال الناس : أين عمر ؟ وقد كان في مؤخرة المسجد ، فتقدم اليهم فسلموا عليه بالخلافة إلا هشام بن عبد الملك فإنه قال : « إنا لله وإنا إليه راجعون » حين صار هذا الأمر إلى عمر بن عبد العزيز على ولد عبد الملك . وامتنع عن مبايعته ، فهدده رجاء بضرب عنقه إن هو تمادى في غيه ، فبايعه .

وأخذ رجاء بضبعي عمر وأجلسه على المنبر وعمر يقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون » حين صار هذا الأمر إلى لسكراته . ثم خرجوا جميعا من المسجد لدفن سليمان ، فصلى عليه عمر وما إن شيعوا جثته حتى أقبلت مراكب الخلافة من خيل وبغال وبراذن يقود كل واحد منها سائس . فقال عمر : إن في بغلتي وفسطاطي ما يغنيني عن مراكب الخلافة ومنزلها . فقال له مولاه : يا أمير المؤمنين كأنك مهمم . فقال لمثل هذا الأمر الذي نزل بي إهتممت ، إنه ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحدف مشارق الأرض ولا في مغاربها إلا له قبلي حق بحق على أدائه إليه غير كاتب إلى فيه وطالبه مني .

أول خطبة لعمر :

سار معه من كان مشيعا لجنة الخليفة الراحل حتى وصلوا المسجد فدخلوه ، وصعد عمر المنبر وقال : « أيها الناس ! إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه ، ولا طلب له ، ولا مشورة من المسلمين ، وإني خلعت ما في أعناقكم من بيعتي ، فاخاروا لأنفسكم » . فصاح الناس صيحة واحدة : قد اخترناك يا أمير المؤمنين ، ورضينا بك . فلما رأى الأصوات قد هدأت ، ورضى به الناس جميعا ، حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، وصلى على نبيه ثم قال : « أوصيكم بتقوى الله فإنها خلف من كل شيء ، وليس من تقوى الله خاف ، واعملوا لآخرتكم فإن من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل أمر دنياه ، وأصلحوا سرائركم يصلح الله علانيتكم ، وأكثروا من ذكر الموت ، وأحسنوا الاستعداد له قبل أن ينزل بكم ، فإنه هادم اللذات ، وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها ولا في نبيها ولا في كتابها ، وإنما اختلفت في الدينار والدرهم ،

وإني والله لا أعطى أحدا باطلا ، ولا أمنع أحدا حقا ، ومن أطاع الله وجبت طاعته ، ومن عصا الله فلا طاعة له . أطيعوني ما أطعت الله ، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم ، ومن أصابته مظلمة من عامله فلا إذن له عليّ ، ومن لا فلا أرينه . وإني والله إن منعت نفسي وأهل بيتي هذا المال وضننت به عليكم إني إذا لظنين . ولا أن أنعش سنة أو أعمل بحق ما أحببت أن أعيش فوفا . ولو أن كل بدعة يمتها الله على يديّ ، وكل سنة يحجبها الله على يديّ ، ببضعة من لحمي حتى يأتي ذلك على آخر نفس مني لكان في الله يسيرا .

ثم نزل فأمر بالسور فهتكت ، والثياب التي كانت تبسط للخلفاء خملت ، وبيع جميعها ، وأدخل أثمانها في بيت مال المسلمين .

رده المظالم :

بدأ بنفسه أولا ليكون أوقع في النفس ، وليقتدى به غيره ، فخرج مما كان في يده من القطائع كالمسكيدس ، وجبل الورد باليمن ، وفدك ، وقطائع أخرى بالجمامة ، وجعلها لبيت المال ، إلا عينا بالسويداء كان قد استنبطها بعطائه فلم يردها ، وكانت غلتها في العام تقدر بعشرة آلاف دينار .

وجعل لا يدع شيئا مما كان في يد سليمان أو في يد أهل بيته من المظالم إلا رده مظلمة مظلمة فاختصم إليه جماعة من الأعراب مع قوم من بني مروان في أرض كانت مواتا فأحياها العرب ، فأخذها الوليد بن عبد الملك وأعطاها لبعض أهله . فقال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « البلاد بلاد الله ، والعباد عباد الله ، من أحيا أرضا ميتة فهي له ؟ ثم ردها على الأعراب . وذهب إليه رجل ذمي من أهل حمص فقال يا أمير المؤمنين : أسألك كتاب الله . قال : وما ذاك ؟ قال الذمي : إن العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي — والعباس يومئذ حاضر — فقال له : يا عباس ما تقول ؟ قال : أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وكتب لي سجلا بها . فقال عمر : ما تقول يا ذمي ؟ قال : يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز وجل . فقال عمر : كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك ، أردد عليه يا عباس ضيعته . فردها .

تعفقه عن مال زوجته :

لم يكن عمر ممن يحب نفسه ويتبع هواه ، بل كان يضحى بالكثير من ماله في سبيل اسعاد شعبه ورفاهيته ، ويبذل ما وسعه في تنظيم بيت المال وتنمية موارده ، فباع ما كان من كماليات للخليفة الراحل ووضع أثمانها في ذلك البيت ، وفاوض امرأته فاطمة بنت عبد الملك

— وكان أبوها قد أعطاها من المال والجواهر ما لا يقدر بشئ — في أن ترد ما عندها من مال وحلى الى بيت المال ، أو تلحق بأهلها إن هي خالفت رأيه . فقالت له : يا أمير المؤمنين إني أختارك على هذا المال وعلى أضعافه لو كان لى ، فأمر بوضعه فى بيت المال فلما مات عمر واستخلف يزيد قال لفاطمة : إن شئت رددت مالك عليك ؟ فقالت : لا أشاؤه ، فلقد طببت عنه نفسا فى حياة عمر ، فلا يصح أن أرجع فيه بعد موته .

أول ما تنسك له عمر :

خالف عمر ما كان من عادات السابقين قبله ، فخرج يوما فى جنازة فأتى له ببرد كان يلقى للخلفاء ليقعدوا عليه إذا هم خرجوا الى ذلك ، فأتى له فوكزه برجله ، ثم قعد على الأرض ، فمجب الناس لفعلمته وأيقنوا أنه سيكون خير رجل تولى قيادتهم . فأقبل عليه رجل ووقف بين يديه ، وقال : يا أمير المؤمنين إشتدت بى الحاجة ، وانتهت بى الفاقة ، والله يسألك عن مقامى هذا بين يديك . وكان فى يده قضيب قد إنسكأ عليه ، فاستماده فأعاد ، وبكى حتى جرت دموعه على القضيب . فسأله عمر : ما عيالك ؟ قال : خمسة : أنا وزوجتى وثلاثة أولاد ففرض له عشرة دنانير وأمر بمنحه خمسمائة دينار : مائتين من ماله ، وثلاثمائة من مال الله ، يتبلغ بها حتى يخرج عطاؤه .

الولد سر أبيه :

حرص عمر على ألا يطوق عنقه بشئ من أرض أو درهم من مال المسلمين ، فجاءه أهله وأقطعوه قطيعة من أرض ومال ، فهم بردها للمسلمين . فقال له مزاحم : خذه لأولادك . فذرفت عيناه بالدموع ، وقال : أكلهم الى الله . فلم يقنع مزاحم بذلك فذهب الى ابنه عبد الملك وأخبره بما كان من عزمة أمير المؤمنين ، فقال له : بنس وزير الدين أنت يا مزاحم ! ووثب الى أبيه وكان قد تبوأ مقيله فاستأذن ، فقال له البواب : ألا ترجمونه ليس له من الليل والنهار إلا هذه الوقعة فسمع عمر صوته فأذن له بالدخول ، وقال ما الذى جاء بك الى هنا يا عبد الملك ؟ فقال له : إن مزاحما أخبرنى بكذا وكذا وليس هذا من الدين فى شئ . ففرح به عمر لتمسكه بدينه ثم قام لساعته وجمع الناس وأمر برد ما قطعه له أهله .

محمد مصطفى شاى

المسلمون يطالبون بإبطال المنكرات الدينية

سيدي المحترم رئيس تحرير مجلة الأزهر الغراء :

تحية وسلاما « وبعد » فنقدم إليكم صورة موجزة للعرائض التي رفعت موقعه من عدة آلاف من السيوطيين من كبار الموظفين وصغارهم ومن الأعيان ومن التجار والصناع والآهالي الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك الصالح والى حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس الوزراء والى حضرة صاحب الفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر . فترجو التفضل بنشرها خدمة للغرض الشريف الذي تسعى اليه هذه العرائض . ومع أجزل شكرى أقدم أوفر احترامى ما

عنهم
محمد محمد محرم
المدرس بمعهد فؤاد الأول بأسسيوط

مركز دراسات إسلامية

تداول المصلون في مساجد مدينة أسسيوط في أمر الأرجاس الشائعة في البلاد ثم أصدروا القرارات الآتية :

(أولا) استنكار استمرار انتشار البغاء الرسمى والخر الرسمى والقمار الرسمى في مصر البلد الاسلامى الذى يملك عليه الفاروق الصالح ملكنا المسلم الموهوب الموفق المحبوب .

(ثانيا) مطالبة الحكومة بالغاء المنكرات العلنية ومكافحة المنكرات السرية وإصدار القوانين المحرمة لتبرج النساء الفاحش .

(ثالثا) مطالبة الحكومة بجمع البغايا فى الحال فى ملاجأ يؤدين فيه بعض الأعمال الذافعة .

(رابعا) مطالبة وزارة المعارف بتنشئة أولادنا وبناتنا بالمدارس على اختلاف درجاتها تنشئة دينية صالحة وذلك بالاكثر من دروس الدين .

(خامسا) مطالبة الحكومة باستنباط القوانين المصرية من الشريعة الاسلامية السمحة التى تحوى كل الفضائل السامية .

(سادسا) رفع عرائض الى ساحة حضرة صاحب الجلالة الملك الصالح المفدى والى حضرة صاحب المقام الرفيع والى حضرة صاحب الفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر لالتماس تحقيق هذه المطالب .

القومية في التشريع

لكل أمة أحوال طبيعية واقتصادية تغاير بها غيرها من الأمم الأخرى ، كما أن حالتها النفسية والعقلية والخلقية تختلف كذلك عما لبقية الأمم .

والحالة النفسية هي في الواقع نتيجة تكيف للأحوال الجغرافية ، والاقتصادية . فالبلاد الشمالية لها طابع نفسى مخصوص كونه الجواء الباردة وما تستلزمه من تنمية قوة الجرأة وحب الاستكشاف الناشئ عن تغير موضع الإقامة طلبا للرزق ، وتوقيا لحوادث الطبيعة . كما أن للبلاد الجنوبية — ومنها الأمم الشرقية — طابعا نفسيا خاصا خلقتة جودة التربة الأرضية وهو طابع الأنسة بالموطن والرغبة في عدم النزوح عنه .

وعن صفة الجرأة والميل الى الاغتراب تنولد صفات أخرى ، مثل الاعتماد على النفس والاعتداد بها ، ومقاومة مشاق الحياة والتحمل للمسئولية ، كما تنشأ صفات أخرى عن الميل في الإقامة بالموطن ، مثل التواكل والرغبة في تكليف الغير بالقيام بالأمر وتحميله مسؤولية القيادة .

ومن هنا نفهم رغبة الشرق في الوظيفة ، وشدة ارتباطه بالمكان الذى يحل فيه ويجد به متعة نفسه التى يقوم بها لأجله غيره ، كما نفهم رغبة الشمال في الهجرة ولذته في المجاذفة . من هنا نفهم لماذا تترك الأمم الشرقية التصرف في سياستها للدخيل فيها ، ولماذا تتحول البلاد الشمالية الى دويلات صغيرة تود الاستقلال وتموت دفاعا عنه .

لهذا التباين في الطابع النفسى يجب أن يكون هناك اختلاف كبير في القانون الخلقى لكل من الطابعين . فالقانون الخلقى للطابع الجنوبي في حاجة الى الحفز على العمل ، والرفع من شأن الاعتماد على النفس ، والحفز من شأن التواكل والكسل ، لأنه كلما مالت الناس الى الراحة بسبب عوامل طبيعية زاد واجب الأخلاق في إبعادهم عنها ، وتعين على القانون التشديد في العقوبة على الأعمال المبنية عليها . فالسرقة والتسول مثلا من الأعمال التى يساعد عليها الميل الطبيعى الى الراحة ، ووقوعهما في البلاد الجنوبية لذلك مطرد .

هذا على العموم بالنسبة لما هو شمالى أو جنوبى ، بغض النظر عن أن كل بلد في المنطقة الشمالية الباردة ، أو في المنطقة الجنوبية الحارة ، أو المنوسطة ، لها مميزات أخرى غير المميزات الجوية لا بد من مراعاتها في التشريع أيضا .

فالعادات المألوفة للشعب ، والخلق الموروث فيه ، لا بد أن يحظى بنصيب من نظر المقتن . لأن القانون الذى يغفل هذه الناحية يغفل في الواقع أحد الجزأين المكوّنين لنفسية الشعب ،

إذ نفسية الشعب عبارة عن الآثار المطبوعة في عقل كل فرد من أفرادها بواسطة العالم الخارجى . وهذا العالم الخارجى إما أنه الطبيعة الجغرافية للشعب ، أو بيئته العقلية التى تتمثل فى عاداته وقانونه الخلقى والدينى .

ولهذا فالقانون الذى لم يُبن على « نفسية الشعب » إما أن يلقى معارضة فى تنفيذه ، أو يؤدى الى نتيجة سلبية . فالطبيعة الجغرافية ما دامت على حالها ، والعادات والأخلاق ما دامت لم تتغير ، فلا بد أن يوضع القانون ملائماً لها . وخطوة الإصلاح حينئذ تكون بالبداية فى تنظيم طبيعة البلد والتغيير من عادات الشعب ووضعه أمام قانون خلقى آخر ، ثم يتبع ذلك تعديل القانون حسب نسبة التغيير والتطور فى هذه العوامل .

فالقانون المصرى مثلاً الذى يقضى بتجنيد العرب والبدو تجنيداً نظامياً ، لم يلاحظ فى وضعه عادة هؤلاء وما جبلوا عليه من اعتبار عدم خضوعهم للتجنيد ميزة خاصة بهم حتى صار موضع الفخر فيهم . فقبل الإقدام على سن هذا القانون يجب على المشرع بواسطة الدعاية والتعليم أن يهيئهم لقبوله بتفهمهم أن من الرجولة ، التى هى طبعاً من مواضع خرمهم ، الاستعداد للدفاع ورد مقاومة العدو ، ثم تفهمهم مع ذلك أنهم ليسوا أفراداً خصب يعيشون موزعين فى نقط متعددة ، وإنما هم ينتسبون الى أمة ، وأن هذه الأمة فى حاجة إليهم ، والى دفاع منظم موحد من كل أبنائها . بعد هذه المحاولة من الإقناع يستطيع التشريع المصرى أن يخرج قانون التجنيد الإيجابى شاملاً للعرب والبدو .

كذلك إذا أريد تجنيد الأزهريين ، لا شك أن القانون يلقى معارضة نفسية شديدة ، لأن الصفة الروحية التى للكنيسة قد غلبت على الاسلام أيام ضعفه ومحنه ، وعلى علمائه إبان استسلامهم ، وعودت هؤلاء على أن الشرف فى عدم مساواتهم ببقية طبقات الأمة فى القيام بخدمة الجندية ، وعلى أن الكرامة فى احتفاظهم « بوظيفتهم المقدسة » وهى أشبه بوظيفة « النياحة عن الرب » فى العادات المسيحية التى تتنافى و « النزول » الى مرتبة الشعب .

فاذا أراد المشرع المصرى أن يتجنب هذه المعارضة ويتيقن بنتيجة إيجابية لمثل هذا القانون بين الأزهريين ، فليعمد أولاً الى نوع من الدعاية الإصلاحية ، ولكنه نوع آخر يخالف ما يجب استعماله عند البدو والعرب للغاية نفسها . على المشرع أو المصلح أن يذكرهم بمبدأ الجهاد فى الاسلام ، وبمن قام به فى زمنه الأول ، يجب عليه أن يذكرهم بأن الاسلام ليس مبدأً روحياً كنسياً ، وإنما هو فكرة معنوية تقوم على العزة والسلطان فى ظل العدل وتحت راية الأخلاق الكريمة . فاذا ما انتشرت هذه الذكرى بينهم فأكبر ظنى أنهم أنفسهم سيبدأون بحمل الهيئة التشريعية على جعل هذا القانون شاملاً لهم كبقية الطوائف الأخرى . وكما على المشرع أن يغير أولاً من عادات البلد بالدعاية والتربية نحو فاحية الإصلاح والرقى

قبل أن يضع قانونه — الذى مهمته فى الواقع الاحتفاظ فقط بحالة فى الشعب مرغوب فيها ، وليس التغيير والتبديل لأن الكفيل بذلك هو التربية وحدها — كذلك عليه أن يتناول الحالة الخلقية السائدة فى البلد بالتعديل مبدئياً بوساطة الدعاية أيضاً ، ثم يبنى قانون الأخلاق الجديد على أساس هذا التعديل .

فمثلاً من المذاهب الخلقية الشائعة فى مصر ، المذاهب الصوفية . فهذه المذاهب وإن تعددت ترجع فى القصور الذى أصاب المسلمين الى فكرة واحدة ، الى الفكرة السلبية التى تقوم على الزهد فى الحياة الحاضرة تلبية لداعى عدم الرغبة فى العمل ، وإجابة لما تتطلبه طبيعة البلدان الشرقية من الميل الى الفراغ والكسل والاستسلام ، وعدم الشعور بالمسؤولية ، ومحبة الاستيطان فى موضع واحد . ومنشأ هذه الفكرة هى البلدان القديمة لنظور الفكر الإنسانى بلدان الهند وما جاورها من البلاد الشرقية الحارة ، فطبيعة هذه البلاد الجغرافية هى التى أملت على ساكنيها هذه الفكرة ، وقربتها من نفوسهم . حتى صارت عقيدة ثابتة . ومن ثم انتشرت بالتدريج فى الأقاليم الأخرى ، ووجدت من يعتنقها قلة وكثرة حسبما يكون الميل الطبيعى للفرد ، وحسبما تكون طبيعة الاقليم . والمذاهب الفلسفية القديمة — الشرقية — لم تكن سوى صدى لفكرة العزلة عن العالم والزهد فى الدنيا والتخلص من الجسم والرغبة فى الفناء فى ذات الإله الخالق ، والمسيحية ، ومن بعدها الأفلاطونية الحديثة ، تمثل جانباً عظيماً من تلك المذاهب الصوفية الفلسفية .

فاذا فاجأ المشتري المصرى فرق الصوفية بمصر ، التى لا عداد لها ، بتحريم القيام بشعائر فرقهم ، ومنعهم من نشر هذه الفكرة بين الطبقات الفقيرة التى هى أحوج الطبقات الى السعى فى طلب الرزق بالعمل والجدي فيه ، لم يجد إلا احتجاجاً إجماعياً من رؤساء الصوفية وأتباعهم فاذا هو بدأ بقلب هذه الفكرة الخلقية وهذه النزعة الفلسفية بإذاعة الفكرة الإسلامية القائمة على الدعوة لله وحده ، والتى تنادى بالعمل فى الحياة الدنيا ، وبشر مبدء الإسلام الخلقى الذى ينص على ربط الجزاء بالعمل ، ويغض فى السؤال والنواكل ، ويعترف بمنزلة الجسم كمنزلة الروح . فكما أن هذه تحتاج فى تأدية رسالتها من الصفاء والمحبة للغير الى عدم الافتتان بالمادة ، كذلك قرينها وهو الجسم يحتاج فى قيامه بمهمته من معاونته الروح الى الاحتفاظ بقوته ومنعته عن طريق السعى والعمل فى الدنيا . إذا تمكنت هذه الفكرة الإسلامية من نفوس الأفراد ومن نفسية الأمة ، كان للمشتري حينئذ أن يقنن بما يحفظ هذه الحال ، بما يحفظ بقاء هذه الفكرة ويضمن شيوعها .

بهذا يكون التشريع أضمن نجاحاً وثباتاً ، ويكون للقانون حرمة التى لا يصح أن تكون حرمة رهبنة فحسب . بل قبل كل شئ حرمة تقديس واحترام .

وكما يجب مراعاة الطبيعة الجغرافية وعادات الأمة وأخلاقها في وضع القوانين ، كذلك يجب عدم معارضتها للقواعد الدينية الصحيحة ، وإلا نشأت في الشعب ملكة الاستخفاف ، إما بالدين ، أو بالقانون الوضعي ، لأن كلا منهما يكون حينئذ سالكاً اتجاهها مضاداً لاتجاه الآخر ، ومستلزماً طبعاً لأعمال هي على النقيض مما يستلزمه الآخر . فإذا حرم الدين شرب الخمر مثلاً وأباحه القانون الوضعي ، فالشعب إما أن لا يتناول له لأنه حرم في تصرفه ، وإما أن يشربه ، فالدين يكون عنده حينئذ عديم الحرمة غير مستحق التقدير . وبما أن القانون الوضعي مصحوب دائماً بالسلطة الزمنية فهو ضامن رجحان كفته ، ويومئذ ينعدم في الشعب ما لا يمكن أن يعوضه القانون بحال من الأحوال ، وهي الناحية الدينية البحتة (العاطفة الدينية كما يقول علماء النفس) التي من أخص مظاهرها طاعة الشعب المطلقة المصحوبة بالرضى النفسى منه ، وإقامة العدل من الحاكم بالأمر في الرعية عن عقيدة مصحوبة بخشية الهية . وحكومة لا تعتمد على هاتين القاعدتين حكومة لا تنجو من خطر الانقلابات الاجتماعية .

لذلك ينادى مونتيسكي (Montesquien) وإن لم ير وجوب اشتقاق القانون الوضعي من الدين — في كتابه « روح القوانين » بلزوم تعاونهما « فالشريعة (١) — يقول مونتيسكي — والقانون الوضعي يجب أن يكمل كل منهما الآخر لأن بغيتهما تهذيب الانسان ، فاذا عجز أحدهما عن الوصول الى هذه الغاية وجب أن يعاونه الآخر . فالدين الياباني مثلاً لا يعرف قواعد للتصديق ولا جنة ولا ناراً (فهيئته محدودة) ، ولهذا نجد القوانين اليابانية في غاية الشدة وتنفيذ بكل دقة ... » .

وعدم أخذ مونتيسكي بمبدأ اشتقاق القانون الوضعي من الدين ، وإن أوجب تعاونهما ، راجع الى أنه يرى أن الدين قواعد خلقية تقصد الى تهذيب الفرد وحده دون القدرة على تهذيب الجماعة . « فالقوانين الدينية ترمي (٢) الى كمال الفرد الذي يقوم بأدائها ويمثل لها ، بينما القوانين الوضعية تقصد الى الخيول الخلقية للفرد باعتبار أنه إنسان على العموم . وإذا فهمهما كانت المعاني المشتقة من الدين محترمة فانها لا تصح أن تجعل أساساً للقوانين المدنية ، لأن هذه مشتقة من أصل آخر وهو الصالح العام » .

واستشهد على رأيه هذا بمقارنة بعض مسائل تشريعية اختلف حكمها على عهد القانون الروماني في أيام الجمهورية والمملكة الرومانية ، ثم على عهد الكنيسة في الامبراطورية البابوية . فالتشريع الروماني راعى مثلاً في تنظيم الأسرة المحافظة على أخلاق النساء عموماً . فلما جاءت الكنيسة لاحظت في تشريعها للأسرة قداسة الزواج أكثر من العفة الخلقية . فقد كان يحكم

(١) صفحة ١١٩ من الفصل الرابع عشر من الكتاب الرابع والعشرين من القسم العاشر طبعة لبيتيكس سنة ١٨٤٣ . (٢) صفحة ١٤ ، ١٥ من الفصل التاسع من الكتاب السادس والعشرين من القسم التاسع .

في عهد القانون الروماني على الزوج — مثل زوجته — إذا أعاد زوجته الى عصمته بعد الحكم عليها لارتكابها جريمة خلقية في مدة الزواج الأول باعتبار شركته لها في الفسق حينئذ . ولكن لما جاء عهد الكنيسة شرع القيصر جوستينيان (Justinian) بإباحة رجعتها إذا مكثت في الدير مدة التوبة وهي سنتان .

كذلك إذا ذهب الزوج الى الحرب ولم تسمع عنه زوجته خبراً ، جاز لها بعد مضي الغيبة القانونية وهي أربع سنوات بناء على قانون قسطنطين (Constantin) — أن تكتب الى قائد الساحة في الحرب خطاب الطلاق ثم تتزوج غيره . فاذا قدر ورجع الزوج الأول لم يكن له حق في اتهامها بالخيانة الزوجية . ولكن بعد ما تولى القيصر البابوي جوستينيان عدل ذلك ومنعها من الزواج مهما طال وقت الغيبة حتى تتحقق وفاته بإيدان قائد الساحة نفسه .

فهذا رأى مونتيسكي — يريد إذا أن يستنتج أن القانون الوضعي ، وهو القانون الروماني هنا ، قصد الى المصلحة العامة وهي المحافظة على العفة والتقليل من الجرائم الخلقية عند ما أباح الزواج ثانية ، بينما قانون الكنيسة قدرمى الى منفعة فردية وهي رابطة الزوجين رابطة أبدية ربما تنشأ عن أبديتها هذه أخطار خلقية اجتماعية .

ومع أن الناحية السياسية المدنية تغلب على مونتيسكي فهو لا يضرر عداء الدين اذا قال بعدم اتخاذه أساساً للتشريع الوضعي ، ونادى بالمحافظة على الفرق بين الشريعة والقانون ، لأنه يرى في هذه المحافظة نفسها ضمناً كبيراً للمصلحة العامة ، « إذ القانون (١) الوضعي خاضع للتغيير الذي يتبع إرادة الانسان ، بينما عدم قابلية التحويل من أزم صفات القانون الديني لأن الأول يقصد الى « الحق » والثاني الى « الأحق » . والحسن يمكن أن يتمثل في أشياء كثيرة بينما الأحسن لا يوجد إلا في شيء واحد . كما أن القانون الوضعي في دول عدة عبارة عن إرادة وقتية للحاكم ، ولو كانت القوانين الدينية بهذه الصفة لما كان هناك شيء ثابت للجماعة الانسانية ، مع أن الضرورة تقضى بذلك ، وهو ما يجده المرء في الدين » .

مونتيسكي جعل في الواقع أساس بحثه هذا في تعرف الصلة بين القانون الوضعي والشريعة ، الذي يطلب له الاعتبار العام ويرغب في تعميمه وتطبيقه كذلك على الأديان الأخرى ، ما رآه خصب في المسيحية من المعنى الفردي الروحي ، وبناء عليه قال بوجود تعاون القانون والشريعة دون أن يكون أحدهما أصلاً للآخر ، وبعبارة أخرى دون أن يتخذ الدين أساساً للتقنين الوضعي .

وسواء أكان مثل هذا البحث — لأنه خرج من جزئية واحدة ، وهي دين بعينه ، ومع

(١) صحيفة ٤ ، ٥ من الفصل التاسع من الكتاب السادس والعشرين من القسم التاسع .

ذلك يطلب صاحبه لتناجيه الاعتبار المطلق — موافقا لفوائد البحث العلمى الصحيح أم لا ، فالذى لا شك فيه — وهو بغيتنا من هذا المقال — أن المقنن يجب عليه اعتبار الدين على أى وجه فى تقنينه .

وإذا معنى القومية فى التشريع عدم إغفال هذه النواحي (الطبيعة الجغرافية ، العادات ، الأخلاق ، الدين) ووجوب مطابقته لأسس الحياة الطبيعية والعقلية للشعب . ولا تعارض بين ما يوجهه الدين ، إذا قلنا بوجوب مراعاته فى التقنين الوضعى ، من نداء بأخوة عامة فى الانسانية ، وبين ما تتطلبه القومية فى التشريع من اعتبار أحوال الأمة ومصالحها وحدها ، لأن النداء بالأخوة العامة فى الانسانية معنى خلقى زائد عما يقتضيه التشريع الوضعى ، وأشبه شىء بمسألة السلام العام التى يمكن تأديتها مع حفظ كل أمة لمصالحها الخاصة بها .

أما التقليد فى القوانين فليس من التشريع القومى فى شىء ، الذى يتقرب من ورائه نتيجة إيجابية ذات صبغة إصلاحية . لأن القانون يكون حيث يطلب صيانة حالة من حالات الأمة مرغوب فى بقائها والاستمرار عليها ، والقانون المقلد فيه لا يؤدى هذه الوظيفة فى الشعب المقلد لأنه وضع لحالة أخرى فى شعب آخر ، فهو لا يعبر عن نفسية الثانى تعبيره عنها فى بيئته الأولى .

الفقه الإسلامى والتشريع القومى .

وأوضح مثل تاريخى لتأييد هذه النظرية الاختلاف فى مذاهب الفقه الإسلامى بعضها تجاه بعض ، وأوضح منه الاختلاف الحاصل عند إمام واحد تبعاً لاختلاف البيئة والمكان . وقد أمر الإسلام بمراعاتها لأنه مبنى على اليسر لا على الإرهاق ، ولذلك اختلفت بعض الفروع فى المذاهب الفقهية ، وفقه أهل العراق فى المسائل الاقتصادية يختلف اختلافا كبيرا عن فقه أهل المدينة فى المسائل عينها ، وفقه الإمام الشافعى وهو ببغداد غيره وهو بمصر . كذلك البيئة المصرية كانت تتطلب من الأحكام الفقهية الجزئية غير ما كانت عليه فى بغداد ، وحملت الشافعى على أن يكون له رأيان : القديم والحديث .

واختلاف الفقه الإسلامى تبعاً لاختلاف مقومات البيئة نفسها لا يقدر فى « عمومية » مبادئ التشريع الإسلامى وصلاحياتها لكل زمان ومكان . لأن الأحكام الفقهية هى فى الواقع أحكام فرعية لمسائل اقتضتها الحياة الاجتماعية والاقتصادية .

كما أن تطبيق القومية على الفقه الإسلامى ، أى جعل اختلاف المذاهب الفقهية دليلاً على ربط التشريع بالطبيعة الجغرافية والبيئة العقلية الخاصة ، لا يتعارض مع دعوى أن أحكام الإسلام معتبرة بالنسبة لكل الشعوب الإسلامية وأن دعوته عامة للجميع لا فرق بين عربى وعجمى . لأن الإسلام باعتبار قضاياه الخلقية كالحث على العدل وطاعة الوالدين والرفق بهما ،

والمحافظة على العزة والسلطان للمؤمنين ، والحث على العمل والسعى لطاب الرزق وطاب التعاون والاتحاد . . . ، وباعتبار مبادئه التشريعية العامة ، كالزكاة ، والحج ، والقصاص والدية ، والنفقات ، والبيوع ، والجهاد في سبيل الله . . . من المسائل الاجتماعية ، دين عام . والدعوة به معتبرة نحو كل إنسان وكل أمة . وهو بهذا الاعتبار غير الفقه الاسلامي الذي هو عبارة عن أحكام فرعية خضعت — وتخضع — للبيئة الزمنية والمكانية بترخيص منه دفعا للحرج ، وترجع في تفرعها الى أصول الاسلام التشريعية التي لها عمومية الاعتبار .

فالفقه الاسلامي ليس نفس قواعد الاسلام الخلقية الدينية ، وليس نفس مبادئه التشريعية السكلية وإن كان يمت اليهما — إلى القواعد الخلقية والمبادئ التشريعية — بصلة المرجع والاشتقاق . وإذاً الدين الاسلامي (باعتبار الطابع الخلقى والطابع التشريعى العام) دين عالمى روحى (universal) والفقه الاسلامي محلى (local) وأيضاً غير روحى ، لأنه يتعلق بتنظيم الحياة الظاهرة فحسب وليس له على النفس الفردية مباشرة من سبيل خلقى إلا بقدر ما تؤديه أحكامه كمواد قانونية ، من نتائج خلقية في مجموع الأمة . فمثلاً الغرض من إزام الولد الموسر بالنفقة على والده العاجز عن الكسب تنظيم العلاقة بين الاثنين ودفع فاقة الجوع عن الوالد ، لأن من النظم العامة للدولة المحافظة على أرواح الافراد ، ولذلك كان لها التدخل في خصوصياتهم لمصاحبة بعضهم بعضاً ، فإذا لم تلزم الولد في هذه الحالة كانت هى المكلفة بالنفقة على الوالد . والقاضى وقت حكمه بالنفقة على الولد لم يلاحظ في الواقع إزامه مباشرة باحترام والده الذى — أى الاحترام — هو معنى خلقى من أخص موجباته مساعدة الولد لوالده دون احتياج الى تدخل السلطة القضائية . ولكن ذلك الاحترام سيصبح لسلطة القانون وسطوته عادة خلقية في الشعب . وجوب اعتماد الشرق في تشريعه الوضعى على الفقه الاسلامي :

وإذا كانت القومية هى عماد التشريع ومن الشرائط الأولية في تحقيق غايته من ناحية ، والتقليد في نقل القوانين من دواعى الاضطراب الداخلى وسيادة الارتباك في سياسة البلد الانشائية من ناحية أخرى ، وجب على كل أمة أن تؤسس تشريعها على ما لها من حالات طبيعية وما نشأت فيه من عادات ، وآمنت به من مبادئ دينية ، وارتضته لنفسها من قضايا خلقية .

فإذا قيل للقائم بأمر التشريع في مصر : إن الفقه الاسلامي هو الفقه القومى المصرى ، أو هو أقرب أنواع الفقه الى ما يصح أن نسميه أو نكونه باسم الفقه القومى ، ولهذا يجب الاعتماد عليه في سن القوانين ، لم يكن في هذا القول مغالاة ولا « رجعية » . وإذا قيل له أيضاً : إن القوانين الغربية لم تكن من عوامل مدنية أوربا الحاضرة إلا لبنائها على أسس البيئات القومية ، وأن بينها من الاختلاف والتفاوت بقدر ما تتميز به تلك البيئات بعضها عن بعض من خصائص ، وأنها لذلك لا تنتج إذا هى طبقت في بلاد الشرق إلا أضراراً اجتماعية

واقتصادية وخلقية خطيرة ، لم يكن في هذا القول أيضا جفاء للمدنية الأوروبية وإغماط من حقها .

كيف يطبق قانون مساعدة العاطلين مثلا الذي ينفذ في بعض بلدان أوروبا على العاطلين في مصر أو في الشرق ، والشرقي على العموم ميال بحكم الطبيعة الى الكسل والقناعة التي هي ضرب من الاذعان للذلة ؟ . حقا يمكن تطبيقه إذا أصبح السعي الى العمل من عادة الأفراد وغدا حقيقة خلقية يفخر بها الشعب . ولكن والحال على ما هو عليه من رغبة في العطلة ومودة للفراغ وإن كان في ظل العاقبة والجوع ، فالنقليد فيه تشجيع لما تقتضيه الطبيعة من الكسل ، وليس حدا لها كما يتطلبه المبدأ العام للتشريع وهو رعاية المصلحة وتقويم الطبائع الفاسدة .

وفوق ما للفقهاء الاسلامي من هذه الميزة ، وهي قربها على الأقل لما يصحح أن يسمى تشريعا مصريا ، إن لم يكن هو نفسه ، فإن مراعاته للعاطفة الدينية مما يزيد في تقديس الشعب للتشريع المصري الحديث لو اعتمد عليه ، ومما يجعله أميل الى طاعته والانقياد له أكثر من مخالفته إياه .

فالفائدة من بناء التقنين الوضعي المصري على الفقه الاسلامي ، أو بعبارة أخرى التعديل في الفقه الاسلامي على حسب مقتضيات الحالة الطبيعية والعقلية في الوقت الخاص ، مزدوجة ، أو على الأقل تتجنب بوساطته الأضرار الناشئة عن التقليد في التشريع أو عن معارضة القانون الوضعي للفقه الديني ؟

محمد البرهسي

دكتوراه في الفلسفة وعلم النفس

ذم أكل الدنيا بالدين

قال شاعر يذم أهل الرياء في عصره :

قد لبس الصوف لترك الصفا مشايخ العصر لشرب العصير
الرقص والتناهد من شأنهم شر طوبل تحت ذيل قصير

وقال آخر :

أظهروا للناس نسكا وعلى المنقوش داروا
وله صاموا وصلوا وله حجوا وزاروا
إن يكن فوق الثريا ولهم ريش لطاروا

الدفاع عن القرآن

الأسس الثمانية التي جعلناها قواعد لبناء ردودنا على الروايات الأحادية

- القاعدة الأولى : اعتراف ابن أبي داود في كتاب المصاحف بأن المروى آحادا ليس قرآنا .
 - القاعدة الثانية : آراء الأصوليين في المتواتر والآحاد .
 - القاعدة الثالثة : آراء علماء التفسير .
 - القاعدة الرابعة : خلو المروى آحادا من البلاغة والاعجاز .
 - القاعدة الخامسة : نسخ العرض الأخير لما تقدمه .
 - القاعدة السادسة : إجماع الصحابة على مصحف سيدنا عثمان .
 - القاعدة السابعة : ترتيب سور القرآن وآياته بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
 - القاعدة الثامنة : حكم الشريعة الإسلامية فيمن غير كلمة من القرآن أو بدل حرفا مكان حرف .
- القاعدة الأولى — اعتراف ابن أبي داود :

تقدم الكلام على اعتراف ابن أبي داود في كتاب المصاحف بأن المروى آحاد ليس قرآنا ، وقد اعترف بذلك في موضعين :

فالموضع الأول في باب مصحف أبي بن كعب رضى الله عنه ، إذ ورد فيه ما نصه : « قال عبد الله بن أبي داود : لا نرى أن نقرأ القرآن إلا لمصحف عثمان الذي اجتمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن قرأ إنسان بخلافه في الصلاة أمرته بالاعادة » اهـ . والموضع الثاني — اعترف فيه اعترافا ضمنيا ، في أول باب اختلاف مصاحف الصحابة حيث ورد فيه ما نصه :

« قال أبو بكر بن أبي داود إنما قلنا مصحف فلان لما خالف مصحفنا هذا من الخط أو الزيادة أو النقصان — أخذته عن أبي رحمه الله هكذا فعل في كتاب التنزيل » فقوله : لما خالف مصحفنا هذا ، يريد به المصحف الامام — ولذلك أضاف المصحف المخالف الى صاحبه ، فيقول مصحف عمر بن الخطاب ، مصحف عبد الله بن مسعود وهكذا ، فهذا القول من ابن أبي داود يدل على أن الزيادة أو النقصان ، أو المخالفة في الخط والرسم ، الواردة في المصاحف المضافة ليست قرآنا ، لمخالفتها الاجماع الذي انعمد على المصحف الامام — هذان الاعترافان يهدمان ما زعمه الدكتور جفرى — كما قلنا غير مرة — من أن كتاب المصاحف دليل على تطور القرآن .

القاعدة الثانية — آراء الأصوليين في المتواتر والآحاد :

نريد الآن أن نبين ما هو القرآن — ثم نبين أن شرطه التواتر وأن المروى آحادا ليس قرآنا ، مع بيان درجته من أنه خبر أو مذهب : وقد اخترنا ثلاثة مصادر من أهمات الكتب في أصول الفقه .

أحدها : وهو من أصول الشافعية : كتاب الأحكام في أصول الأحكام للأمدى .

وثانيها : وهو من أصول المالكية : مختصر المنتهى لابن الحاجب .

وثالثها : وهو من أصول الحنفية : التقرير والتحجير ، شرح التحرير لابن أمير الحاج والكمال بن الهمام .

قال العلامة الأمدى في كتابه الأحكام ص ٢٨٨ :

أما حقيقة الكتاب فقد قيل فيه : هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف بالأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا — وفيه نظر فانه لا معنى للكتاب سوى القرآن المنزل علينا على لسان جبريل ، وذلك مما لا يخرج عن حقيقة بتقدير عدم نقله إلينا متواترا بل ولا بعدم نقله إلينا بالكلية ، بل غايته جهلنا بوجود القرآن بتقدير عدم نقله إلينا ، وعدم علمنا بكونه قرآنا بتقدير عدم تواتره — وعلمنا بوجوده غير مأخوذ في حقيقة فلا يمكن أخذه في تحديده — والأقرب في ذلك أن يقال : الكتاب هو القرآن المنزل فقولنا : القرآن احتراز عن سائر الكتب المنزلة من التوراة والإنجيل وغيرها .

« وقولنا : المنزل احتراز عن كلام النفس فانه ليس بكتاب ، بل الكتاب هو الكلام المعبر عن الكلام النفساني ، ولذلك لم نقل هو الكلام القديم ، ولم نقل هو المعجز ، لأن المعجز أعم من الكتاب ، ولم نقل هو الكلام المعجز ، لأنه يخرج منه الآية ، وبعض الآية مع أنها من الكتاب وإن لم تكن معجزة » اهـ .

وقال العلامة ابن الحاجب في مختصره في تعريف القرآن : « الكتاب (القرآن) وهو الكلام المنزل للاعجاز بسورة منه ، وقولهم : ما نقل بين دفتي المصحف تواترا حد للشئ بما يتوقف عليه ، لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن »

وقال العلامة ابن أمير الحاج في شرحه المسمى . التقرير والتحجير ، على تحرير الكمال ابن الهمام ص ٢١٣ — من الجزء الثاني ما نصه : « وهو — أي القرآن اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر المتواتر — فاللفظ شامل للقرآن وغيره من الكتب السماوية وغيرها مخرج للكلام النفساني القائم بذاته تعالى ، والعربي مخرج لما سواه من الكتب السماوية ، والمنزل أي على لسان جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم للتدبر والتذكر أي

للتفكر فيه فيعرف ما يدبر أى ما يتبع ظاهره من التلاوات الصحيحة والمعاني المستنبطة ويتمتع به ذووا العقول السليمة — (ثم قال بعد كلام) والمتواتر يخرج لما كان هكذا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضى الله عنه (فاقطعوا أيمانهم) وأبى (فعدة من أيام أخر متتابعات) وبعض الأحاديث الإلهية التي أسندها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى على لسان جبريل كالحديث الحسن الذي أخرجه أحمد وغيره أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أى البلاد شر قال: لا أدري حتى أسأل فسأل جبريل عن ذلك فقال لا أدري حتى أسأل ربي فانطلق فلبث ما شاء الله ثم جاء فقال: إني سألت ربي عن ذلك فقال: شر البلاد الأسواق اهـ.

فهذه النصوص صريحة أن المروى أحاداً كقراءة ابن مسعود، وقراءة أبى وغيرهما لا ينطبق عليه تعريف القرآن، فهو ليس بقرآن، ومع كونه ليس قرآناً اتفاقاً، فهل هو حجة يحتاج به فى الأحكام الشرعية — ويكون حكمه حكم الحديث فى الاستدلال أو حكم مذهب الصحابى أم لا — واليك كلام الأصوليين فى ذلك.

قال الأمدى فى كتابه المذكور:

«اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلاً متواتراً، وعلمنا أنه من القرآن أنه حجة. واختلفوا فيما نقل إلينا منه أحاداً كصحف ابن مسعود وغيره أنه هل يكون حجة أم لا، فنفاه الشافعى، وأثبتته أبو حنيفة وبنى عليه وجوب التتابع فى صوم اليمين بما نقله ابن مسعود فى مصحفه من قوله: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات».

والخيار إنما هو مذهب الشافعى — وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكلفاً بالقاء ما أنزل إليه من القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم، ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه. فالراوى له إذا كان واحداً أن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ وإن لم يذكره على أنه قرآن فقد تردد بين أن يكون خبراً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن يكون مذهباً له فلا يكون حجة — وهذا بخلاف خبر الواحد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا منع من وجوب التتابع فى صوم اليمين على أحد قولين: «فإن قيل: قولكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه إلقاء القرآن على عدد تقوم الحجة القاطعة لقولهم، لا نسلم ذلك، وكيف يمكن دعواه مع أن حفاظ القرآن فى زمانه عليه الصلاة والسلام لم يبلغوا عدد التواتر لقلتهم، وإنما جمعه إنما كان بطريق تلقى آحاد آياته من الآحاد. ولذلك اختلفت مذاهب الصحابة ولو كان قد ألقاه إلى جماعة تقوم الحجة بقولهم، لما كان كذلك، ولهذا أيضاً اختلفوا فى البسملة أنها من القرآن. وأنكر ابن مسعود كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن. سلمنا وجوب ذلك على النبي عليه السلام، وأنه سمعه منه جمع

تقوم الحجة بقولهم ولكن إنما يمتنع السكوت عن نقله على السكل لعصمتهم عن الخطأ ولا يمتنع ذلك بالنسبة الى بعضهم — وإذا كان ابن مسعود من جملتهم وقد روى ما رواه فلم يقع الاتفاق من السكل على الخطأ بالسكوت — وعند ذلك يتعين حمل روايته لذلك في مصحفه على أنه من القرآن لأن الظاهر من حاله الصدق ، ولم يوجد ما يعارضه ، غاية أنه غير مجمع على العمل به لعدم تواتره وإن لم يصرح بكونه قرآناً ، أمكن أن يكون من القرآن وأممكن أن لا يكون لكونه خبراً عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وأممكن أن يكون لكونه مذهباً له كما ذكرتموه ، وهو حجة بتقدير كونه قرآناً ، وبتقدير كونه خبراً عن النبي عليه الصلاة والسلام وهما احتمالان وإنما لا يكون حجة بتقدير كونه مذهباً له ، وهو احتمال واحد ، ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه . سلمنا أنه ليس بقرآن وأنه متردد بين الخبر وبين كونه مذهباً له ، إلا أن احتمال كونه خبراً راجح لأن روايته له موهم بالاحتجاج به ، ولو كان مذهباً له لصرح به نقياً للتلبيس على السامع المعتقد كونه حجة مع الاختلاف في مذهب الصحابي هل هو حجة أم لا .

« والجواب : أما وجوب إلقاء القراءان على عدد تقوم الحجة القاطعة بقولهم فذلك مما لم يخالف فيه أحد من المسلمين ، لأن القرآن هو المعجزة الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام قطعاً ، ومع عدم بلوغه الى من لم يشاهده بخبر التواتر لا يكون حجة قاطعة بالنسبة إليه ، فلا يكون حجة عليه في تصديق النبي عليه الصلاة والسلام ، ولا يلزم من عدم بلوغ حفاظ القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عدد التواتر ، أن يكون الحفاظ لآحاد آياته كذلك . وأما التوقف في جمع آيات القرآن على إخبار الآحاد فلم يكن في كونها قرآناً ، بل في تقديمها وتأخيرها بالنسبة الى غيرها ، وفي طولها وقصرها ، وأما ما اختلفت به المصاحف ، فما كان من الآحاد فليس من القرآن ، وما كان متواتراً فهو منه . وأما الاختلاف في التسمية إنما كان في وضعها في أول كل سورة ، لا في كونها من القرآن .

« وأما إنكار ابن مسعود ، فلم يكن لانزال هذه السور على النبي عليه الصلاة والسلام ، بل لإجرائها مجرى القرآن في حكمه . قولهم إذا رواه ابن مسعود لم يتفق السكل على الخطأ — قلنا وإن كان كذلك إلا أن سكوت من سكت ، وإن لم يكن ممتنعاً إلا أنه حرام لوجوب نقله عنه ، وعند ذلك فلو قلنا أن ما نقله ابن مسعود قرآن لزم ارتكاب من عداه من الصحابة للحرام بالسكوت ، ولو قلنا أنه ليس بقرآن لم يلزم منه ذلك بالنسبة الى الراوى ، ولا بالنسبة الى من عداه من الساكنتين ، وبتقدير ارتكاب ابن مسعود للحرام مع كونه واحداً ، أولى من ارتكاب الجماعة له ، وعلى هذا فقد بطل قولهم بظهور صدقه فيما نقله من غير معارض ، وتعين تردد نقله بين الخبر والمذهب — قولهم : حمله على الخبر راجح — لا نسلم ذلك .

« قولهم : لو كان مذهبنا لصرح به ، نفيا للتلبيس — قلنا أجمع المسلمون على أن كل خبر لم يصرح بكونه خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحجة ، وما نحن فيه كذلك ، ولا يخفى أن الحمل على المذهب ، مع أنه مختلف في الاحتجاج به أولى من حمله على الخبر الذي ما صرح فيه بالجزية ، مع أنه ليس بحجة بالاتفاق — كيف وفيه موافقة النفي الأصلي ، وبراءة الذمة من التنازع بخلاف مقابله ، فكان أولى » ا هـ .

وقال العلامة ابن الحاجب في مختصره ما نصه :

« ما نقل آحادا فليس بقرآن ، للقطع بأن العادة تقتضى بالتواتر في تفاصيل مثله وقوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التفكير من الجانبين والقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور قرآنا فليست بقرآن فيها قطعا كغيرها وتواترت بعض آية في العمل ، فلا يخالف قولهم مكتوبة في المصاحف بخط المصحف ، وقول ابن عباس رضى الله عنهما : سرق الشيطان من الناس آية لا يفيد ، لأن القاطع يقابله . قولهم : لا يشترط التواتر في الحمل بعد ثبوت مثله ضعيف يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المقرر ، وجواز إثبات ما ليس بقرآن منه ، مثل (ويل يومئذ للكاذبين) و (فبأى آلاء ربكما تكذبان) لا يقال : يجوز ولكن اتفق تواتر ذلك ، لأننا نقول : لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء السقوط ، ونحن نقطع بأنه لا يجوز ، والدليل ناهض ولأنه يلزم جواز ذلك في المستقبل وهو باطل » ا هـ .

ولما تعرض ابن الحاجب هنا لمسألة التسمية ، وكان كلامه فيها مختصرا مجملا ، رأيت أن أنقل هنا ما ذكره العلامة الآمدى فيها ، فإن كلامه فيها واضح جلي يعتبر كالشرح لابن الحاجب قال الآمدى :

« اتفقوا على أن التسمية آية من القرآن في صورة النمل ، وإنما اختلفوا في كونها آية من القرآن في أول كل سورة ، فنقل عن الشافعى في ذلك قولان — لكن من الأصحاب من حمل القولين على أنها من القرآن في أول كل سورة كتبت مع القرآن بخط القرآن أم لا — ومنهم من حمل القولين على أنها هل هي آية برأسمها في أول كل سورة ، أو هي مع أول آية من كل سورة آية — وهو الأصح . وذهب القاضى أبو بكر وجماعة من الأصوليين الى أنها ليست آية من القرآن في غير سورة النمل . وقضى بتخطئة من قال بأنها آية من القرآن في غير سورة النمل — لكن من غير تكفير له لعدم ورود النص القاطع بانسكار ذلك .

والحجة لمذهب الشافعى من ثلاثة أوجه :

« الأول — أنها أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أول كل سورة . ولذلك نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم

سورة وابتداء سورة أخرى حتى ينزل عليه جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم . وذلك يدل على أنها من القرآن حيث أنزات .

« الثاني : أنها كانت تكتب بخط القرآن في أول كل سورة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأنه لم ينكر أحد من الصحابة على من كتبها بخط القرآن في أول كل سورة ، مع تحشيمهم في الدين وتحرزهم في صيانة القرآن عما ليس منه ، حتى أنهم أنكروا على من أثبت أوائل السورة والتمشير والتنقيط ، وذلك كله يغلب على الظن أنها حيث كتبت مع القرآن بخط القرآن أنها منه .

« الثالث : ما روى عن ابن عباس أنه قال : سرق الشيطان آية من القرآن — لما أن ترك بعضهم قراءة التسمية في أول السورة ولم ينكر عليه منكر ، فدل على كونها من القرآن في أول كل سورة .

« فان قيل : لو كانت التسمية آية من القرآن في أول كل سورة ، لم يخل إما أن يشترط القطع في إثباتها ، أولا يشترط . فان كان الأول فما ذكرتموه من الوجوه الدالة غير قطعية بل ظنية ، فلا تصلح للاثبات ، وأيضا فانه كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين كونها من القرآن حيث كتبت معه بيانا شافيا شائعا قاطعا للشك ، كما فعل في سائر الآيات ، وإن كان الثاني ، فليثبت التتابع في صوم اليمين ، بما نقله ابن مسعود في مصحفه ، « قلنا : الاختلاف فيما نحن فيه لم يقع في إثبات كون التسمية من القرآن في الجملة حتى يشترط القطع في طريق إثباتها ، وإنما وقع في وضعها آية في أوائل السور ، والقطع غير مشروط فيه ، ولهذا وقع الخلاف في ذلك من غير تكفير من أحد الخصمين الآخر ، كما وقع الخلاف في عدد الآيات ومقاديرها . قولهم : كان يجب على النبي عليه الصلاة والسلام بيان ذلك بيانا قاطعا للشك . قلنا : ولو لم تكن من القرآن لتبين ذلك أيضا بيانا قاطعا للشك ، كما فعل ذلك في التعوذ ، بل أولى من حيث إن التسمية مكتوبة بخط القرآن في أول كل سورة ومنزلة على النبي عليه الصلاة والسلام مع أول كل سورة كما سبق بيانه . وذلك مما يؤهم أنها من القرآن مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقدرته على البيان ، بخلاف التعوذ ، فان قيل كل ما هو من القرآن فهو منحصر يمكن بيانه بخلاف ما ليس من القرآن فانه غير منحصر فلا يمكن بيان أنه ليس من القرآن ، فلهذا قيل بوجوب بيان ما هو من القرآن دون ما ليس من القرآن . قلنا : نحن لم نوجب بيان كل ما ليس من القرآن أنه ليس من القرآن ، بل إنما أوجبنا بيان ما يسبق الى الأفهام أنه من القرآن بتقدير أن لا يكون منه كما في التسمية ، ولا يخفى أنه منحصر ، بل هو أقل من بيان ما هو من القرآن ، وعلى هذا فلا يلزم من وضع كون التسمية آية مع أول كل سورة بالاجتهاد والظن ، وقد ثبت كونها آية من القرآن في سورة النمل قطعا أن يقال مثله

في ثبوت قراءة ابن مسعود في التتابع مع أنها لم يثبت كونها من القرآن قطعاً ولا ظناً - اهـ .
وفي التقرير والتحجير ما نصه :

ثم إنما ذهب الى نفي قرآنيتهما — يريد التسمية — في غير سجدة النمل ، من ذهب كمالك لعدم تواتر كونها في الأوائل — أى أوائل السور قرآناً ، وكتابتها بخط المصحف في أوائل السور لشهرة الاستئناس بالافتتاح بها في الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع ، رواه ابن حبان وحسنه ابن الصلاح — والآخر المثبت لقرآنيتهما في الأوائل يقول : إجماع الصحابة على كتابتها بخط المصحف في الأوائل مع أمرهم بتجريد المصاحف عما سوى القرآن ، حتى لم يثبتوا آمين ، فقد قال ابن مسعود : جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء يعنى في كتابته . وروى ابن أبي شيبة عنه : جردوا القرآن لا تلتحقوا به ما ليس منه دليل على كونها من القرآن في هذه الحال — والاستئناس لها في أوائل السور لا يسوغ الإجماع على كتابتها بخط المصحف فيها . لتحقيق الاستئناس في الاستعاذة ولم تكتب في المصحف — ثم قال بعد ذلك بقليل :

والشافعية على أنها آيات في السور أى آية كاملة من كل سورة على الأصح عندهم ، فيما عدا الفاتحة وبراءة فإنها آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف ، وليست آية من براءة بلا خلاف وترك نصف القراءة لها — أى ابن عامر ، ونافع ، وأبي عمرو في أوائل السور مطلقاً ، وحمزة في غير الفاتحة ، تواتر أنه صلى الله عليه وسلم تركها في أوائل السور ، لأن كلا من القراءات السبع متواتر — وتواتر قراءتها في أوائل السور عنه صلى الله عليه وسلم بقراءة الآخرين لا يستلزم أن التسمية منها ، لجواز كون قراءتها فيها تبركاً — اهـ .
حسن حسن

موافقة اللسان القلب

يجب أن يوافق اللسان القلب والاصار المخالف بينهما منافقا . وقد ذم إعرابي قوماً فقال :
قلوبهم أمر من الدفلى ، وألسنتهم من العسل أحلى .
وقال شاعر :

إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا ولكن حسن القول خالفه الفعل
وقال ابن جبير :

الناس شبه ظروف حشوها صبر وفوق أفواها شيء من العسل
تحلو لذائقها حتى إذا انكشفت له تبين ما تحويه من زغل

المساواة الصحيحة والمساواة النائية

هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون

لا مشاحة في أن الديمقراطية تكابد في هذا العصر أزمة خطيرة ، لا من ناحية أنها تقوم على أصول فاسدة ، كما يقوله خصومها ، ولكن من جراء غلو بعض الشعوب في تطبيقها ، وسوء فهم الأصول التي تقوم عليها .

أول دعامة تقوم عليها الديمقراطية المساواة بين الأفراد ، وقد قام الخطباء من لدن الثورة الفرنسية الى اليوم بالإشادة بهذا المبدأ ، والمبالغة فيه ، الى حد أن أوهوا الدهاء أنها مساواة مطلقة من كل قيد ، وأن لكل فرد الحق في كل مزايا الاجتماع حتى ولاية الأحكام ، وقيادة الجماهير . متعافلين في ذلك عن الحقوق المشروعة للنخبة الممتازة من الجماعة ، وكانت ثمرة هذا التطرف نشوء الشيوعية وما دونها من المذاهب الغالية . وقد اعتبر بعض النقاد أن ذلك من عيوب الديمقراطية وشرعوا في إسقاطها وإحلال نظام آخر من الحكم محلها ، مع أنها تبرأ من إطلاق المساواة الى حد توليد هذه الأمراض الاجتماعية العضالة .

فكيف يمكن تبرئة الديمقراطية من هذه التهم وإخراجها من المأزق الذي دفعت اليه وهي كما يشهد العقل والعلم خير ما أتيج للناس من نظام يقوم بين الناس على أساس طبيعي حكيم؟

لا يمكن ذلك إلا بالاستعانة بالفلسفة والعلم وهما معول الديمقراطية في إثبات صحتها . فأما الفلسفة فلا تسمح باعتبار مبدأ المساواة على إطلاقه . فاذا كان لا بد منها في توزيع الحقوق والعدالة ، فليس ولاية الأمور العامة من هذه الحقوق ولا من العدالة ، فهي تقتضى من العلم والاطلاع والاختبار ما لا يوجد إلا في أفراد معدودين ، ولا يتفق قط أن يوجد في جميع آحاد أمة تقدر بالملايين .

ولو نظرنا الى العلم رأينا أنه قوة محافظة لا تدعو الى التسوية المطلقة بين الكافة ، ولكن الى التفرقة الدقيقة بين طبقات الناس لتضع كلا في المكان الذي تزدهر مواهبه فيه .

وإذا اعتبرنا الرجل الذي كانت كتاباته عوامل باعثة على تقرير حقوق الأفراد ، وتأيد مبدأ المساواة ، وهو (جان جاك روسو) الفيلسوف الفرنسي المشهور (١٧١٢ - ١٧٧٨) ، حتى قيل إنه موقد نار الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية بكتاباته القيمة ، فهل كان هو نفسه من دعاة المساواة المطلقة المؤدية الى هضم حق الكفايات الممتازة ، والمواهب الفذة ، التي يفتح عليها ما لا يفتح على الجماهير مجتمعين ؟

قال جان جاك روسو في الفصل الثاني من كتابه العقد الاجتماعي :
 « إن الارادة العامة تعتبر مستقيمة دائماً وتميل الى المصلحة العامة : ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون مشاورات الشعوب مؤدية الى السداد . فالإنسان يريد الخير لنفسه ولكنه قد لا يراه فيخطئه . ومن المحال رشو الشعوب ولكن من الممكن خدعها » .

وقال في موطن آخر من ذلك الفصل :
 « الشعب يحافظ من ذاته يتطلب الخير ، ولكنه قد لا يهتدي بذاته اليه . فأرادته كما ترى صحيحة ، ولكن الحكم الذي يقودها قد لا يكون على شيء من الهدى .
 « فهو يجب أن يُرى الأمور على ما هي عليه ، وأحياناً على ما يجب أن تظهر به اليه ، وأن يُدَلَّ على الصراط المستقيم الذي يبحث عنه ، وحمايته من تسويل الارادة التي تحتوشه لتفتنه ، ويجب أن تقرَّب الى عينيه الأمكنة والأزمنة ، والمقابلة له بين حوادث المنافع الحاضرة المحسوسة ، وبين خطر الولايات البعيدة المحجوبة عنه .
 « فالآحاد قد يرون الخير الذي يملونه ، والجمهور يريد الخير الذي لا يراه . فكلاهما في حاجة الى الهداة » .

هذا رأى واضح كتاب العقد الاجتماعي الذي يعتبر موقد كبريات الثورات الاجتماعية ، التي هبت للمطالبة بحقوق الشعوب وبالمساواة ، ولندتقل الى الثورة الفرنسية نفسها لنرى هل ترى رأى المطلقين في المساواة ؟ فنجد في المادة السادسة من إعلان حقوق الإنسان وهو الكتاب المقدس لتلك الثورة ما يأتي :

« كل الوطنيين متساوون في الأهلية لجميع الخطط الاجتماعية على حسب استعداداتهم ، وبدون أى تمييز بينهم إلا ما يكون من ناحية خصائصهم ومواهبهم » .

وفي هذا دليل على أن الثورة الفرنسية التي يرجع دعاة الاطلاق إليها تفرق بين الناس بمواهبهم وخصائصهم ، أى بصفاتهم الأدبية ، أى بعقولهم وقلوبهم ، وهل يراد أكثر من هذا من ثورة قامت تطالب بالمساواة بين الناس ؟

فتلك المساواة التي أهرقت الشعوب دماءها للحصول عليها هي المساواة في الحقوق الطبيعية التي لكل فرد أن يتمتع بها ، فلا يصح أن يسمح لعظيم من العظماء ما لا يسمح به لأفقر وأجهل رجل من الهيئة الاجتماعية . مثال ذلك إذا حرم شعب على آحاده السير من جهة اليسار ، وجب عليه أن يؤاخذ المخالفين لذلك على حد سوى ، سواء أكانوا من السراة أم من الدماء . وإذا قتل فرد نفساً وجب أن يقتص لها من قاتلها ، وإن كان من أعظم العظماء . هذا معنى المساواة ، ولكن هل يؤدي هذا المعنى الى وجوب اعتبار أى نابغة من النبغاء ، وأى جاهل من الجهلاء على حد سوى فيما يتعلق باسناد بعض المهام الاجتماعية الى واحد منهما .

لا يقول بهذا إنسان له عقل وشعور . وإذا كان الأمر كذلك فمن أين نشأ للعامة وخطبائهم ، من الذين يتعلقونهم لاجتلاب أصواتهم ، سوء الظن بالطبقات العالية ، حتى إنه ليوجد في البلاد الديمقراطية حقد مخزن في قلوب العامة عليهم ؟

نشأ ذلك من أن الطبقة العالية من الحكّامين قبل عهد الديموقراطية كانت طبقة فاسدة التكوين ، مؤلفة من أفراد قذفت بهم ورائة الألقاب الى مكانات الرفعة دون أية ميزة عقلية ولا علمية كانت لهم . فلما نادى الخطباء الشعبيون لتسقط الارسطوقراطية ، لتسقط الطبقة العالية ، شايعهم الدهماء مقتنعين ، وأقبلوا يحطمونها باطشين . ولو كانوا قالوا : لتسقط الارسطوقراطية الزائفة ، لتسقط الطبقة العالية المزورة ، لكانوا أقرب الى الحق مما خاضوا فيه .

لست بما أكتب أريد التدليل على أن الارسطوقراطية خير من الديموقراطية في قيادة الشعوب ، ولكنني أريد أن أبرهن على أن الديموقراطية الحققة لا تعنى بمبدأ المساواة ، تجاهل المزايا الطبيعية والأدبية للأفراد فترتهم جميعا بمقياس واحد ، ولكنها بإبطالها الحقوق المكتسبة بالوراثة تمكن أصحاب المواهب العالية ، والمزايا الجلييلة من شغل مكاناتهم من قيادة الهيئة الاجتماعية ، من غير أن يصادفوا موانع تمنعهم من بلوغ هذه الغاية استنادا الى نسب رفيع ، أو حق موروث . فهذا هو الذي كان يتطلبه جميع المصلحين ، وهذا نفسه الذي دعت اليه الثوارث الانجليزية من لدن القرن الثالث عشر والثورة الفرنسية التي حدثت سنة ١٧٨٩ وكانت مثالا لجميع ما تلاها من الثورات الاجتماعية في سبيل تحرير الشعوب ، وهذا هو الذي قرره الاسلام قبل حدوث هذه الثورات بقرون كثيرة . فانه مع تأسيسه مبدأ المساواة في الحقوق الطبيعية بين الأقوياء والضعفاء ، ومحوه نظام الطبقات القائم على الوراثة ، وتطهيره المجال من جميع النعرات الجاهلية ، قرر أن حق القيادة يوكل للأفضلين جريا على قوله تعالى : « هل يستوى الأعمى والبصير » « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . وقد جرى النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاحه الاجتماعي على هذا المبدأ القرآني فأسند الأمور الى أهل الكفايات والسابقات الحسنة ، غير مكترث الى نسب رفيع أو وضع ، أو شرف تليد أو طريف ، فولى الأمور العامة الموالي والعبيد ، والصالحين من أي جنس كانوا ، لافرق بين عربي وفارسي ورومي وغيرهم . وهو لم يرد بذلك تطبيق مبدأ المساواة على إطلاقه ، فان ذلك غير معقول ، ولكنه أراد منه تطبيقه على وجهه الصحيح . أي أنه لم يكن يقصد هدم الاوضاع الطبيعية التي يقوم عليها كل اجتماع ، وهو وجود طبقات متفاوتة في الكفايات العقلية والأدبية والمالية ، ولكنه قصد حل الطبقات التي أوجدتها عوامل غير طبيعية ، قامت على الاغتصاب والوراثة والعصبية ، وإيجاد غيرها تقتضيها طبيعة الاجتماع الصحيح ، وتستدعيها المساواة الحققة .

وهذا ما قصدته الثورات الاجتماعية التي حدثت بعد الاسلام بقرون كثيرة وكانت من ثمراتها الديمقراطية .

فالمجتمعات البائدة لم تكن معلولة لأن فيها طبقات متفاوتة ، ولكنها كانت كذلك لأن الطبقات فيها كانت مغتصبة ووراثية ، وخالية من الروح التي تقتضيها وهي السمو والنبوغ والمواهب الفطرية . فكل الذي أحدثه الاسلام وأحدثته الثورات التي هبت بعده هي إسقاط السراة الزائفين ، وإحلال سراة حقيقيين مكانهم ، تقوم مكاناتهم على الفضائل الصحيحة ، والمواهب الكريمة ، لكي يتولى أقوىاء العقول ، وكبار القلوب ، وكرام النفوس ، مهمة قيادة الجماعة بدل أولئك الأشباح الذين رفعتهم الى تلك المكنات غفلة الشعوب ، وغلبة الصفات الساقطة عليها .

فاذا كانت قد حدثت مذاهب متطرفة كالشيوعية والفوضوية ، استندت الى مبدأ المساواة المطلقة ، فليس ذلك عاب الديمقراطية فإنها بريئة من إطلاق مبدأ المساواة ، بل تنافيه من كل وجه إلا في الحقوق الطبيعية كما رأيت .

وإذا تمكن خصوم الديمقراطية من إسقاطها بالصاق أمثال هذه التهم بها ، فلا يمكن أن يقوم على انقاضها إلا مذاهب إستبدادية لا تستند الى مبدأ المساواة لا مطلقا ولا مقيدا ، ولكن تستند الى القوة .

فإن قيل إن الديمقراطية مسؤولة عن وجود هذه المذاهب ، لأنها لا تستناده الى مبدأ حرية الرأي قد سمحت بأن تدعو الى نفسها ، وبأن يصبأ جماهير من السذج ومن يراد تسخيرهم إليها . فلو كانت أخذتهم بالحزم ، وعاملتهم بما هم أهل من الشدة لأمكنها القضاء على مذاهبهم قبل أن تنتشر وتصبح شؤما على من تنشأ بين ظهرانيهم .

نقول : إذا سمحت الديمقراطية لنفسها بأن تسلك هذه السبيل في كبت كل صاحب مذهب ، لبطلت أن تكون ديمقراطية ، فإن من صفاتها إحترام جميع الآراء والمذاهب ، مادامت لا تتور على النظام العام بالقوة . ولو سمح للديمقراطية أن تعامل خصومها بالشدة ، لا نقلبت الى أداة استبدادية ، وخسرت جميع المزايا التي يقوم عليها جمالها ، وفقدت كل الدعائم التي يستند إليها وجودها .

فإن قيل : إذا كان الأمر كما تذكر فما الذي يضمن وجودها ؟

نقول الذي يضمن وجودها هو الضمير البشري ، فإن الجماعة أو طائفة كبيرة منها إن إفتنت بدعوة تناقضها في دور من أدوارها ، وجرت عليها شوطا بعيسدا ، فلا تلبث ، بعد

أن تذوق وبال أمرها ، أن تعود الى حضن الديمقراطية ، وتكون هذه المرة أشد حرصا عليها ، وكلفا بها ، مما كانت عليه أول مرة .

على هذا النحو تحمى الديمقراطية وجودها ، وهو الأسلوب نفسه الذى تحمى به الحقائق وجودها وخلودها ؟

محمد فريبر ومبرى

ما هو العقل وأين هو

قال حكيم : العقل غريزة لا يقدر أحد أن يصفها فى نفسه ولا فى غيره ، ولا يعرف إلا بالأقوال والأفعال الدالة عليه .

وقال العتبى واسمه عبد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبى سفيان : العقل عقلان : عقل تفرد الله بصنعه وهو الأصل ، وعقل يستفيد المرء بأدبه وهو الفرع ، فاذا اجتماعا قوى كل واحد منهما صاحبه تقوية النار فى الظلمة البصر .

وينسب الى أمير المؤمنين على بن أبى طالب :

رأيت العقل عقلين فطبع—وع ومسموع
ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع
كما لا تنفع الشمس ونور العين ممنوع

وقد مال حكماء الاسلام الى أن العقل فى القلب وقد استندوا فى ذلك الى قوله تعالى : « أفلم يسيروا فى الأرض فتسكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ، فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور »

وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « العقل فى القلب به يفرق بين الحق والباطل » وهذا حق لا مرية فيه ، فالمراد بالقلب حقيقة الانسان لا العضو المعروف والعقل مظهر من مظاهره . والدليل على أن المراد بالقلب حقيقة الانسان قوله تعالى : « إن فى ذلك لآية لمن كان له قلب » أى لمن كانت حقيقته الانسانية متيقظة ، لا لمن كان له العضو المعروف بالقلب ، فانه عام بين الناس جميعا ولكن الذين يدركون آيات الله قليلون . وكذلك قال الله تعالى : « لهم قلوب لا يفقهون بها »

وقال بعض الحكماء : أربعة تحتاج الى أربع : الحسب الى الأدب ، والسرور الى الأمن ، والقراءة الى المودة ، والعقل الى التجربة .

معرض الآراء العالمية

محمد وشرلمان

﴿ انتشار الاسلام بسرعة محيرة للعقل -- شهادة مؤرخ كبير ﴾

جاء في جريدة (الريبوبليك) الفرنسية تحت العنوان المتقدم ما يأتى :

« كان لكل من النبي العظيم والامبراطور العظيم في خلال عهود التاريخ دور حاسم . فكل منهما يمثل مدنية خاصة . ولقد كتبت حياة كل منهما فصلين تاريخيين نقشا على سور الأجيال بأحرف متخالفة كل النخالف .

« لماذا اختار المؤرخ البلجيكي المأسوف عليه (هنرى بيرين) أن يكون هذا الاسمان عنوانا للكتاب الذى قدّر أن يكون تنويجا لأعماله فى سنيه الأخيرة ؟ اختارهما للدلالة على العلاقات الوثيقة التى توجد بين فتوحات الاسلام ، وبين قيام عهد القرون الوسطى فى الغرب .

« وقد حداه أيضا الى ذلك كلفه بأن يضع الدور الذى بقيت صورته مبهمه فى مخاينا ، فى موضع يساعد على إظهارها وإيضاحها ، وذلك الدور يبدأ من سنة (٦٣٢) وهى السنة التى توفى فيها محمد الى القرن التاسع . فقد أطل المؤلف البحث فيه وتابعه فى مدى الحرب العظمى ، وكان من أسرارها ، وخلص من ذلك الى نتائج سيتولاها المؤرخون بالمناقشة والتجسس .

« أهم هذه النتائج هى أن غارات القبائل المتبررة على الدولة الرومانية لم تغير من تركيبها الاقتصادى والروحى شيئا ، وما بقى من تلك المدنية كان معتمدا على صلته بالبحر الأبيض المتوسط . فاقصر التغير الذى حدث على انتقال المركز الخصب من روما الى القسطنطينية .

« ولكن كل ما تم من التحولات الذريعة بأوربا كان بفعل الاسلام . فانه قد أحدث انقلابا حقيقيا فصل به الشرق عن الغرب نهائيا ، ووضع نهاية لجامعة المدنية التى كان رباطها البحر المتوسط . « فانتقل بذلك محور الحياة الغربية هزيمالى الشمال لأول مرة فى التاريخ ، فأدى ذلك الى ظهور أسرة السكارولنجيين فى الأقطار الجرمانية . وعليه فلولا ظهور محمد لما أمكن ظهور شرلمان (١) .

(١) شرلمان هو ملك الفرنكيين اسلاف الفرنسين ، ولد سنة (٧٤٢) وخلف أباه سنة (٧٦٨) . شرع فى فتوحات موفقة إلا فى احتكاكه بعرب أسبانيا ، فقد دحروه دحورا شديدا وقتلوا قائده . من أعماله العظيمة أنه أعاد فى شخصه عهد البراطرة الرومانيات وأعلنه البابا فى سنة ٨٠٠ أمبراطورا للملوك الرومانية الغربية بعد أن كانت انقرضت بسبب هجوم المتوحشين عليها من كل جانب ، وبسبب ما كان أصابها من الترف ، واسكن بموت شارلمان انقسمت ممالكه وتميزت الدول على النحو الذى هو عليه اليوم .

« هذه الفتوحات العربية التي كان مجاها أوروبا وآسيا معا ، يعتبرها المؤرخ البلجيكي (هنرى بيرين) لا مثيل لها في تاريخ البشر . ولا يمكن لآسان أن يقابل سرعة تتابعها بنجاح إلا بما تم في عهود الدول المغولية على أيدي أتيليا وبعده بزمان جنكيزخان أو تيمورلنك . ولكن هذه الفتوحات الأخيرة كانت مؤقتة بقدر ما كانت الفتوحات الإسلامية ثابتة وراسخة . ولا يزال للإسلام أتباع في كل جهة استولى عليها الخلفاء الأولون . إن انتشار الإسلام بهذه السرعة المحيرة للعقل تعتبر آية حقيقية إذا قوبلت بالبطء الذي تمشت عليه المسيحية .

« لا يدهش أحد أن يكون من آثار انتشار الإسلام ظهور الاسرة الامبراطورية الرومانية القديمة ، ولكن المرء يتساءل متعجبا كيف لم يفن العرب في سكان الممالك التي فتحوها كما فنى الجرمانيون في سكان الممالك التي قهروها ولم يكونوا أكثر منهم عددا ؟

« لم يفن العرب في سواهم لأنه كانت لهم ديانة جديدة يمكن مواجهة المسيحية بها ، ديانة لم تضطهد سواها ولكنها نفت أتباعها من جامعتها باعتبار أنهم غير مؤمنين ، وأحلت أصولها الشرعية محل الأصول القانونية الرومانية .

« فالدولة بدخولها في المسيحية تتغير روحا ، ولكنها بإسلامها تتغير جسما وروحا » .

(مجلة الأزهر) كل يوم يمر على الإسلام يظهر فيه للعالم من أمره عجبا جديدا . فهذا العلامة (هنرى بيرين) المؤرخ البلجيكي الكبير يحدثنا أنه لولا فتوحات العرب في حوض البحر الأبيض المتوسط في عهد الخلفاء الأمويين ، لما أمكن قيام شرلمان ، ولما تم له من الفتوح ما استأهل به أن يتوج أمبراطورا رومانيا سنة (٨٠٠) ، بعد أن كانت تلك الامبراطورية قد انقرضت . فعمل على جمع إشلائها المبعثرة بحروب موفقة ، وحلاها بكل ما تحتاج اليه من نظم وقوانين ، وأصبح فذا من أفذاذ تاريخ القرون الوسطى . ولما توفي لم يوجد في أولاده من يخلفه بمثل الكفاية والحذكة اللتين كان متصفا بهما ، فتجزأ ملكه بين أولاده وكان ذلك بدء نشوء الدول الأوروبية الموجودة ، وهو انتقال ذريع في حالة أوروبا غيرتها من حال الى حال ، وأوجدت فيها عوامل جديدة للانقلابات والتطورات الاجتماعية والجغرافية . فاذا كنا في كثير مما كتبناه ذكرنا أن الإسلام كان سببا في تغيير خريطة العالم شرقا وغربا ، وأنه أزال دولا وأوجد دولا ، ونحضر العالم مخضاضا في عنه كثيرا من أسباب الجمود والركود ، فانما نعني أمثال هذه الأحداث الخطيرة .

يعجب المسيو هنرى بيرين من أن الفتوحات الإسلامية تمت بسرعة محيرة للعقل ، ولو كان يعلم ما في الإسلام من روح علوية ، وعوامل ليست من نوع العوامل المعروفة ، لما تعجب من ذلك ، ولا اعتبره وجها من وجوه غلبة الحق على الباطل ، فان ما كان يربط المسلمين الأولين بعضهم ببعض ، ويدبر حركاتهم للفتح والغلب ، ليست المطامع المادية ، والشهوات النفسية ، ولكن

القيام بما عهده الحق اليهم من إعلاء كلمة الله في العالم، وتأسيس دولة تقوم فيه بواجب العدل، وتدفع بالإنسانية الى باحات الترقيات السورية والمعنوية، قياما بخلافة الله في الأرض. وهذا الشعور العالى يدفع بالنفس الى الاستهانة بالآخطار، والاستخفاف بالمعاطب، فاذا وجد ألف من الناس استشعروا هذا المبدأ السامى، أغنوا عن ألوف مؤلفة ممن ليس لهم من البواعث على المقاومة إلا ما اعتاد الناس أن يكونوا عليه حيال النوازل. هذا هو السر في أن يضع عشرات من ألوف كانوا يهزمون مئات الألوف ويستولون على بلادهم التي كانت قبل ظهور الاسلام أمنع من الجبال الرواسخ. أضرب لك أمثلة بسوريا ومصر والفرس. فقد تقابل في سوريا يضع ألوف من جيوش المسلمين بمئات الألوف من جيوش الرومان المدربة أعظم تدريب، والمسلحة تسليحا يفوق تسليح المسلمين كثيرا. ومع كل هذا لم يشبتوا أمام المسلمين في وقعة واحدة فجلوا عن الشام وفيها مكان حجهم.

أما مصر فتوجه إليها عمرو بن العاص بثمانية آلاف، ثم أمده أمير المؤمنين الفاروق بأربعة آلاف أخرى، فهزموا جيوشا رومانية تفوقهم عددا وعدة، ولم تغن كثرتهم عنهم شيئا.

وأما الفرس فأمرها أغرب من هاتين، فإن سعد بن أبي وقاص تقصدها بنحو ثلاثين ألفا مبتعدا عن قواعده مئات الكيلومترات، فلم يفت هذا في عضد المسلمين شيئا، وكانت خاتمة المعركة أن استولى المسلمون على فارس كلها، ولم تلبث أن انقلبت إسلامية ورفعت من شأن الاسلام ما لم توفق الى مثله أمة أخرى.

فالمدار في كل هذا على الروح التي تبعث على الاقدام، فاذا كانت من نوع الروح العادية التي تدفع البعض الى شن الغارة، والبعض الآخر الى الدفاع عن الحوزة، توازنت الكفتان وكان الرجحان للعدد والعدة. ولكن إذا كانت الروح الباعثة من طراز هذه الروح العلوية لم يقف في وجهها شيء، لأنها تنشئ من الضعف قوة، ومن القلة كثرة، وليس بعد هذه الأمثلة من دليل، وإلا فقد كان العرب عربا قبل الاسلام، فما بالهم قبلوا تحمل نير الفرس في العراق واليمن، ونير الرومان في شمال بلاد العرب، ولم يحدثوا أنفسهم بالقاء هذين النيرين عن عواتقهم، وقد لبثوا يحملونهما أجيالا كثيرة؟

ويعجب العلامة (هنرى بيرين) كيف لم يفن العرب على قلة عددهم في الأمم التي دوخوها، كما فنى الرومانيون في الأمم التي تسلطوا عليها، وهذا موطن ظاهرة بسيكولوجية دقيقة جدا، ذلك أن النفوس التي يفنى بعضها في بعض بسبب القلة والكثرة، هي النفوس المتشابهة في الوجاهات والمقاصد، ولكن الجماعات التي تكون صادرة عن تعاليم عالية، ومبادئ سامية، ومقتنعة بها كل الاقتناع حتى أصبحت حالا لها، لا يمكن بحال من الأحوال أن تفنى في غيرها ولولم يبق إلا رجل واحد منها. وهذا دليل من طريق اللزوم على أن تعاليم الاسلام تطبع

شخصية الآخذ بها بطابع لا يزول أثره ، يحميه شر الاندماج في أمم أحط منه نفسا ، وهو ما حفظ للمسلمين الى اليوم وحدتهم الدينية ، وصبغتهم الاجتماعية ، رغما عن إهالهم العمل بالنعالم التي يقدسونها .

من أروع الأمثلة على ذلك أمم إسلامية ساذجة وقعت تحت الاستعمار الأوربي أكثر من قرن من الزمان ، فبالغ المستعمرون في بث لغاتهم فيها ، ونشر عاداتهم بينها ، حتى كادوا ينسونها لغتها وتقاليدها ، ومنعوا أداء فريضة الحج سنين كثيرة ، فلم يزد ذلك كله إلا تقديسا لنعالمها . يمكن أن يقال هنا إن هذا من الجود على القديم ، والحق إنه من إدراك السمو الذي بين تعاليم كتابها وما ترى عليه المغير على بلادها . والمبادئ والأصول تتنازع الوجود كالأحياء سواء بسواء ، ثم لا يبقى منها إلا الأصلح للبقاء ، والأقوى على تحمل اللاأواء .

ويعجب المؤرخ البلجيكي الكبير من بقاء الفتوح الإسلامية ودوامها ، على حين أن جميع الفتوحات التي حصلت قبله وبعده لم تبق إلا مدة بقاء من قاموا بها . ولكن إذا علم السبب بطل العجب . ذلك أن الفتوح الإسلامية لم تعمل لتخليد اسم مستبد فاشم ، ولا للتوصل بها الى سلب الأمم ممتلكاتها من مال وحطام ، ولكنها عملت لمقصد سام وهو تطهير الأرض من المظالم التي رانت عليها ، والمفاسد التي ذاعت فيها ، وإيقاظ الشعوب من طريق الفتوح الى ما هي فيه من جمود يلحقها بالعجزاءات ، وركود جعل كل ترق مستحيلا عليها . ولم يصحب هذه الفتوح جيوش الدعاة يخرجون الناس من أديانهم بالقوة ، بل تركوا على ما هم عليه ، واحترمت معابدهم وكنهنتهم وتقاليدهم ، ولم يكلفوا من الأتاوات إلا ببعض ما كانوا يقومون به لحكوماتهم الوطنية ، وعمولوا بالعدل المطلق ، حتى إذا شجر بينهم وبين المتغلبين عليهم نزاع ، أو ثار خلاف ، وجدوا في القضاء الاسلامي حكما عدلا ، فاقتص لهم في الدماء ، وسوى بينهم في الحقوق .

أين هذه الحالة مما كان يحدث في الفتوحات غير الإسلامية ، من احتقار المغلوبين ، واستباحة أموالهم وأعراضهم ، وتسخير نساءهم ورجالهم ، ومعاملتهم بما لا تعامل به الحيوانات العجم من القسوة والعذاب المهيئ ؟

لا جرم أن الشعوب التي تقع تحت أيدي الفاتحين المسلمين تأنس للحياة تحت ظلمهم ، وترتاح للعيش في جوارهم ، وتكره أن تعود حتى الى سلطان حكوماتهم الوطنية ، لأنها لم تكن على شيء من النظام الديمقراطي الذي يدعو اليه الاسلام ، ولكنها كانت على أحسن ما يمكن تصوره من النظام الأوتوقراطي الذي يسمح للعدد القليل من الأقوياء المتغلبين بتسخير جماهير الضعفاء لتوفير لذاتهم ، والسكدح لزيادة ثرواتهم ، ولا بأس أن يموت هؤلاء الضعفاء جوعا وعريا وحرمانا ، فانهم في رأيهم إنما خلقوا لخدمة الأقوياء لا لأنفسهم .

على هذه السنة كانت تقوم الحكومات الوطنية ، وعالمها كانت تسير الدول الفاتحة قبل ظهور الاسلام ، حتى إن أمما برمتها زالت بسبب فتح الأوربيين لأمريكا الجنوبية . فلا عجب بعد هذا البيان أن تثبت الفتوحات الاسلامية ، وتستمر خلال قرون تتطور فيها حتى تصبح بلادا إسلامية محضة . فقد شوهد أن الاسلام لم يستقر في بقعة من الأرض إلا انتشر فيها بلا إجبار ، وتغلّبت لغته على لغة أهل تلك البقعة حتى نسختها .

إن حدوث هذا التحول السلمي كله أدلة قاطعة على أن أسلوب المسلمين في معاملة المقهورين حب اليهم التحول الى دينهم يسيرا يسيرا . وهذا ما لم يحدث قط في العالم الانساني في أية بقعة من بقاع الأرض . فقد شوهد أن الأمم المقهورة إما أنها تمكنت من الافلات من براثن المتغلبين ، وإما أنها فنيت برمتها في أجسادهم .

ومن أغرب الظواهر الانسانية وأدعاها للدهش ، وهو ما لم يحدث في غير الاسلام ، انتقال بعض الأمم المقهورة بسرعة الى حضيرة الاسلام ، وتحولها الى صفوف المدافعين عنه بسيوفهم وأقلامهم ، حتى صاروا من أكبر حفظته ، وأعظم حفدته .

فهذه الممالك المفتوحة لم يكفها أن تبقى مستنمية الى سلطان الاسلام فقامت تذود عن بيضته ، وتحامى عن حقيقته .

ولو فطن العلامة هنرى بيرين الى هذه الخصوصية للفتوحات الاسلامية لجأها في مقدمة ما استنزل عجب قرائه منه . وهو يدل على أن عاملا أدبيا يلزم الاسلام ويحل معه حيثما حل ، وهو عامل يصح أن يكون موضوع دراسة عميقة ، تؤدي حتما الى معرفة كنه هذا الدين ، والعوامل المبنوثة فيه لا يقاط الآخذين به والمتصلين بهم ، فإن قصر الأوربيون في تلمسه ، فلا يعز على المسلمين أن يقوموا بهذا الواجب وهم أولى به من سواهم ؟

محمد فريد ومجدي

نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

اتفق الفقهاء على أن دعوى الوقف تثبت بإقرار المدعى عليه بأركان الدعوى ، أو بنكوله عن اليمين إذا أنكر من حالة ما إذا طلب المدعى تخليفه على أن مافى يده ليس وقفا . وهذا يتعين المصير اليه إذا كان المدعى عليه هو الواقف ثم عرض له من الأسباب ما يجعله يمجّد هذا الوقف . فمن طرق الإثبات في هذه الحالة أن يعترف بها الواقف أو ينكل إذا طلب ذو صفة إلى القاضي تخليفه على أن هذه العين ليست موقوفة . فما تواضع عليه علماء الفروع أن الإقرار من الحجج الشرعية التي يعتبرها القضاء في الطبيعة دليلا على صحة المدعى . وهذا مسلم الثبوت فالأقوال من دلالتها في المرتبة الثانية بعد الأفعال من الدلالة على إثبات المدعى إذا كان الإقرار خالصا من القرائن التي تجعله حيلة يَحْتال بها المقر على طمس معالم الحقيقة أو النبوء بها عن جادتها الواضحة . وهو حجة قاصرة على المقر لا تتعمدها إلى غيره إلا إذا صادقه المقر له . والإقرار الصحيح ينفذ في كل ماله إذا أقربه ، فإذا رجع المقر عن إقراره كان الرجوع غير صحيح ، وتعين المصير إلى العمل بإقراره دون الرجوع عنه . وهذه مبادئ عامة تشمل الإقرار بالوقف وغيره ، لأن لها صلة بطرق الإثبات للمدعى إطلاقا .

لكن العلماء فيما نقل العلامة صاحب الفناوى المهديّة قد استثنوا حالة واحدة وهي الإقرار بالوقف ، فقالوا : ليس ب لازم من صحة الإقرار بالموقوف بتصديق المقر له إن كان الموقوف المقر به معينا ، فإن صادق المقر له المقر فيما أقربه ، دخل في حكمه وإلا بان كذبه في إقراره بالموقوف انحاز نصيبه إلى المساكين . فإذا رجع المقر له إلى تصديق المقر صح هذا الرجوع وعاد إليه نصيبه وإن لم يقر به الواقف أو الناظر مرة أخرى ، لأن العبرة بالإقرار الأول ، وهو صريح الشمول والدلالة .

ويتضح هذا التحقيق في صورة ما إذا أقر شخص لرجلين بأن هذه العين التي في يده وقف عليهما ، ومن بعدهما على المساكين ، فصادقه أحد الرجلين وكذبه الآخر ، ففي هذه الصورة تصرف حصّة الجاحد في الغلة للمساكين ، فلو عدل عن تكذيبه عادت إليه حصته وإن لم يتكرر من المقر إقرار ثان لما أسلفنا .

لكن نقل العلامة ابن عابدين في رسائله أن هذه الحالة في الوقف تختلف جد اختلاف عن الإقرار والعدول عنه من المقر له في الملكية . فلو أقر شخص لآخر بأرض غير موقوفة

فكذبه المقر له في إقراره ثم عاد فصادقه عايبها فلا تصير ملكا للمقر له إلا إذا أقر المقر بها مرة أخرى .

قال العلامة ابن عابدين : والفرق بين الإقرارين أن الأرض المقر بوقفيتها لا تصير ملكا لأحد بتشكيب المقر له ضرورة أنها تنحاز الى جهة المساكين أو أنها تصير المقر له عند عدوله عن التشكيب الأول مستحقا ، بخلاف الملكية فإنها تنحاز الى جهة المقر له عند تصديق الثاني ، والفرق بين الحالتين جلي لا يحتاج الى عناء في التقدير .

فلو أقر شخص بوقفية عين فإما أن تكون في يده أولا ، فإن كانت في يده فإما أن يعين وقفه أولا وإما أن يعين مستحقين في الوقف أولا . فإذا أقر شخص بوقفية أرض في يده ولم يعين واقفا ولا مستحقين حين الإقرار ، صح إقراره وتصير وقفا على الفقراء ، لأن الأوقاف تكون في يد القوام عادة ، فلو لم يصح الإقرار ممن هي في أيديهم لبطلت أوقاف كثيرة . ولا يمكن في هذه الحالة أن يجعل الواقف هو المقر لهذه العين إلا إذا أقام البينة أمام القاضى بأن هذه العين كانت في حيازته وقت الوقف . وحينئذ تندفع الخصومة القائمة ويثبت للقاضى أنه هو الواقف وتثبت تبعا ووقفية تلك العين ، وتكون للمقر في هذه الحالة الولاية عايبها فلا يتطرق إليه عزل إلا بأسباب موجبة له .

ونقل العلامة الخصاص أن المقر لو عين مستحقين في إقراره ولم يسم واقفا وليس له من ينازعه في هذا الاستحقاق ، وقع هذا التعيين صحيحا ، وصرف الريع الى الجهة التي عينها في إقراره ، وإن عين نفسه وولده وذريته ، إلا إذا ادعى قوم أنهم هم الموقوف عليهم دون غيرهم فصدقهم المقر لا يعتبر تصديقه إلا في حق نفسه ، فيصرف ما يخصه من الريع إليهم ، ويبطل بحوثه على ما هو مبسوط في البحر .

قال صاحب كتاب أنفع الوسائل ومثل هذه الحالة المتقدمة حالة أخرى وهي ما لو أقر المقر بالوقف ثم سكت فذكر جهة من الجهات على سبيل التعيين فإنه يقبل منه ذلك التعيين استحسانا لأنه وقد أصبح الموقوف في يده كان مصدقا فيما يقر به متعلقا بالعين الموقوفة . أما قياسا فلا يقبل منه قوله الأخير ، وبالتالي تلك الجهة التي عينها ، لأنه بإقراره الأول صار الموقوف للمساكين لعدم تعيين مستحق فلا يملك إبطاله بعد ذلك ، فتمت ذكر جهة من الجهات فلا يصح له أن يزيد عليها أو ينقص منها إلا إذا كان الاعتراف الثاني متصلا بالإقرار الأول .

وموعدنا بالكشف من بقية البحث الأعداد القادمة . فالى اللقاء

عباس طه

لحضرات المشتركين

اضطربنا حرصا على النظام أن نمسك هذا العدد عمن لم يصلنا منهم القسط الثاني من الاشتراك حتى نعرف رأيهم .

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى :

أول من أُلّف في الخلافات الفقهية أبو حنيفة النعمان ، فقد وضع كتاب (اختلاف الصحابة) ثم أُلّف تلميذه أبو يوسف المتوفى سنة ١٨٢ هـ كتاب (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى) وهو الذى نقرظه اليوم . ومن يعلم مكانة أبي يوسف من الفقه يدرك قيمة الفوائد الجليلة التى يمكن جنيها من كتاب يضعه فى خلافيات إمامين جليلين .

عنيت بنشر هذا الكتاب لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن ، وعنى بتصحيحه والتعليق عليه الأستاذ أبو الوفا الافغانى المدرس بالمدرسة النظامية بالهند ، وأشرف على طبعه الأسناذ الشيخ رضوان محمد رضوان ، فنشكرها ونشكر لجنة إحياء المعارف على إبراز هذا المؤلف النفيس راجين أن يعم النفع به .

مباحث عربية :

الأستاذ بشير فارس شاب تيمه التعلم فرحل فى طلبه الى باريس ونال فيها الدكتوراه فى الآداب ، ثم شخص الى برلين ليطالع على مناهج أهلها فى البحث والكتابة والتحليل ، ثم انتقل الى لوندرة يستكمل فيها ما عسى أن يكون فى تينك العاصمة . وقد آب الآن الى مصر ينشر فيها ما اذخره فى عواصم المدينة من العلم العالى والآداب الصميم . فكانت أول باكورة له كتابه الممتع (مباحث عربية) وإنه لممتع حقا بما سلكه مؤلفه من طرق التحصيل ، ومناهج التحقيق ، صدره بالكلام عن مسلمى فنلنده ثم والى بعده البحوث فى مكارم الأخلاق ، والمروءة ، والتفرد والتماسك عند العرب ، والبناء الاجتماعى عندهم فى الجاهلية ، وتاريخ لفظة الشرف ، واصطلاحات الموسيقى والفلسفة ، ومصطلحات مختلفة من بعض المخطوطات العربية الخ .

الكتاب الذى نحن بصدده يعتبر أطروفة فنية من جميع نواحيه ، فهو مزيج من أدب وعلم ولغة وفلسفة ، جم الفوائد الى حد أنه يشبه أن يكون كتابا تعليميا ولكن ليس فيه جفاف الأساليب التعليمية ، ومن النجاح العظيم أن يؤلف مؤلف كتابا غزير المادة العلمية وجذابا الى حد يشبهه معه قصة ظريفة . يوجد بمكتبة المعارف بمصر .

الاجابة لابراد ما استدركنه عائشة على الصحابة :

هذا مؤلف ممنوع وضعه الامام بدر الدين الزركشى وعنى بتصحيحه ووضع مقدمته وتعليقه وفهارسه الأستاذ سعيد الافغانى .

موضوع هذا الكتاب يعرف من عنوانه ، وهو ما استدر كته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها على الصحابة في فهم بعض الأحاديث النبوية ، وفي عملهم بالسنة ، وفيهم أبو بكر وعمر وعلى وابن عمر وابن عباس ، وقد قدروا استدر كاتها قدرها ، فهو كتاب كما قال ناشره يتجلى فيه ذكاء المرأة وفطنتها ومواهبها ودقة نقدها .

الكتاب يقع في نحو ٢٢٥ صفحة وهو مطبوع طبعا جيدا على ورق صقيل فنشكر لحضرة ناشره حسن عمله ونرجو له مزيدا .

لماذا تأخر المسلمون ، ولماذا تقدم غيرهم ؟

هذا بحث عويص ، متشعب النواحي ، لا يستطيع أن يخوض غماره إلا الأفذاذ المطالعون على ما جريات الحوادث ، وشؤون الأمم ، ممن حصلوا على مذخور عظيم من علم الاجتماع . وليس يشك أحد في أن الكاتب الكبير والزعيم الجليل الأمير شكيب أرسلان ممن يوثق بمعارفهم وملاحظاتهم في خوض هذا البحث الخطير .

بحث فيه واضعه الفاضل العلل التي طرأت على المسلمين ، وبين كيفية تسربها اليهم ، ودرس أحوال الأمم الغربية وبين مواطن قوتها ، وجهات عظمتها ، وسرد في ذلك حوادث ، وأتى على بيانات ، فأصبح لدى القارئ بذلك مرجع جليل القدر في داء المسلمين ودوائهم إن لم يكن صوابا كله ، ففيه حصة صالحة منه ، والخلاف يرجع الى تباين المذاهب في تشخيص العلل وهذا الموضوع قل أن يتفق فيه باحثان .

وقد عنيت بطبعه مكتبة عيسى البابي الحلبي فأهدت العربية منه سفرا جليل القدر ، عظيم الفائدة ، فنشكر لها هذه الخدمة .

الطليعة

ليس في مصر والشرق من يجمل مكانة الأستاذ إبراهيم الدباغ من الشعر والنقد والفكاهة فهو شاعر لا تخلو له قصيدة من كلمة نابغة أو نادرة طريفة أو نكتة ظريفة ، وهذه ميزة قلما توجد في شعر على النحو الذي هي عليه في شعر الدباغ من النزاهة والبعد عن الاسفاف ، وقوة التأثير .

تفضل حضرته فأهداني مجموعة من شعره بين سنتي ١٩٢٦ و ١٩٣٨ فرأيت فيها المعجب المطرب من الشعر الفحل والأدب الصميم . وعند تصفحه كان أول ما وقع عليه بصري قوله :

لى ضمير به شقيت فيا من
يرغب الأصغرون منى صغارا
يشتريه يربحني من ضميري
وهو بأبي الامكان الكبير

كلمتان لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام

أولاهما كلمة رفيعة القدر ، بعيدة مدى النظر في الشئون العالمية ، والعوامل الاجتماعية ، نشرت لفضيلته في العدد الممتاز الذي أصدرته دارالاهلال لمجلتها الشهرية تحت عنوان (العرب والاسلام في العهد الحديث) . ولست في حاجة لأن أطنب في تقرير هذه الكلمة الجامعة ، فقد عبرت عن الحقيقة الاسلامية أصدق تعبير ، وكشفت عن أبعد أصول هذا الدين أثرا في جمع القلوب عليه ، ولفت الأنظار اليه ، فلا شيء أوقع في نفوس العالمين اليوم ممن يدعو الى الأخوة الانسانية العامة ، فإن جاءت معبرة عن كتاب أمة يبلغ عددها خمس سكان الكرة الأرضية ، فإن الغيورين على ارتقاء النوع البشرى يزدادون إيمانا بتغلب عوامل الخير على عوامل الشر في الحياة البشرية .

والكلمة الثانية ما أجاب به فضيلته جماعة اتحاد المتخصصين وقد قابله وفد منهم تحت رئاسة فضيلة الاستاذ الشيخ صادق عرجون للإعراب لفضيلة الاستاذ الامام عما يشعرون نحوه من الاخلاص والتقدير . وإننا لنأتى بالكلمتين المذكورتين هنا جمعا لشتات كل ما يكتسبه فضيلة الاستاذ الامام ، وهو لا يكتب إلا فيما يصلح للمسلمين ، ويعلى قدر الدين .

كلمة فضيلته الاولى في العدد الممتاز للهلل :

الاسلام والإخاء الانساني

اليوم وقد نشأ الشعور بحاجة الأمم بعضها الى بعض ، ونشأ الشعور بوجوب جعل الحياة العامة في البشرية كلها بآمن من الغوائل ، ونشأت الحاجة الى تحقيق مطالب اقتصادية ومدنية وعلمية وروحية لا تستقل بها أمة ، بل تحتاج الى مشاركة عامة — أخذت فكرة الزمالة تتسع وتمتد لتشمل النوع الانساني كله ، ففكرة الزمالة ليبت نظرية فلسفية ، بل هي حاجة طبيعية تولدت في النوع البشرى منذ دور الطفولة ، ومنذ أدرك أن ارتباط الأفراد بعضهم ببعض يساعد على قطع مفاوز الحياة بأمان ، ويعود عليه بالخير .

ومع شعور الانسان بالحاجة الى الزمالة ، ومع أن العقل يقتضيها ، فقد كانت عوامل التفرق دائما ملازمة لهذا الشعور ، لأن الانسان لا يسيره العقل وحده ، ولكن تسيره أيضا غرائز حيوانية ركبت فيه ، ومن هذه الغرائز حب الأثرة ، والغيرة والخوف والشك ،

وقد أضيف الى ذلك اختلاف الأديان والمذاهب ، فوجد عامل آخر للتفرق ، حتى إنه عند ما يلوح للباحث أن الاخاء الانساني المنشود تدافعه كل تلك النوازع في الانسان ، يبدو له أنه مطلب لا ينال في هذه الحياة ، إذ يهوله ما يحتكم فيها من شرور تصرفها جائر شرس لا قلب له ولا وجدان .

ولا أعتقد أن التقدم العلمى والفلسفى بقادر على التغلب على هذه العوامل وإزالة آثارها ، فقد شاهدنا أن الحروب تزيد هولا ووحشية كلما ازداد تقدم العلم ، وأنه أمضى أسلحتها ، بل فى الحق أنى لا أعتقد أنه سيجىء اليوم الذى تتحقق فيه المثل العليا للبشرية ، لأنه وإن أمكن بعامل من العوامل أن تخبو جذوة تلك النار المنبعثة من قوى الطبيعة فى الانسان ، فانه لا يمكن أن تنطفىء تلك النار . ولكن هذه العقيدة لا يصح أن تقفنا عن البحث عن الوسائل الملائمة لتلك الغرائز ، والكابحة لجماها ، بل من الخير أن نبحت عن تلك الوسائل ، والمتدين حين يعالج هذه المشكلة يجب أن يذكر أن الأديان كلها قد اعتمدت فى الانسان على أصل راسخ من غريزة التدين ، ودفعته الى الثقة بأن العالم مجموعة متناسقة تسودها قوة مدبرة حكيمة عادلة ، ترقب النيات وتحكم الضمائر ، وأن هذه الحياة صائرة الى غاية من المسئولية والمجازاة . ففى التدين من هذا التأليه والخضوع ومراقبة الإله وتوقع محاكمته ، عوامل ليست أقل خطرا ولا أضعف أثرا فى دفع الانسان الى الخير والبر ، من تلك العوامل الأخرى الداعية الى الشرور ، والدافعة الى الحرب والحرص ، وإفساد شأن الجماعة الانسانية .

وليس من شك فى أن اعتقاد حياة أخرى أطول مدى من هذه الحياة ، واعتقاد أنها خير خالص يصل اليه الانسان بالعمل الصالح ، أو شر محض يكون نتيجة حتمية لأعمال الشر ، يجعل قلب الانسان مطمئنا راضيا إذا ساء حظه فى الحياة الدنيا ، ويغير نظره الى هذه الحياة تغييراً تاماً . ثم اعتقاد أن الخير والشر ينزلان بمقدار بعد وزنهما بميزان عادل هو ميزان القادر الحكيم ، يحفز الانسان الى الاكثار من عمل الخير ، ويبعده عن عمل الشر .

يجب أن يكون المهيمن على عمل الانسان من داخل الانسان ، وهو خوف الله . وقد يقول علماء الأخلاق إنهم إذا وصلوا الى جعل الانسان يحب الخير لذاته ، ويكره الشر لذاته ، ونهبوا الضمير الانسانى بواسطة التهذيب والتربية أغنى ذلك عن التدين ، ولكن أنى لهم ذلك ، وكيف يستطيع تهذيب الدهاء ، ومن تلهبهم من أول أدوار الحياة الحاجة الى القوت ؟ فالرجوع الى غريزة التدين أسهل ، وهذا الشعور الدينى إذا عمق وصاح أقوى ، أو على الأقل ليس أضعف ، من الخوف والطمع والمنافسة المثيرة للحروب . وهذا الشعور يرفع الانسان الى ما فوق الاعتزاز باللون والدم والحياة والطبقة والثروة . وهو صالح لأن يغالب الحقد والحسد والأنانية ، وفيه من تطمين النفس ما يقلل بطرها بالغنى ، ويهون عايتها بالفقر ، ويخفف ثورتها عليه .

وهذا الشعور يكرم النفس الانسانية ، ويحدوها الى المعرفة والحكمة ، ويكره اليها الجهل والحق . كل تلك الآثار قد ثبت تحقيق التدبير لها فعلا ، لولا طوارئ أخرى ، ومن هنا تقوى طمعية المتدين في قبول تلك الغاية المرجوة من الأخوة الانسانية مهما عز ذلك أو بعد ، ولكن بقدر ما تحتمل ذلك طبيعة الانسان .

وقد عنى الاسلام بفكرة الأخوة الانسانية ، فقد نبه القرآن الكريم الى وحدة الأبوين الموجبة للتعاون والتعارف والتناصر ، والمبعدة عن التناكر والاختلاف والتخاذل ، ولم يقر وزنا لشرف المولد وكرم الجنس ، ووضع معيارا للتفاضل لم يعرفه الناس من قبل ، هو تقوى الله ؛ وفي القرآن الكريم : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

وطلب القرآن الكريم الى المسلمين إحسان معايشة غيرهم من أهل الأديان والمذاهب إلا في حالة العدوان ؛ وفي القرآن الكريم : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبرؤهم وتقسطوا اليهم ، إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم ، وظاهروا على إخراجكم ، أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » .

وقد عمل الرسول الأكرم محمد صلوات الله عليه ، وخلفاؤه من بعده ، على وفق هذه المبادئ السامية ، حتى أبيع الإصهار الى أهل الكتاب مع ترك الحرية للزوجة وعدم منعها من شعائر دينها .

كلمة فضيلته الثانية لاتحاد علماء التخصص :

واجب العلماء في الحياة العامة

يسرني أن يكون لعلماء الأزهر عناية بالأحوال العامة ، فقد كان الأزهر لا يفكر فيها فيما مضى ، وكانت دائما أو مل أن يتجه اليها ، وأن يعالج في كياسة ورفق النقص الطارئ عليها . وإنني لأشعر اليوم بغبطة عظيمة لأنكم قد أرضيتم باتجاهكم هذا رغبة الأزهر ، وهو اتجاه مشكور طالما تمنى الأزهر تحقيقه .

ولا شك أن بلدا إسلاميا مثل مصر ، فيه أقدم جامعة إسلامية أدت ما عليها وصمدت لحوادث عشرة قرون ، حمت فيها الدين الاسلامي وعلوم اللغة العربية ، حتى أصبحت مصر زعيمة العالم الاسلامي والشرق في الدين والآداب والعلوم العربية والثقافية الدينية — مثل هذا البلد ، ومثل هذا المعهد العظيم ، عليهما الآن أن يفكرا ، ويفكرا طويلا ، في الاحتفاظ

بهذه الرعاة ، وفي تغذيتها ، وعليهما أن يوجدوا الثقافة التي تلائم روح الشرق وتستهدى بهدى الاسلام .

ولعل اتحادكم هذا يكون نواة لقيام فكرة عامة بين المسلمين ، هي تشاور جميع الأمم الاسلامية والشرقية في شئونها العامة التي لا تتوقف فقط على توحيد الثقافة ، بل تمتد لتشمل البحث في أمراض المسلمين ، والعلل التي أدت بهم الى ما يشكون منه الآن من ضعف وتفكك ووهم ، في حين كان الواجب أن يكونوا في طليعة الأمم الشرقية بما كفله لهم دينهم من سعادة ، وما ضمنه لهم من أسباب الرقي .

وأظن أن خير علاج للحالة الراهنة في مصر وغير مصر ، هو بحث العلل الاجتماعية بحثاً خالياً من التعصب ، بعيداً عن فكرة التقليد العمياء ، وألا نرتكن في هذا على تقاليد نستمدّها من السياسة الشرقية الماضية .

لقد فكرت من قبل طويلاً في إيجاد روابط تربط الأمم الاسلامية في شئونها المتعددة ، وقد سرت في طريق ذلك خطوات ، ولكنني أعتقد أنني ما زلت في منتصف الطريق فضلاً عن نهايتها ، غير أن يقظة علماء المسلمين ، وشعورهم بما لهم وآلامهم ، مما يجعل من السهل تحقيق هذه الرغبات ، ويبشر بالخير العظيم ، إن شاء الله .

ومع ذلك فليس عندي من الوسائل التي تضمن النجاح في هذه الأحوال إلا شيء واحد : هو أني أحب الاسلام والمسلمين ، وأحب أيضاً أن يكون هذا هو شعوركم في كل أعمالكم لخير الاسلام وأهله لنضمن النجاح .

ثم كرر فضيلته شكر أعضاء الاتحاد على فكرتهم النبيلة ، وعلى زيارتهم له ، ورجا الله أن يحقق آمال المسلمين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

مهمة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم

نشرنا في الأعداد السابقة بحوثاً في ماهية الوحي وفي إمكانه ، بل وجوده بالفعل في عالم الطبيعة مشاهداً محسوساً ، وفي أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان واحداً من الذين شرفهم الله بوحيه ورسالته بعد عيسى عليه السلام بنحو ستة قرون ، واليوم نبحت في ماهية المهمة التي كلف بها محمد صلى الله عليه وسلم .

المعروف من الاسلام بنصوص محكمة لا تقبل التأويل ، أن رسالة محمد عامة للناس كافة ؛ وأنه أرسل بالدين الأول الذي أنزله الله الى المرسلين قاطبة ، خالصاً مما شابته به الحرفون ، وما ألحقه به الشارحون والمؤولون ؛

وأن هذا الدين هو ما تدعو اليه الفطرة الانسانية ، ويمكن أن يتفق عليه البشر كلهم ، فتصبح ديانتهم واحدة ، وجماعتهم واحدة ، لا فطرة ، ولكن بعد أدوار من التطور تحفزهم الى هذا الموقف حفزاً طبيعياً ، تحت تأثير العلم والحكمة ، والمسئلات العالمية المربية ؛

وأن الاسلام مجموع من أصول ومبادئ هي المثل العليا التي تتطلبها النفس البشرية ، وتترامى عليها بمجرد إدراكها ، متى خلصت من سطوة الاوهام الوراثية ، وتملصت من سلطنة الوسوس النقليدية ؛

وأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين ، به انتهى دور النبوة ، وانقضى عهد الوحي ؛

وأنه قد عهد بعده الى العلم والعقل أن يقوموا على حراسة هذا الذخر الإلهي من عبث العابثين ، وعنت المتنطعين ، وأن يعملوا على إزالة العراقيل دون انتشاره ، ويعهدوا السبيل لا بلاغه غاية سلطانه .

هذه أمور خطيرة أعلنها الاسلام وعمل على تحقيقها ، ولم تكن تدور بخلد أحد من العالمين حتى أئمة الفلسفة أنفسهم ، إذ لم يكن يبحث أحد في إمكان وجود رسالة عامة للبشر كافة ،

ولم يكن يعرف إنسان أن الله أوحى لجميع المرسلين ديناً واحداً ، ولا أن التخالف في الأديان إنما حدث بسبب تحريف قادتها لما أنزل إليهم منها . ولم يكن يتخيل مصلح أن هذه الأديان المتخالفة كلها يمكن توحيدها بارجاعها إلى أصلها الأول ، فيصبح بذلك للأمم قاطبة دين واحد ؛ ولا أن هذه الأمم ذات القوميات المتباينة ، والمصالح المتعاكسة يمكن أن تتوحد ويكون لها وجهة مشتركة ، باعتبار أن توحيدها أوفى بمصالحها ، وأدعى لزيادة رفاهتها .

ولم يكن في الأرض من يتصور المثل العليا في الأصول ، ولا أن في العطرة البشرية عوامل تحفز النفوس إليها تحت تأثير المثالات العالمية ، والتفاعلات الاجتماعية .

ولم يبحث أهل الأديان قبل الإسلام في مدى سطوة الأوهام الوراثية بالعقول ، وتأثير الوسوس التقليدية في القلوب .

كل هذا لم يكن يتردد في العقلية الدينية قبل ظهور الإسلام ، ولم يكن أقطاب الفلسفة يهتمون بذلك من الوجهة الدينية ، فقد كان رجال الدين منتبذين ناحية لا يسمحون لأحد أن يغشاهم فيها إلا لتأدية العبادة لهم ، ولما أقاموه من التماثيل والنصب حولهم ، أما التفاهم معهم على أصل ، أو مجادلهم فيه ، فإن ذلك كان جزاؤه الاحراق بالنار ، أو على القليل كارثة لا ينتعش منها أبداً وإن تاب .

ولما كانت كل هذه الشئون ، لو جاءت بها نصوص كتابية صريحة ، تكشف عن أكبر تطور ديني عرفه البشر منذ وجد إلى اليوم ، وتدخل المسألة الدينية في صميم الظواهر الاجتماعية التي تماشى المنطق العلمي ، وتسائر ناموس التطور الطبيعي ، ويكون انتهاء العالم إليها ضربة لازب ، فإن التدليل على قيام الإسلام عليها بالنصوص الكتابية الصريحة لا من طريق التأويل ، يحول الأنظار إلى الإسلام نحوياً لا يأتي من أي طريق آخر ، ويعتبر أقوى دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأن عقلاً بشرياً قبل نحو ألف وثلاثمائة سنة ، وفي بيئة لا تنجب مثل هذه المبادئ ، لا يقوى على تصور كل هذه الشئون العظيمة ، وينجح في إقناع جمهور كبير بصحتها ، ثم يحمله على التكيف بها والعمل لسيادتها ، بأذلا حياته في سبيلها ، بحيث يؤدي ذلك إلى قبول أمم عظيمة لها ، ودعوتهم العالم كله إليها .

بناء على هذه الاعتبارات يصبح مما لا يقبل الجدل أن مهمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أن يحمل للبشرية كلها ديناً عاماً ، قائماً على أصول طبيعية لا يتأتى هدمها ، بل لا يمكن الشك في أصالتها ، وفي اتجاه كل المحاولات العلمية والفلسفية إلى الحمل عليها ، مصداقاً لوعده تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ » .

تنازع أصحاب الأديان لقب الدين العام :

إن قوله تعالى في القرآن : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وقوله : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليا » لا يدع محلا للشك في أن الاسلام أنزل ليكون ديننا عاما للبشرية كافة ، وقد قام محمد صلى الله عليه وسلم بابلاغ قادة الأمم ذلك بكتب أرسلها إليهم يحملها رسل من قبله .

ولكن رجال الديانة الاسرائيلية والنصرانية ينازعون الاسلام هذا الحق ويدعون أن دينهم سبقا الاسلام الى هذه المهمة العليا ، فلننظر ألهم حق في هذه الدعوى ، أم هي مجرد غير متطرفة منهم على دينهم ، حملتهم على أن يضعوها حيث لا تقوى أصولها على تبوئتهما هذه المكانة ، وتمكينهما فيها ؟

فأما الاسرائيلية فلا نص فيها على أنها هي الديانة العامة التي شرعها الله للناس كافة ، وكل ما فيها أن رجلا من أحبارها استفادوا مما جاء في القرآن عن الاسلام ، فأرادوا أن توصف بهذا الوصف ديانتهم ، فنحلوها من المهام ما لم تساعد على فهمهم هذا آية واحدة من كتبهم ، على حين أنه حافل بما يدل على أنها ديانة أسرة بشرية واحدة ، هي بنو اسرائيل دون سواهم ، وكل ما جاء فيها خاص بها وبمصالحها وبقوميتها وتقاليدها ، دون نظر لاعتبار آخر ، حتى إنه ليست لليهود دعوة الى دينهم ، بل إنهم يكرهون أن يصبأ اليه من ليس من أمرتهم . فن تقاليدهم أنهم إذا تقدم اليهم راغب في ملتهم ، تلتفوا في رده ببيان ما في ديانتهم من التكليف التي تشق عليه وما ينتظره فيها من الواجبات التي لا يستطيع الاضطلاع بها . فإن أصر بعد تكرار رده على هذه الصورة قبلوا منه أن يتخلق بأخلاق اليهود ، ويتأدب بأداب شريعتهم ، دون أن يكلف غير ذلك (راجع كتاب (le Judaisme) لحامخ باريس المطبوع سنة ١٩٣١) .

كل ما يستندون اليه من نص في هذا الشأن ، ما ورد في كتبهم من أن بني اسرائيل سيكونون محكمين للأمم ، ومربين للشعوب القوية ، وأنه (قبيل قيام الساعة) سينفق العالم كله على عبادة الله اتباعا لديانة بني اسرائيل ، إذ يكونون قد عقدوا مع الخالق عهدا جديدا ، فيضطر الناس الى القيام عليه .

نقول : إن هذا القول وحده يكفي في الاعتراف بأن الديانة اليهودية بحالتها الراهنة ليست بديانة عامة ، ولكنها ستكون كذلك ، كما يقولون ، في مستقبل بعيد جدا قبيل يوم الدين . فلا موجب لملاحاة أشياعها في أمر يعترفون بأنه لم يوجد بعد .

وأما الديانة المسيحية فإن أهلها يعتبرونها الديانة الأخيرة العامة ، مستندين في ذلك الى اشتغالها على البشرية بخلاص العالم من اللعنة التي أصابتهم بسبب عصيان أبيهم آدم لله ، وأكله

من الشجرة التي حرمت عليه في الجنة . فانهم يقولون إن الله غضب على آدم لعصيانه أمره ، ولعنه وقذف به الى جهنم ، وورث هذه اللعنة جميع ذريته ، وسيقوا بعد وفاتهم الى النار ، الى أن أراد الله أن يعفو عنهم ، فأرسل ابنه الوحيد يسوع الى الأرض ، خملت به مريم جنينا ، ثم ولدته طفلا ، فتربى ونشأ وأخذ يعلم الناس ويعظمهم وينعى على الكهنة والفريسيين من اليهود تنطعهم في الدين وأخذهم بقشوره ، وغفلتهم عما أودع في آيات الكتاب من الاسرار ؛ فخذلوا عليه ، ووشوا به ، فقبضت عليه الحكومة وصلبته . وكان في صلبه كما يقول المسيحيون فدية للناس كافة من اللعنة التي كانوا يرزحون تحتها . وبعد ثلاثة أيام من دفنه قام من بين الأموات ، وقابل بعض حواريه وأوصاهم ووعظهم ، ثم صعد الى السماء ، وأخذ مكانه عن يمين الرب . وقبل يوم القيامة ينزل الى الأرض ويدين أعداءه ، وبذلك يتم وعد الله ، وتنتهى هذه الحياة الجسدانية ، ويخلد الذين آمنوا ببنوته لله ، وافتدائه الخلق بنفسه ، في الملاء الأعلى على مثل حال الملائكة ، ويخلد الذين لم يؤمنوا بذلك في النار .

وقد نقل مؤلفونا ناجيل كل ما قاله عيسى عليه السلام ، وما وصى بالقيام عليه من الأصول ، وهي تنحصر في الاستسلام المطلق ، وحب الغير ولو كان عدوا للدودا ، والصفح عن المسيئين ، وعدم مقابلة الشر بالشر ، والتخلص من علائق الدنيا ، وانتظار الموت في سكونية وهدوء . هذه الديانة لا تصلح أن تكون ديانة عامة للبشر لثلاثة أسباب :

(أولها) ابتناؤها على عقيدة لا يمكن أن يقام عليها دليل ، فان لم تؤخذ بالتسليم فلا يكون لها سلطان ما على الضمير الانساني ، والتسليم غير ممكن في عصر كثرت فيه الشكوك ، وأصبح أهله لا يدينون حتى للدليل العقلي إن لم يعززه شاهد من العالم المحسوس . فكيف يتأتى تعميم هذه العقيدة بين الناس وهي فاقدة أهم أركان التدليل ؟

(ثانيها) قيامها على مبدأ الزهد والتخلص من علائق الدنيا ؛ والحياة الاجتماعية تأبي ذلك ، ولا أدل عليه من أن الأمم الآخذة بهذا الدين تقوم على المبالغة في الاستكثار من المال ، وفي التورط في علائق الدنيا خلافا لما يوصيهم به ؛

(ثالثها) إبطالها أهم أركان التشريع ، وهو منع الاعتداء بالقوة ، والضرب على أيدي الجناة لكف أذاهم عن الناس ، وإصلاحا لنفوسهم . فاذا أخذ الناس بمبدأ العفو المطلق ، على قاعدة : من سرقك ردائك فأعطه قميصك ، ومن ضربك على خدك الايمن فأدر له الايسر ، استشرى الشر في الأرض ، وطم العدوان فيها ، وذل الخيرون للشريرين ، وتمادوا في استدلالهم حتى منعوهم حق الحياة ، وليس هذا من الاصلاح المنشود لهذا العالم في شيء .

أقول هذا ولا أنكر مبلغ السمو الذي تنطوى عليه هذه الأصول من تجريد النفس من جميع العلائق الجسدانية ، ولكنه سموق قد يسمح به لأفراد يعيشون في ظل جماعات قوية

تستطيع أن تحمي الفضيلة وأهلها من عدوان العادين ، وعبث العاشين ؛ أما أن يصبح هذا التجريد ديناً للكافة فلا يعقل بوجه من الوجوه .

هل يصلح الدين الاسلامي أن يكون هو الدين العام ؟

بقيت الكلمة الآن للإسلام ، فهل يصلح أن يكون هو الدين العام ؟

أما أنه قد أوحى الإسلام الى محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف ، فقد ثبت ذلك من النصين القرآنيين اللذين أتينا بهما في مقدمة هذا البحث ، وهو لأجل أن يقيم هذا التطور الديني الجلال على المسلمات العلمية ، قدم لذلك مقدمات بدهية :

(أولها) أن الله لم يخل أية أمة في الأرض من الهداية بواسطة رسول ، فقال تعالى : « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » وقال : « ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك » .

(ثانياً) أن الأمم كانت تقابل هذه الهداية بالاستعصاء ، إلا أفراداً قليلين كانوا يتبعون الرسل متحمسين ما ينالهم بسبب صبرهم عن دين آبائهم من العنت والاضطهاد العظيم ، قال الله تعالى : « ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين . وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » .

(ثالثاً) أن الأمم التي كانت تأخذ بالأديان ، كانت تعتمد الى تحريفها لتتفق وما هي عليه من وثنياتها ، وكان لزعمائها مصلحة في ذلك التحريف وهي استغلال جهالات تلك الأمم لحفظ مكاناتهم ، وامتداد سلطانهم ، قال تعالى : « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ؟ » وقوله : « وما اختلف فيه (أي في الكتاب) إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم » .

(رابعاً) أن الدين الذي كان يبعث الله به رسله تترى الى الأمم ، كان يناسب الميول التي فطرهم عليها ، ليكون أخذهم به قائماً على الغريزة الأدبية التي تمتع بها نفوسهم ، وكان هذا الدين واحداً لجميع الخلق لوحدة تلك الغريزة فيهم ، ومواده توحيد الله وتنزيهه ، والاستسلام لارادته ، والاحسان في العمل ، قال الله تعالى : « فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . منيبين اليه واتقوه ، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون » ، وقال تعالى : « ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ؟ » . والدليل على وحدة هذا الدين المنزل لجميع الأمم قوله تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ، والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ،

كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم ، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فلذلك فادع (أى فلوحة الدين فادع) واستقم كما أمرت ، ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم (أى لا حاجة ولا خصومة) ، الله يجمع بيننا واليه المصير .

(خامسها) أف هذا الدين الحق الفطرى الذى أرسله الله الى الأمم كافة بلسان رسله ، قد أعاد الله إنزاله الى محمد صلى الله عليه وسلم ، رفعا للخلاف الذريع بين الأديان مع وحدة أصلها ، وأمر رسوله بأن يقوم بدعوة الناس إليه كافة ، باعتبار أنه دين البشرية كلها لا دين أمة واحدة منها ، فقال تعالى : « إن الدين عند الله الاسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن ، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ، والله بصير بالعباد » .

(سادسها) دين البشرية وحدة لا تتجزأ تشمل الإيمان بجميع من أرسلهم الله من رسل ، وما أنزله إليهم من كتب ، جملة ، لأن التفصيل لا سبيل إليه ، قال الله تعالى : « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإناهم في شقاق ، فسيكفيمكم الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون » . وقال تعالى : « إن الدين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء » .

ومما هو ذو دلالة قاطعة فى أن الاسلام أنزل ليكون دين الانسانية عامة ، لا دين أمة خاصة ، ما شرطه الله على الداخل فيه من وجوب الإيمان بجميع الرسل الذين أرسلوا الى الأمم وبجميع الكتب المنزلة إجمالا ، فإن كفر بواحد من أوائلك أو من تلك الكتب ، اعتبر كافرا وإن آمن بالقرآن ومجد ، قال الله تعالى : « إن الذين يكفرون بالله ورسله ، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا ، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » .

فالاسلام هو الإيمان بدين الانسانية كلها وعدم التفرق فيه ، تحقيقا للوحدة الدينية ، وهى أساس كل خير يرجى للجاعات البشرية ، قال الله تعالى : « إن الدين عند الله الاسلام (وقد علمت ما هو) ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ومن

يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب . فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين (يريد بالأمين العرب) أسلمتم ، فان أسلموا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإمّا عليك البلاغ ، والله بصير بالعباد »

هذا أكبر تطور حدث في العالم يمكن تسجيله للعقلية الدينية ، وهو ما لا يمكن حدوثه من عقل بشري بدون إرشاد سماوي ، لأن الحالة العالمية في عهد نزوله لم تكن توحى به ، ولم تكن البيئة العربية مما تحفز اليه . جهد أعظم عبقرى يسند اليه إصلاح تلك البيئة ، كان ينحصر في أن يوجد للأمة العربية ديناً يجمع شتاتها ، ويوفق وجهاتها ، ويحملها على أن تتحول الى أمة ، بدل أن تبقى على حالة قبائل متناحرة .

هذا كان جهد أكبر عبقرى يتكافئ إحداث عمل جليل يسجله له التاريخ في تلك البيئة . أما عدم الوقوف عند حاجة تلك البيئة الجزئية ، والاشتغال بحاجة العالم كله ، وما تقتضيه من عرض أصول الأديان التي بها يدين الناس ، ومحاولة بيان الفاسد منها ، وإصلاح ما يقبل الإصلاح منها ، والعمل على تهذيب الطريق لتوحيدها بأحالة أصولها الى حقائقها ، والإفاضة في بيان ماهية الدين ، وعلاقة الانسان به ، وفي توزيع الأمم في الأرض ، وحاجتها الى وحدة عامة ، الخ الخ كل هذا لا توحى به البيئة التي نشأ فيها محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا أرقى عقلية في أرقى أمة من أمم الأرض على عهده .

إن الصبغة العامة في الديانة الاسلامية واضحة الى حد أن آية واحدة من الكتاب لم توجه الى العرب خاصة ، وكل ما فيه موجه الى الناس كافة ، أو الى المؤمنين ، بحيث أن نال القرآن الكريم من أية ملة كان لا يشعر بأن هذا الكتاب نزل بين ظهرائي أمة غير أمته . وهذه ميزة يجب أن نلاحظ في التدليل على عمومية الدين الاسلامي .

الأصول التي قررها الاسلام لتحقيق هذا التطور العالمي :

لم يكتف الاسلام بتوحيد الدين من الوجهة النظرية ، ولكنه عمل على تحقيق هذا التطور العظيم بتأليف أمة عالمية غير قومية ، كان فيها لذوى الألوان المختلفة ، واللغات المتباينة ، والأجناس المتباعدة ، حقوق واحدة ، تحت اسم جامع مشترك تغني فيه جميع الأسماء الخاصة ، وهو (الأمة الاسلامية) .

فما هي الأصول التي قررها الاسلام لتحقيق هذا التطور العالمي ؟

(أولها) وجوب الرجوع الى العقل في الأخذ بأية عقيدة دينية .

(ثانيها) طلب الدليل على كل ما يتطلب التصديق .

(ثالثها) الاستماع الى كل قول واتباع أحسنه .

(رابعها) تصيد الحكمة من كل مظانها حتى ولو جاءت عن المشركين .
 (خامسها) طلب العلم من المهد الى اللحد ، وبذل كل جهد للوصول الى لبابه .
 (سادسها) النظر في السموات والأرض ، وفي جميع ما يقع تحت سلطان المشاعر والتأمل فيها .
 (سابعها) السياحة في الأرض لدراسة أحوال الأمم ، ومعرفة علل تقدمها وتأخرها ،
 أو هلاكها وبقائها .

(ثامنها) عدم الاعتداد بالمقائد الموروثة ، ومحاکمتها الى العلم والعقل وتطلب الدليل عليها .
 (تاسعها) الامتناع عن التقليد وتطلب الاقتناع الشخصي .
 (عاشرها) استشعار المسؤولية الشخصية ، والاعتقاد بأن الانسان لا يغنى عنه أحد شيئاً .
 هذه أصول لو أخذت بها أمة لحثت في عقليتها ونفسياتها ووجودها الاجتماعى تطور سريع لا يقف دون إبلاغها أرفع مستوى تنوق إليه في حياتها الأرضية .

ولو أخذت به الأمم قاطبة لتقاربت وتقاهمت وتعاطفت ، وانتهت الى الوحدة التامة ، كما حدث للامة الاسلامية وهى مؤلفة من عشرات من القوميات ، وكما يحدث لمن يقبل الاسلام ديناً له ، إذ يجد نفسه كأنه من المسلمين جسداً وروحاً ، وينسى أنه من نابتة بيئة أجنبية . فالاسلام رسول الوحدة الانسانية ، والمهد لا كبر تطور روحى وعقلى واجتماعى سيحدث في العالم البشرى .

نعم إن هذا التطور العام لا يمكن حدوثه إلا بعد أدوار كثيرة من الانقلابات الأدبية والعلمية والاجتماعية ، ولكنه سيحدث لا محالة ، وليس بكثير أن تمضى عليه بضع مئات من السنين بعد وصوله الى حالته الراهنة ، وقد أنبأنا الله بذلك فى قوله تعالى : « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد » .

ولكن مما يجب علينا بيانه هنا أن هذا التطور سيكون لمصلحة الاسلام لا محالة ، لأنه كفل لنفسه هذه المسكاته بما أحاط جوهره به من العوامل التى تجعله الغاية التى ليس وراءها غاية . فهو يدعو الى توحيد الله وتنزيهه ، ويجول دون الخيالات أن تتناول على أية حالة ، وهى التى فرقت الأمم شيعاً ، وألبست الأوهام حلة الدين « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً » .

ويدعو الى الوحدة الاجتماعية والوحدة الدينية ، ولكنه لا يلزم الأمم فى التمشى اليهما أن تتوخى أسلوباً مقررأ ، تاركاً لناموس الترقى الحرية فى تسكييف جهودها على ما تستدعيه حالات الانتقال فى خلال المقنضيات المختلفة .

ويمنح العقل سلطانه كله ، لا يحمّله إصراراً إلا ما يزيد في نضوجه من علم ونظر ، وبارك في قواه من تثبت وتحقيق .

ويطلق الميول الجسدية حريتها ، ولكن في دائرة الاعتدال التي ترسمها الحكمة المستمدة من العلم الصحيح ، لا من التحكم وإرادة التسخير .

ويأمر بالتوسع في العلم ، والتبحر فيه ، العلم الذي يحصله الواقع المحسوس ، لا الذي يقيم صرحه الخيال ، وتمده الأوهام والظنون .

ويأمر بمراعاة الأحوال ، وتقدير الظروف ، ومعالجة الأمور بالحكمة لا بالخرق ، وبالتشاور لا بالاستبداد بالرأى .

ولا يحرم على أهله إلا الخبائث ما ظهر منها وما بطن ، سواء أكانت في مأكل ومشرب ، أم في قول وعمل ، محلاهم الطيبات في حدود الاعتدال والتوسط .

ويبحث على دوام الترقى ، وتطلب الأحسن من كل شيء ، وتوخي الأمثل من كل رغبة .

ويحض على التخلق بأخلاق الله ، وهي ما يرى ظاهراً يهر الأنظار في كتاب الكون المبسوط للكافة ، يرون فيه آثار حكمته وعدله ، ورحمته وإحسانه ، وتديره وإتقانه .

إن ديننا يكون قد أحيط بكل هذه العوامل ، وكفى المحملات بما رأته من الحوافظ ، جدير بأن يبقى على الدهر ، وإن انحرف عنه أهله ، ويدوم دوام السموات والأرض ، وإن التوى على بعض أصحاب الأغراض فهمه ، حتى إذا استعدت النفوس إلى إشار الوحدة الاجتماعية والوحدة الدينية ، وجدت الاسلام أمامها يدعوها إلى حظيرته ، فأقبلت عليه إقبال الهيم على المورد العبد ، فقبلته ديناً لها إن طوعاً وإن كرهاً (١) وإلى هذا يشير الحق في قوله تعالى : « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً (١) واليه يرجعون . قل آمنا بالله وما أنزل علينا ، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » .

محمد فريد وهدي

(١) المراد بقوله تعالى : « كرهاً » فيما يظهر : إكراه الحوادث العالمية الناس على قبول الاسلام كنفذ

لهم من الشرور

التفسير

تمت لتفسير سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ذكرنا لك شيئا من كلام الفلاسفة الأقدمين والمحدثين في الاستدلال على وجود الله تعالى وقد رأينا أن نضرب معهم بسهم في ذلك الموضوع الرفيع بأسلوب بديع ، وقد وجدت من نفسى سائقا قويا لأعمال القريحة في ذلك واستخدام القلم فيما هنالك ، علما بأن ذلك مطاب الأرواح وهو المقصد الاسمي من بعثة الرسل عليهم السلام . وأى سورة أحق بهذا من سورة الاخلاص التى تعدل ثلث القرآن بنص الحديث الشريف . ولو كتبنا أسفاراً في بيان صمديته تعالى أو أحديته عز وجل لم نبلغ إلا أقل القليل من دلائل قدرته وآيات عظمته « سبحانك لا نحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » وبالجملة فقد جاءنى هذا الإلهام القوى الذى لا يمكننى أن أخالف سلطانه ، أو أدع بيانه ، وهو فيما أعتقد أجل ما ينفع القراء ويبتهج به أهل الذكاء ، فأقول متوخياً طريقة القرآن من وضوح البيان واستنارة الوجدان ، وبالله التوفيق :

(١) إن نسبة الاتحاد الى علم الطبيعة إفتراء على علم الطبيعة ، فإنه لا علاقة له باوائل الأشياء ولا أواخرها ، وليس فى قدرته أن يعرف من أين جاءت ولا الى أين تذهب ، ولا ذلك من أبحاثه وإنه لينطق بعجزه عما وراء الطبيعة ، ولكنه يقدر بأسراره البديمة ، ذلك الفاعل المستتر بكنهه ، الظاهر بأثاره ، الذى دق عن رؤية الإبصار وجل عن أن يقع تحت الحس ، ولكنه معروف للعقول مرئى للبصائر ، فهو كالروح وجودها بدهى فى الفطر ولكنها مجهولة عند إرادة التشكيك والتحديد ، لأنها تعالو عن ذلك بمقتضى طبعها بعيداً النورانيات عن الظلمانيات ، فتكرها عوالمك السفلية الكثيفة التى لا تعرف غير المحدود .

(٢) ينطق بوجوده تعالى وعظمته وسعة علمه وباهر ألوهيته ما أودعه فى الأشياء من الحكم التى اقتضت أن يوجد لك كبدا تفرز الصفراء ، وغددا تفرز الريق ، ومجرى للطعام ، ومجرى للنفس ، ومصفاءة فى الأنف للهواء ، وسدادات تفتح من جانب واحد بغاية الاحكام فى الأذنين والبطين والشرايين والأوردة . وانظر كيف جعل لك منقذا للفضلات وبجانب قناة

البول قناة أخرى للمنى بعد عمل حوض للبول يجتمع فيه وكليتين تفرزانه من الدم، ثم جعل لك أنثى، وهياها لما يراود منها تخلق فيها رحما ونديا الخ.

وانظر الى حكمة : الأصابع والأظافر واليدين والرجلين والمفاصل وطبقات العين وخلق اللسان فى الفم الى غير ذلك مما يهرك إن كنت ذا وجدان صحيح .

(٣) من المقرر أن فاقد الشيء لا يعطيه ، فكيف تعطينا المادة الجامدة المينة الحياة والعلم والادراك ؟ وهل لتلك العناصر المادية كالسكرت والفسفور والأكسوجين والادروجين والذهب والذئبق الى غير ذلك من عناصر المادة خير من ذلك أو إثارة من حياة أو علم أو إدراك وهل إذا اجتمعت الجمادات كونت حياة وإذا انضمت الجهالات كونت علما عاليا وإدراكا ساميا . هل كان يمكن للمادة الجاهلة التى تجتمع كيفما اتفق أن تكون معدة وإمعاء ورئتين وكليتين ، وأن تخلق فى المعدة ما تحتاج اليه من العصارة المعدية وبجانها العصارة البنكرياسية ، ثم تخلق جهازا للتناسل وتعلم أن ذلك وحده غير كاف فتخلق خلقا آخر من جنس الخلق الأول وتخلق فيه جهازا للتناسل يخالف الجهاز الأول ليكون الأول فاعلا والثانى قابلا ثم تخلق فيه محلا للجنين وتدير له كيفية غذائه مادام فى الرحم وتخرج له نديا يغذيه بعد خروجه وتهيئ له لبنا يجرى فيه يناسب حاله وضعفه فى طفولته ويجعل الرجل مجردا عن ذلك وقد ألقى على كل منهما الشهوة الشديدة الى الآخر لينساقا الى ما خلقا له وليحفظ النوع من الفناء والدثور .

بل نقول : هل علمت المادة الصماء العمياء أن السكبة ستلد أجراء كثيرة ، فجعلت لها أنداء كثيرة وحلمات عديدة رحمة بأولادها التى ستكون بعد ، وهل علمت أن العقاب سينغذى باللحم فكونت فى البيضة التى يتخلق منها منائر يقطع بها اللحم كما علمت أن بعض الطيور تأكل النبات وأن بعضها يحتاج الى حويصلة فلم تكون ذلك فى بيضتها .

٤ — إن أعمال الله تعالى لا تتناهى ولا تدخل تحت حصر مما ينبى عن الاختيار والإرادة فان الأعمال الطبيعية يجب أن تكون متشابهة بل متحدة . فان الطبيعة لا تعمل إلا عملا واحدا ووجود الأعمال المتنوعة من خصائص الاختيار والارادة وليس الاختلاف الذى نشاهده ولا يدخل تحت حصر قاصرا على الأنواع المتباينة بل أفراد النوع الواحد لا تكاد تدخل تحت الحصر مباينة واختلافا « يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم » وإن شئت فانظر الى الأشجار المتجاورة التى تضرب عروقها فى بقعة واحدة وفروعها فى هراء واحد ، بل انظر الى أوراق الشجرة الواحدة تجدها لا توافق ورقة منها ورقة أخرى ، فإن حاولت أن ترجع ذلك الى أسباب ومقتضيات فقل لى من الذى نوع تلك الأسباب وخالف بين تلك المقتضيات الخ .

٥ — وإن شئت فانظر الى تعاضد العوالم وخدمة بعضها بعضا وتوجيهها كلها لغاية واحدة مما لا يتصور مثله للمادة العاجزة التي ليس لها خبر عما يجاورها فضلا عن البعيد عنها فانظر الى خدمة العالم العلوى للعالم السفلى .

٦ — والى وضع الأرض وغيرها من العوالم العلوية على الأبعاد المناسبة حتى يفتتح بعضها ببعض ، وحتى لا تختل حركة الجاذبية العامة ، ولو جعلت الأرض قريبة من الشمس جدا لاحترق كل ما عليها بحرارة الشمس ، ولو جعلها بعيدة عنها جدا لم يعيش عليها نبات ولا حيوان « فسبحان العليم الحكيم » ومن المدهش كون أوضاعها على نسبة تحفظ بها قوانين الجاذبية في الجميع بالنسبة لما على يمين الكوكب وما على شماله وما فوقه وما تحته الى آخر ما يحير الحاسبين ويدهش الناظرين .

(٧) وإن شئت فانظر الى الأرواح والجن وأفاعيلها التي خرقت كل نوااميس المادة وتلك الخوارق يعرفها المسلمون في أوليائهم بالكرامات وأنبيائهم بالمعجزات ، وقد اعترف بها الآن فلاسفة الأوربيين وأساتذتهم بواسطة استحضار الأرواح والتنويم المغناطيسى الذى أتى بما لا يمكن تحليله بالعلل المادية كما هو معروف الى آخر ما لا يتسع له هذا المقام .

٨ — وإنى لأعجب كيف تنسب هذه القدرة الباهرة التي أوجدت هذا الملك العظيم الذى لا يحيط به محيط فى اتساعه وكثرة أنواعه من هواء وماء وأرض وسماء ونجوم وأقمار . ورياض وأزهار وجبال وبحار . الخ . عجبت كيف تسيغ العقول ذلك أم كيف تسيغ أن تنسب الى المادة الجاهلة تلك العلاقات المنظمة التي بين الأشياء والترتيب الغريب المسيطر عليها والحكم السامية المودعة فيها التي اقنضت أن يكون « الأزت » فى الهواء على نسبة ٩٩ فى المائة « والأكسوجين » فى الهواء على نسبة ٢١ فى المائة ، حتى يتأتى أن يتنفسه الانسان والحيوان وتصلح به الأشياء . تلك الحكم التي أوجدت فيك المخ والخبيخ والرئين وصورت لك فكين وأوجدت بينهما لسانا وعلى طرفيهما أسنانا ولم تكنف بذلك حتى أوجدت لك غددا فى ذلك المحل تفرز الريق الى آخر ما لا يسعنا إلا أن نلع اليه لا أن نأتى عليه .

(٩) عجبت كيف لا يدهشه هذا الابداع وكثرة الأنواع . بل اختلاف الصور والأشكال فى النوع الواحد ، وانظر الى ذرة المكروب من نوع الحيوان الى أن تصل الى ماطوله عشرات الأمتار كما فى حيوانات البحر والى ماله حويصلة ومعدة ومعدتان وثلاثة والى آكلة النبات وآكلة اللحوم ، والى ماله عيون تزيد على عشرات المئات الى آخر ما بينه علماء الحيوان .

ثم انظر الى النبات كيف تزيد أنواعه على مائتى ألف نوع الخ : ثم انظر الى سعة العوالم العلوية وانتظامها وسرعة حركاتها وما قرره فيها المكتشفون فيما لبت شعري ما الذى عرف هذه الاختلافات وتلك التنوعات وهذه النظامات وهذا الابداع وذلك الاختراع .

(١٠) أم كيف أوجدته المادة التي لا تستطيع أن توجد نفسها . وألفت نظرك الى هذا الغذاء الذي تأكله كل يوم ولا ندري بشهادة علماء الطبيعة أنفسهم كيف يكون العين والمخ والتخيخ الى آخر أجزاء البدن أم كيف يكون العلف والتبن عينا في رأس الحصان ودما في جسمه ولحما في عظمه وربما سمعت شهادة فلاسفة أوروبا في ذلك . فليت شعري أى قدرة صملت هذه ، وأى علم نظمها ، وأى سر أودع فيه ، وأى كيفية تم بها .

١١ — فان كان لا يدهشك أصل وجود الأشياء من العدم فليدهشك ما فيها من الأسرار وتنوعاتها وكيفية تأثيرها التي لا نعلمها ولا نحس منها إلا بقسرة تعلق عن العقول . ولست أدري أى سر أودع في بذرة التوت حتى أوجدت لك الشجرة الضخمة ونوعت أوراقها وثمارها دون شجرة القبول الذي هو أكبر من بذرة التوت بأضعاف كثيرة ، وأى سر أودع في المعدة حتى صيرت تلك الأشياء الجامدة الغليظة الميتة دما حيا يجري في مجاريه المختلفة الى القلب ثم يرجع الى أطراف البدن ست عشرة مرة في الدقيقة ، ولئن عرفنا تركيب الأشياء فلا ندري كيف تألفت ولا كيف أثرت . ولا كيف تظهر عنها نتائجها . أفلا تدهشك تلك الأسرار فستدل بها على قادر عظيم لا ندري ما هي الأسرار التي أودعها ونوعها ولا نعلم كيف يفعل فكما تنزه في ذاته أن تدركه العقول كذلك تنزه في فعله عن أن نعلم كيف يكون ، فهل أودعت الأشياء هذه الأسرار في أنفسها « وكيف ذلك » ؟ وهل نوعتها الى تلك الأنواع التي لا يحيط بها محيط وباينت بينها وخصصت كلا بكل الخلق ؟ وليت شعري كيف ذلك وهي الصماء البكماء بل الجماد الميت .

١٢ — بل نقول . كيف نعقل وجود المادة ، هل ترى أيديك الله أنها وجدت من غير شيء وأودعت تلك الأسرار المتنوعة التي تخرج عن نطاق العمد بل التي لانهاية لها من غير شيء . اللهم إني ذلك كله باطل بالبدهاة ولا يتجرعه ولا يكاد يسيغه إلا مجنون فسد عقله أو بطلت إنسانيته . وضاعت فطرته التي فطر الله الناس عليها . أم نقول إن ذلك كله قد وجد بأصله وأسارره وحكمه ونظامه بالصدفة كما يقول أولئك المجانين .

وأنت لا تحجز إذا رأيت قصرا مشيدا مشتملا على ترتيب عجيب ونظام غريب كل شيء فيه لغرض من الأغراض وسر من الأسرار أن يكون قد وجد بالصدفة . بل لا تحجز أن يوجد أقل شيء بالصدفة . بل ترجع بك الى أصل وجود الأشياء من العدم فان كنت تحجز الصدفة في ذلك كله ويهضم ذلك عقلك فقد سقطت مكالمتك . وبعد : فتبا لمن عمى عن رؤية شمسها تعالى المشرقة على جميع الموجودات وباهر آياته التي ملأت الأرضين والسموات ثم ينسب ذلك لعلم الطبيعة زورا وبهتانا وقد قال باكون وهو من أساطين علم الطبيعة من أخذ علم الطبيعة رشفا بأطراف الشفاء الحدد ومن شربه عبا أوصله الى الخالق . وقال الفيلسوف الكبير

« سبنسر الانجليزى » ليس الغرض من علم الطبيعة معرفة تلك الظواهر التى يعرفها تلاميذ المدارس بل الغرض أن يوقفنا على ذلك الجسر الذى نستشرف منه ما وراء الطبيعة وما أجدرنا فى هذا المقام أن ننشر قول القائل :

يا من تفلسف كي يؤيد كفره مع أنه لم يدركنه وجوده
خسرت بسوق الفضل صفقة جاهل تحذ العلوم ذريعة لجووده
أو نقول ما قال غيره :

ومن البلى التى ليس لها فى الناس كنه
أن من يعرف شيئا يدعى أكثر منه
ولنقف هنا اليوم وموعدا العدد الآتى إن شاء الله ؟

يوسف الميمون
عضو جماعة كبار العلماء

شئ من الزهد

مر محمد بن واسع الصوفى على قوم فسأل عنهم ، فقيل له : هؤلاء الزهاد . قال : وما قدر الدنيا حتى يزهد فيها ؟

نقول : لعله نظر الى قول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لساجان بن عبد الملك وقد أعجبه سلطانه وسأله كيف ترى ما نحن فيه ؟ فقال له عمر : سرور لولا أنه غرور ، وحرم لولا أنه عدم ، وملك لولا أنه هلك ، وحياة لولا أنها موت ، ونعيم لولا أنه عذاب أليم .
وقال لقمان لابنه : يا بنى بع دنياك بأخرتك تربحهما جميعا ، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا .

وقال الفضيل بن عياض : لو عرضت على الدنيا بمخذافيرها حلالات أحاسب عليها فى الآخرة ، لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه .
وقال : جعل الخير كله فى بيت ، وجعل مفتاحه الزهد فى الدنيا .

نقول : الزهد فى الدنيا حال يعتري بعض النفوس العالية ، وهم فى زهدهم يخدمون المجتمع من ناحية بقدر ما يخدمه الأغنياء بأموالهم ، وذوو السلطان بسلطانهم . ولم يحرم الدين شيئا من الدنيا يناله الانسان حلالات طيبا ، يلتمسه من وجوهه المشروعة ، ويضعه فى مواضعه الصالحة .

السنة

الطوفان وما يتعلق به

موضوع كلامنا في شرح حديث الطوفان الذي رواه ابن جرير مرفوعا، وقد ذكرنا نصه وبيننا بعض ما يتعلق به في العديدين السابقين من مجلة الأزهر، وزيد الآن أن نتكلم في المطالب التي أشرنا إليها فيما مضى، وهي: (١) بيان معنى قوله تعالى (وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين) (٢) بيان أن القرآن الكريم محفوظ من القصاص الباطل، فكان ينبغي للمفسرين ألا يذكروه. (٣) بيان ما جاء في آخر الحديث من أن نوحا أمر الحيوانات التي كانت معه بالصيام فصامت. وإليك بيانها على هذا الترتيب:

(١) يقال لغة غاض الماء يغيض غيضا إذا قل ونقص، ويقال غاض الله الماء وأغاضه، فإذا بنى الفعل للمفعول يقال غيض الماء، ومعناه غاضه الله أو أغاضه، فمعنى قولنا في مقالنا السابق أمر الله الماء أن يغيض فغاض، ومعناه أن الله فعل به ذلك لأنه لا سبيل هنا إلى جعل الماء فاعلا كما قيل أن الأرض فاعل ابتلاع الماء وأن السماء فاعل الإقلاع عن إنزاله، وذلك لأن الماء هنا مفعول قام مقام الفاعل فلا يتصور أن يكون فاعلا. من المعلوم أن إسناد الفعل المبني للمفعول إلى ذلك المفعول حقيقة، لا مجاز، فهو كإسناده إلى الفاعل، ولكن قد يقال لماذا بنى الفعل للمجهول هنا فقال وغيض الماء ولم يقل أغاض الله الماء. والجواب أن الفعل إذا كان منحصرًا في الفاعل بحيث يستحيل صدوره عن غيره بنى الفعل للمفعول للدلالة على شيئين: أحدهما دلالة الفعل المبني للمجهول على فاعل مقدر وهذه الدلالة حقيقية. ثانيهما دلالة على تخصيص ذلك الفعل بفاعل معين لا يمكن صدور ذلك الفعل إلا عنه، وهذه كناية عن تخصيص الفعل بفاعله. ولا يخفى أن الفعل صفة والفاعل موصوف فهو كناية عن تخصيص الصفة بموصوفها وإن شئت قلت إن بناء الفعل للمفعول وحذف فاعله المعلوم المعين لازم للعلم بذلك الفاعل فذكر اللازم وهو حذف الفاعل وبناء فعله للمجهول وأراد الملزوم وهو العلم بذلك الفاعل فكأنه يقول إن الفاعل معلوم معين لا حاجة لذكره، ومن هذا تعلم أن حذف الفاعل هنا وبناء الفعل للمجهول يدل على معنى عظيم وهو أن فاعل هذا الأمر هو وحده التقدير على فعله فلا

سبيل الى تقدير غيره ألبته ، ومن ذا الذى يقدر على إيجاد ذلك الفعل الهائل سوى الله الذى لا يعجزه شئ فى الأرض ولا فى السماء .

وكذلك الحال فى قوله تعالى (وقضى الأمر) فإن المراد هنا ما وعد الله به نوحا من إغراق الكافرين من قومه وإبادتهم جميعا ، ومعنى قضى أنجز ، فهو يقول وأنجز الله ما وعد به نوحا من إغراق قومه وإبادتهم ، فبنى الفعل للمفعول للدلالة على أن الفاعل مخصص بذلك الفعل وحده على الوجه الذى بيناه . ومثل قوله تعالى (وغيض الماء وقضى الأمر) قوله (وقيل بعدا) فإن المعنى قال الله ونحوه مما قدرناه أولا ، فبنى الفعل للمفعول وحذف الفاعل ليبدل على أنه مخصص به وحده فإنه يستحيل أن يقول أحد ذلك وينفذ قوله .

أما قوله تعالى (واستوت على الجودى) فإن معنى استوت هنا استقرت كما يقال فلان استوى على السرير إذا استقر عليه ، والجودى اسم لجبل بالجزيرة متصل بجبال أرمينية فى نواحى ديار بكر . ويأتى فيه الخلاف الذى ذكرناه أولا من كون استواء السفينة حقيقى لا مجازى . فإن الفعل مبنى للفاعل لا للمفعول . وعلى هذا فيمكن أن يقال إن الله قد أودع فى السفينة قوة الإدراك المودعة فى الإنسان وأمرها بالاستواء على هذا الجبل فاستوت فتكون نسبة الاستواء إليها حقيقة لا مجازا . أما الذين يقولون إن فاعل الاستواء هو الله على أى حال فانهم يقولون إنما لم يذكر الفاعل لأنه هو وحده المخصص بذلك ، وذلك كناية عن تخصيص الصفة وهى الاستواء بموصوفها وهو الله تعالى كما قيل فى بناء الفعل للمفعول لأن الفاعل إذا كان متيقنا دلت عليه القرائن القطعية يصح حذفه مع بقاء الفعل على حاله كما هو الحال فى بناء الفعل للمفعول بلا فرق . ومعنى قوله تعالى (وقيل بعدا للقوم الظالمين) قال الله ليهلك القوم الظالمين هلاكا لأن معنى البعد هنا الهلاك .

هذا بعض ما يتعلق بهذه الآية من علم البيان ، أما ما يتعلق بها من علمى المعانى والبديع فأمره طويل يستغرق بيانه مفصلا زمنا طويلا قد تضيع معه الفرصة على قراء المجلة الذين يريدون الوقوف على أسرار الدين وحكمه من نواح أخرى ، فلذا رأينا الآن الاقتصار على هذا القدر ليعلم المسلمون أن القرآن الكريم صادر من لدن حكيم خبير فلا تستطيع يد المحرفين أن تمتد إليه — ولا يستطيع أعداء الدين الإسلامى أن ينالوا منه نيلا أو يكيدوا له كيذا فهو محفوظ لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، كما قال تعالى : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .

(٢) مما لا شك فيه أنه لا ينبغي لعاقل يدرك معانى القرآن الدقيقة ويفهم ترتيبها وأحكامها ويؤمن بأنه صادر من لدن حكيم خبير أنزله ليتحدى به خول البلاغة وأذكيا العالم أن يجعل للقصص المكذوب بالبداهة علاقة بتفسير هذه الآيات الحكيمة . فن الأخبار

المكذوبة بداهة ما أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس من أنه قال إن أهل السفينة لحقهم من الفأر أذى خصوصا أنه كان يقرض حبال السفينة فعض الأسد فخرج من منخريه سنوران (قطان) ذكر وأنثى فأكلا الفأر إلا ما أراد الله تعالى أن يبقى منه . وهذا الخبر مكذوب بالبداهة . وذلك لأن سفينة نوح عليه السلام كانت مصنوعة على أحسن نظام وأتقنه . فان الله تعالى قد أخبر بأنها مصنوعة بوحي من الله تعالى وإرشاده سبحانه كما قال : « واصنع الفلك بأعيننا ووحينا » والاعين هم الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى ليعلموا نوحا كيف يصنع السفينة ، وليس من المعقول أن يصنعوا سفينة تغالب أمواج الطوفان الهائلة التي قال الله عنها « وهى تجرى بهم فى موج كالجبال » وتكون أقل شأنًا من البواخر العظيمة التي نراها الآن فلا ريب في أن هذا الخبر مكذوب من هذه الناحية ، وأيضا فانه لا معنى لقولهم إن الهر قد خلق من عطاس الأسد في هذا الوقت لأن جميع أنواع الحيوانات مخلوقة قبل هذا . ولو سلم هذا لكان الهر غير موجود في عهد آدم ومن بعده . وهذا باطل بالبداهة وليت شعري كيف يتصور وجود الفأر وحمله في السفينة مع كونه غير محتاج إليه بل هو ضار بالنوع الانسانى ولا يتصور وجود الهر .

ومن ذلك ما أخرجه أبو الشيخ أيضا أن أهل السفينة تأذوا بفضلات الطعام من بول وغائط ونحوهما ، فعطس الفيل فخرج من منخريه خنزيران ذكر وأنثى ، فأكلا أذى أهل السفينة ولا ريب في أن راوى هذا قد غفل عن أن السفينة لم يكن فيها محل خاص لقضاء الحاجة وذلك جهل عظيم بمعنى الآية لأن السفينة التي تصنع بالوحي ولا يكون فيها محل لقضاء حاجة الانسان تكون ناقصة نقضا معيبا . بل لا تكون صالحة لمغالبة أمواج الطوفان ، ويظهر أن رواية هذه الأخبار قد اعتمدوا على ما ذكر في قصص الكتابيين بدون أن يتدبروا معناه وبدون أن يدركوا تقدم الصناعة ، بل رأوا السفن التي كانت في زمانهم فحملوها عليها وصدقوا هذه الأخبار . ومن ذلك ما روى من أن إبليس تعلق بذنب الحمار فجعل نوح يجذبه وجعل إبليس يجذبه فقال نوح أدخل شيطان فدخل الحمار ودخل إبليس معه ، فلما سارت السفينة جلس إبليس في ذنبها وأخذ يتغنى فقال له نوح ويلك من أذن لك قال أنت . قال متى . قال إذ قلت للحمار أدخل شيطان فدخلت بأذن منك . وهذا أيضا مما لا معنى له لأن إبليس لا يعنيه أن يكون في السفينة أو يكون في الماء ، فاننا إذا فرضناه ماديا فاننا نجزم بأن له قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ، وأن له قدرة على الوسوسة في أى ناحية من النواحي وفي أى وقت من الأوقات ولا يملك نوح عليه السلام ولا غيره من الأنبياء الخيلولة بينه وبين أحد ، ولو أمكنه ذلك لممنعه من الوسوسة لقومه والوقوف في سبيل دعوته فهذا كلام لا يمكن أن يتفق مع بلاغة القرآن وإحكامه وإتقانه . ومن ذلك ما رواه اسحق بن بشر عن زيد بن ثابت أن نوحا استعصت عليه ماعزة فدفعها في ذنبها فانكسر ذنبها وبدت عورتها مكشوفة بخلاف النعجة فانها امتثلت ودخلت

فمسح نوح على ذنبها فستر عورتها ولعل هذا مضحك فان الماعزة حيوان هادئ لا يمكنه أن يستعصى بل يمكن حملها بسهولة ، وعلى فرض أنها استعصت فانها غير مكلفة حتى تعاقب بهذه العقوبة وعلى فرض أنها مكلفة فما ذنب من يأتي بعدها من هذا النوع حتى يعاقب بعقوبة غيره إن هذا لشيء عجيب . ونسبته الى زيد بن ثابت وهو من مشاهير المدققين في رواية الأخبار وقد كان حجة في جمع القرآن الكريم من المضحكات المبكيات .

وأمثال هذا كثير ، ولكن يظهر أن الذين نقلوه في تفسير هذه الآيات التي خضعت لها أعناق فحول الأذكياء قد وضعوا ثقتهم العمياء في الرواية بدون نظر الى ما تدل عليه في الخارج وبدون تقدير لما يترتب عليها من أثر مئ قد يشوه جلال القرآن الكريم وعظمته ، ومن حسن الحظ أن بعض المفسرين المشهورين قد نبه على ذلك فإن الأستاذ الألوسي قد نقل كثيرا من هذه الآثار ثم قال إنها تفضي الى العجب . وإنها لا يعول عليها في شيء . أما أنا فأعتقد أن ذكرها في التفسير ضار لأن بعض المفكرين الذين لم يطلعوا على أصول الدين قد يذهب بهم الوهم الى أن الدين الاسلامي مبني على هذه السخافات . مع كونه بريئا من كل ما لا ينطبق على العقول السليمة . ومشمئلا على كل ما تدل عليه الأدلة الصحيحة والبراهين القاطعة . ومن المستغرب أن تذكر أمثال هذه الآثار في تفسير الطبري مثلا بدون تنبيه على وضعها مع كونه عمدة لكثير من المفسرين : وعلى كل حال فالذي ينبغي ذكره هو ما اقتضت عليه آيات الكتاب المبين ، ولا يليق أن تفسر بغير ما يناسب النظريات الكونية والاجتماعية . فاذا سنحت للمفسر ضرورة تدعو لبيان قصة أو ذكر حادثة ، فعليه أن يرجع فيها الى نفس الكتاب والسنة الصحيحة وإلا فالخير كل الخير في عدم ذكرها .

(٣) أما كون نوح قد أمر الحيوانات الموجودة بالسفينة أن تصوم بعد نجاتهم فصامت فليس ببعيد ، لأننا قد رأينا في زماننا أن كثيرا من الحيوانات مستعدة للتعليم والادراك ، وأن بعضها قد يستخدم في مهام الأمور فينجزها على وجه كامل وسواء كان هذا الادراك من طريق الحس والمشاهدة أو من طريق قوة باطنة فإن إدراك تكليفها بالصيام ممكن ، غاية أن يقال إن التكليف بالعبادة عادة إنما يكون لمن يدرك بفطرته كالأسان والجن . أما البهائم فلا معنى لتكليفها بالصيام . ولكن يجب عن ذلك بأن الغرض هاهنا إنما هو إظهار الخضوع لله تعالى شكرا لما أولاهم من نعمة النجاة ، ومن المبالغة في شكره أن تعلمه الحيوانات التي لا تعقل متى أمكن إدراكها . وقد عرفت أن إدراكها ممكن لأنه قد شوهد فعلا في بعض الحيوانات المعلمة ، فلا مانع من أن تصوم الحيوانات غير المعلمة بطريق الإلهام معجزة لنوح عليه السلام .

وقد دلتنا بعض الحوادث في زماننا على أن بعض الحيوانات قد صام فعلا ، فمن ذلك أن سمكة كانت في حوض مع رفيقة لها فلما ماتت رفيقتها صامت عن الطعام بنانا . وأن ثعبانا عظيما

فى بعض حدائق الحيوانات قد أضرب عن تناول الطعام وكانوا يغذونه (بالحقن الصناعية)
وغير ذلك كثير ، هذا وقد بقى أن يقال ظاهر الآية يفيد العموم ، وأن نوحا قد حمل فى سفينته
اثنين من كل نوع ذكرا وأنثى ، ولكن الظاهر المعقول أنه حمل من ذلك ما يحتاج اليه الانسان
بعد نجاة السفينة ، فالمراد بالعموم فى الآية هذا المعنى وهو حمل كل ما يحتاج اليه النوع الانسانى
فلم يحمل نوح الفأر والحشرات ونحو ذلك مما لا حاجة اليه ، ولا يقال أنه حملها بأمر الله تعالى
لاستبقاء نوعها لأن الطوفان لم يكن عاما لجميع الجبال ، وعلى فرض أنه عام فان هلاكها لا يترتب
عليه عدم إعادة خلقها ، لأن الإله الذى خلقها أولا من موادها قادر على إعادة خلقها فى أى وقت
وهو الخلاق العظيم .

عبد الرحمن الجزيرى

سقطات الالباء

دخل جرير الشاعر المشهور على عبد الملك بن مروان بعد ما منعه من الدخول عليه كراهة
فيه ، فأشده :

أنصحو أم فؤادك غير صاح عشية هم قومك بالروح

فقال له عبد الملك : بل فؤادك ، فحصر جرير وخرج خائبا .

وخاصم رجل خالد بن صفوان وكان قد كف بصره ، فترافعا الى بلال بن أبي بردة ، وكان
أميرا للسكرفة وقاضيا لها ، فقضى على خالد . فلما خرج وجلس الى ناحية مر به مركب ، فسأل
عن صاحبه فقالوا له : هذا مركب بلال ، فقام خالد وهو يقول :
سحابة صيف عن قليل تَقَشَّع .

فسمعه بلال ، فقال له : والله لا تقشع حتى يصيبك منها شؤبوب برد ، ثم أمر به فضرب مائتي
سوط ، وأمر بحبسه . فقال له خالد : علام تعمل بى هذا ولم أجن جنابة ؟

فأجابه بلال بخبرك بذلك باب مصمت ، وأقياد ثقال ، وقِيم يقال له حفص .

فلما نكب بلال وأحضر أمام عامل هشام فى قيوده كان خالد جالسا عنده ، فقال له : الحمد لله
الذى أذل سلطانك ، وهـد أركانك . فقال له بلال : يا خالد إنما استطلت على بثلاث : الأمير
عليك مقبل وعنى معرض ، وأنت طليق وأنا عان ، وأنت فى وطنك وأنا غريب ! فأخمه .

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

— ٧ —

على بن أبي طالب

أتينا في كلمة عابرة بصورة مجملة من حياة أمير المؤمنين « علي » رضى الله عنه في مبتدأ أمره وعهد صباه حتى شب عن الطوق بين أحضان الاسلام في حجر النبوة ، فكان في تربيته نسيج وحده ، وفريد عصره ، تجمع فيه من الخصال والسوابق ما لم يكن لغيره ، يقول ابن عباس : « لقد سبق لعلي رضى الله عنه سوابق لو أن سابقة منها قسمت على الناس لوسعتهم خيرا . . . كانت له خصال ضوارة قواطع سطوة في العشيرة ، وصهر بالرسول ، وعلم بالتنزيل ، وفقه في التأويل ، وصبر عند النزال ومقاومة الأبطال ، وكان ألد إذا أعضل ذا رأى إذا أشكل » وروى البيهقي في المحاسن « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أم سلمة بنت أبي أمية إذ أقبل علي عليه السلام يريد الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم ، فنقر نقرا خفيفا فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نقره ، فقال : يا أم سلمة قومي فافتحي الباب ، فقالت : يا رسول الله من هذا الذي يبلغ خطره أن أستقبله بمحاسني ومعاصمي ؟ فقال : يا أم سلمة إن طاعتى طاعة الله جل وعز ، قال « ومن يطع الرسول فقد أطاع الله » قومي يا أم سلمة فإن بالباب رجلا ليس بالخرق ولا التزق ولا بالعجل في أمره يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يا أم سلمة إنه إن تفتحي الباب له فإن يدخل حتى يخفى عليه الوطاء ، فلم يدخل حتى غابت عنه وخفى عليه الوطاء ، فلما لم يحس لها حركة دفع الباب ودخل فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام وقال : يا أم سلمة هل تعرفين هذا ؟ ! قالت نعم ، هذا علي بن أبي طالب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم هذا علي سيط لحمه بلحمي ودمه بدمي ، وهو مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي ، يا أم سلمة هذا علي سيد مبجل ومؤمل المسلمين وأمير المؤمنين وموضع سرى وعلمى وبابى الذي يؤوى اليه ، وهو الوصى على أهل بيتي وعلى الأخيار من أمتي ، وهو أخى في الدنيا والآخرة وهو معي في السناء الأعلى .

هذه خصائص من الفضائل وفواضل من المزايا لم تكن لأحد من المسلمين ، تفرّد بها أبو حسن كرم الله وجهه فجعلت منه شخصية إسلامية صريحة تدور مع الحق حيث دار ، لا تعرف الخاتلة ولا المداهنة في نسج السياسة وحوك الدهاء ، وهو يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث الى قريش في شأنه فقال : « والله لبيعتن الله عليكم رجلا منكم قد امتحن الله قلبه للايمان يضرب رقابكم على الدنيا ، فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله ، قال :

لا ، فقال عمر : أنا هو يا رسول الله ، قال : لا ، ولكنه خاضف النعل ، وأنا أخضف نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم « وامتحن الله قلب المؤمن للإيمان تخلص له من عوارض الدنيا ، وتفرغ من شواغل الحيل والمواربات ، وإفعامه بالحكمة والتسامي عن غرور الأباطيل ، وهذا ما كان أظهر صفات أبي تراب كرم الله وجهه في حياته منذ عقد له الزمن لواء الرجولة ، ووضع في يده زمام بطولة الاسلام .

كانت الهجرة الى المدينة فتح الفتوح على الاسلام والمسلمين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب يستقر بأصحابه من المهاجرين بين أنصاره من اليثريين حتى لحق به علي في أهل بيته ، وهنا تبدأ حياة الاسلام تستقبل من التاريخ وجهها جديدا تشرق من جبينه شمس العزة والنخوة والبطولة ، فالمسلمون المستضعفون في مكة يقفون في وجه قريش مناضلين بالسيف لحماية دعوتهم ، والدفاع عن حوزتهم ، وتستمر الحرب في بدر وتتجلى بطولة علي رضي الله عنه في صولانه غالبا بها هجمات صناديد قريش ، وتقول الرواية إن نصف قتلى بدر — وكانوا سبعين — إنما سالت نفوسهم على شفرات سيفه ، وفي غزوة أحد امتحن الله المسلمين فطارت أنفوس الكثرة شعاعا وتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت معه إلا نفر فدوه بأنفسهم ، وكان بطل الاسلام على فارسهم ، فلم يزل يصلح حتى فرج عن نبي الله وتحاجز الناس ، وعادت الى المؤمنين قلوبهم ، وفي غزوة الخندق اشتد على الناس الحصار ، وملوا الانتظار فافتحم قرم العرب « عمرو بن ود » الخندق يطلب الى المسلمين المبارزة ، وعلى يومئذ شاب ، وعمرو بن ود هو من هو في أبطال العرب وشجعانهم ، فبرز إليه على وصارعه حتى صرعه فتنفس المسلمون الصعداء ، وفي هذا تقول أخت عمرو تربيته :

لو كان قاتل عمرو غير قاتله بكيته أبدا ما دمت في الأبد
لكن قاتله من لا نظير له وكان يدعى أبوه بيضة البـلد

وقد فتح الله على يديه حصون غدير ، وفي هذه الغزوة المظفرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم » ولم يعرف التاريخ أنه تخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى « تبوك » فقد خلفه زمناها رسول الله على المدينة وقال له : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » والحديث عن شجاعته لا ينتهي الى غاية ، وهو كما يقول في نفسه : « والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بشدي أمه » .

ظل أبو الحسن كرم الله وجهه يحمي راية الجهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم الله على المسلمين نعمته وأكمل لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وبدلهم من بعد خوفهم أمنا ، وقتلهم كثرة وعزة ، واختار نبيه الى الرفيق الأعلى ، فاجتمع الناس بعد محنة طائفة على بيعة

أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وتخلف عنها على ونفر من الهاشميين لأنهم كانوا يرون أن علياً أحق بإمامة المسلمين لسابقته في الإسلام وقرابته وصهره من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كرم الله وجهه لما رأى إجماع الناس علىبيعة الصديق الأكبر بعث إليه أن أقبل إلينا فأقبل أبو بكر حتى دخل عليه بيته وعنده النفر من بني هاشم ، فحمد الله على وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد ، يا أبا بكر ، فإنه لم يمنعنا أن نباعك إنكار لفضيلتك ولا نفاسة عليك ، ولكننا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقاً ، وموعدك غدا في المسجد الجامع إن شاء الله » هذا مذهب جماعة من السلف ، روى عن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر أنه قال : « كان إياس بن معاوية لي صديقاً فدخلنا على عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وعنده جماعة من قريش يتذاكرون السلف ففضل قوم أبا بكر ، وقوم عمر ، وآخرون علياً رضي الله عنهم أجمعين ، فقال إياس : إن علياً رحمه الله كان يرى أنه أحق الناس بالأمر ، فلما بايع الناس أبا بكر ورأى أنهم قد اجتمعوا عليه وأن ذلك قد أصلح العامة اشترى صلاح العامة بنقض رأى الخاصة — يعنى بني هاشم — ثم ولي عمر ففعل مثل ذلك به وبعثان رضي الله عنه ، فلما قتل عثمان رحمه الله واختلف الناس وفسدت الخاصة والعامة وجد أعوانا فقام بالحق ودعا إليه » .

وذهب جماعة آخرون إلى أن علياً لم يتتبع فيبيعة أبي بكر ورأى أن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة وهو يرى مكان الهاشميين عامة وعلى خاصة مرجح لتقديم الصديق بالإمامة الكبرى ، وهم يسندون مذهبهم بما يروون عن علي كرم الله وجهه أنه لما فرغ من قتال أهل الجبل دخل عليه عبد الله بن الكواء وقيس بن عبادة اليشكري فقالا : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت ، يضرب الناس بعضهم رقاب بعض أرباباً رأيته حين تفرقت الأمة واختلفت الدعوة ، فإن كان رأياً رأيته أجبتك في رأيك ، وإن كان عهد عهده اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت الموثوق به المأمون فيما حدثت عنه ؟ فقال : « والله لئن كنت أول من صدق به لا أكون أول من كذب عليه ، أما أن يكون عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فلا ، والله لو كان عندي ما تركت أخاتي وعدي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقتل قتلاً ولم يمت فجأة ولكنه مرض ليالي وأياماً ، فأتاه بلال ليؤذنه بالصلاة فيقول إيت أبا بكر وهو يرى مكاني فلما قبض صلى الله عليه وسلم نظرنا في الأمر فإذا الصلاة علم الإسلام وقوام الدين فريضتنا لدنياً من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ، فولينا أمورنا أبا بكر ، فأقام بين أظهرنا الكلمة واحدة والدين جامع لا يختلف منا اثنان ولا يشهد منا أحد على أحد بالشرك ، وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب الحدود بين يديه بسيفي وسوطي على كراهة منه لها - الخلافة - وود أبو بكر لو أن واحداً منا يكفيه ، فلما حضرت أبا بكر رحمه

الله الوفاة ظننت أنه لا يعدل عنى لقرايتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقتى وفضلى . فظن أبو بكر أن عمر أقوى منى عليها ، ولو كانت اثره لآثر بها ولده فولى عمر على كراهة كثير من أصحابه فكنت فيمن رضى لا فيمن كره ، فوالله ماخرج عمر من الدنيا حتى رضى به من كان كرهه ، فأقام عمر رحمه الله بين أظهرنا الكلمة واحدة والأمر واحد ، لا يختلف عليه منا اثنان فكنت آخذ إذا أعطانى وأغزو إذا أغزانى وأضرب الحدود بين يديه بسوطى وسيفى أتبع أثره اتباع الفصيل أمه ، لا يعدل عن سبيل صاحبيه ولا يحيد عن سنتهما ، فلما حضرت عمر الوفاة ظننت أنه لا يعدل عنى لقرايتى وسابقتى وفضلى ، فظن عمر أنه إن استخلف خليفة وعمل بخطيئة لحقته فى قبره فأخرج منها ولده وأهل بيته وجعلها شورى فى ستة رهط منهم عبد الرحمن بن عوف ، فقال : هل لكم أن أدع لكم نصيبى على أن أختار الله ورسوله قلنا نعم فأخذ ميثاقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه وأخذنا ميثاقه على أن يختار الله ورسوله فوقع اختياره على عثمان رضى الله عنه ، فنظرت فإذا طاعنى قد سبقت بيعتى ، وإذا ميثاقى قد أخذ لغيرى فاتبعت عثمان وأديت اليه حقه على أثره منه وتقصير عن سنة صاحبيه ، فلما قتل عثمان رضى الله عنه نظرت فكنت أحق بها من جميع الناس .

وهذا الحديث عندنا أرفع رتب أحاديث التاريخ فى هذا المأذق ، فإن فيه ضروبا من الآيات الدالة على صفاء طوية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوبهم عن التنازع لأمر من الدنيا وهذا أدنى الى سيرهم الظاهرة وتربيتهم النبيلة ، وفيه « أولا » أن بيعة أبى بكر لم تكن فلتة كما يزعم مؤرخو الشيعة ومن أخذ عنهم ، بل كانت قائمة على أساس الشورى المطلقة وأنها تمت باختيار المسلمين ، وهم الذين ولوه أمر الأمة ، وأن الصديق كان لها كارها ولكنه رضى واحتمل نزولا على إرادة الأمة ، وفيه « ثانيا » أن عليا رضى الله عنه لم يختلج فى نفسه بالنسبة لأبى بكر ما اختلج فيها بالنسبة لعمر من ظنه أحقيته بالخلافة منه لسابقته وقرابته لأن أبابكر قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامامة الدين فى أهم أركانه ، فرضيه المسلمون للدنيا أخذا بإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه « ثالثا » أن عليا كرم الله وجهه كان أصح الناس عقيدة فى إخلاص أبى بكر وعمر ونصحهما لله وللرسول ، فهو يحتج لأبى بكر فى توليته عمر بأربع حجة فيقول : « ولو كانت اثره لآثر بها ولده » ، ويحتج لعمر فى جعل الأمر شورى بين ستة رهط بأنه « ظن أنه إن استخلف خليفة فعمل بخطيئة لحقته فى قبره فأخرج منها ولده وأهل بيته » .

بايع على لأبى بكر طواغية فأخاص له النصيحة ، ووازره أصدق موازرة حتى عهد بها الصديق الى الفاروق فكان أبو تراب كرم الله وجهه وزير صدق لابن الخطاب ومستشارا أمينا رضى عنه وعن خلافته ، ومدحه وأثنى على أيامه فقال : « لله جلاد فلان — يعنى عمر —

فقد قوم الاود ودارى العمدة ، خلف الفتنة ، وأقام السنة ، ذهب نقي الثوب ، قليل العيب ، أصاب خيرها ، وسبق شرها ، أدى الى الله طاعته ، واتقاه بحقه ، رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدى فيها الضال ، ولا يستيقن المهتدى .

وكان عمر رضى الله عنه يعرف لعلى كرم الله وجهه قدره في علمه وفضله وقرابته ، وكان يقول : « لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو حسن » ويقول : « لا يفتين أحد بالمسجد وعلى حاضر » ولما دخل على على عمر في طعنته التي مات فيها قال له عمر : « أعن ملاً منكم ورضى كان هذا ؟ » فقال على : « ما كان عن ملاً منا ولا رضى ، ولوددنا أن الله زاد من أعمارنا في عمرك » ولما وضع عمر الأمر في يد رجال الشورى قالوا له قل فينا يا أمير المؤمنين مقالة نستدل فيها برأيك ونقتدى به ، فذكرهم جميعاً حتى جاء الى على رحمه الله فقال : « وما يمنعني منك يا على إلا حرصك عليها وإنك أحرى القوم إن وليتها أن تقيم على الحق المبين والصراط المستقيم ، ولعل هؤلاء القوم يعرفون لك حقك وقرابتك وشرفك من رسول الله ، وما آتاك الله من العلم والفقه والدين فيستخلفونك ، فإن وليت هذا الأمر فأتق الله يا على فيه ، ولا تحمل أحداً من بني هاشم على رقاب الناس »

انتهت الشورى الى بيعة عثمان رضى الله عنه ، فسلم على واتبع وأخلص إيثارا لصالح الأمة وفرارا من الفرقة ، وفي ذلك يقول : « لقد علمت أنى أحق بها من غيرى ، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا على خاصة التماساً لأجر ذلك وفضله ، وزهداً فيما تنافستموه من زخرفته وزبرجه » وقد حدثت بعد ذلك أحداث أنكر الناس فيها على عثمان رضى الله عنه ، فاجتمعوا الى على كرم الله وجهه وسألوه مخاطبة عثمان واستعتابه لهم فدخل عليه فقال : « إن الناس ورائى وقد استسفرونى بينك وبينهم ووالله ما أدرى ما أقول لك ؟ ما أعرف شيئاً تجهله ، ولا أدلك على شيء لا تعرفه ، إنك لتعلم ما نعلم ، ما سبقناك الى شيء فنخبرك عنه ، ولا خلونا بشيء فنبلغك ، وقد رأيت كما رأينا وسمعت كما سمعنا وصحبت رسول الله كما صحبنا ، وما ابن أبى قحافة ولا ابن الخطاب أولى بعمل الحق منك ، وأنت أقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيعة رحم منهما ، وقد نلت من صهره ما لم ينال ، فإله الله فى نفسك ، فإنك والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهل ، وإن الطرق لواضحة ، وإن أعلام الدين لقائمة ، وإنى أنشدك الله ألا تكون إمام هذه الأمة المقتول ؟ فانه كان يقال : يقتل فى هذه الأمة إمام يفتح عليها القتل والقتال الى يوم القيامة ، ويلبس أمورها عليها ويثبت الفتن عليها فلا يبصرون الحق من الباطل ، يموجون فيها موجاً ، ويمرجون فيها مرجاً ، فلا تكونن لمروان سبيقة يسوقك حيث شاء بعد جلال السن وتقضى العمر ؟ ! »

صديق البراهيم عمر مورو

التجديد في الاسلام

— ٦ —

« إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »
حديث نبوي شريف

المجددون في الاسلام

في القرن الثاني الهجري

الأئمة المجتهدون الأربعة : المأمون ، علي الرضا ، اللؤلؤي ، أشهب ، الحضرمي ،
ابن معين ، الكرخي .

١ — لماذا ندرس المجددين ؟

للأمم الراقية ولع شديد ، وعناية كبيرة بدراسة مجدداتها وزعمائها وعظماؤها ؛ وقد لا تكتفي في دراسة أحدهم بوضع مؤلف واحد ، بل قد تضع في حياته المؤلفات مابين موجزة ومطولة ، وما كانت هذه الدراسة من باب اللهو واللعب والتسلية ، ولكنها من باب الجد والنفع والفائدة الكبرى ، ومن ضروب التربية والتعليم التي لها من الأثر العظيم في حياة الأمم والشعوب ، وفي توجيه الأفراد خصوصا الناشئين ماله ؛ فدراسة المجددين والزعماء والعظماء من النواحي الخصبية التي يجب الاتجاه إليها ، والعناية بها ، بل هي من أنفع ما يدرس وأفضله ؛ ولقد نوه بالمجددين كثير من المؤلفين ، فقال العلامة الدكتور جوستاف لوبون : « يرجع الفضل في الرقي الذي وصلت اليه العلوم والفنون والصناعات وجميع فروع الحضارة الى طائفة المجددين ، وإنا لمدينون لهذا الرهط بكل رقي وفضل ؛ إن مقدرة الأمة كلها تجتمع في هذه الطائفة من الرجال الممتازين ، حتى إننا إذا أخرجناهم من كل جيل سقط مستوى الأمة العقلي سقوطا كبيرا . ومع كون المجموع منتفعا بهذا الفضل وهذا الرقي ، فإن الناس لا يرتاحون عادة للتفوق عليهم ، وإن كان النبوغ آتيا من بينهم ؛ لهذا ذهب كبار العلماء ، وعظماء المفكرين ، ومن اليهم ضحية غضب قومهم في غالب الأحيان ؛ وما درى القوم أن غرس الأجيال السالفة ، وثمرتها ماضيها ، إنما تنمو في بستان هذه العقول النابغة ، التي هي قطوفها الدانية ، أولئك المجددون هم مجد الأمم ، وكل فرد من أفرادها يفتخر بهم ، ويعتز بشأنهم ، لأنهم لا يوجدون اتفاقا ، ولكنهم ثمرة الماضي الطويل ، فيهم تمثل عظمة عصرهم ، ومكانة أمتهم ، وكل من يساعد على نشر علومهم ، وانبثاق أزهارهم ، فأنما يساعد على انتشار الرقي الذي تستفيد منه الإنسانية . »

ومن هذا يتبين الأثر الكبير الذي تتركه دراسة المجتدين بصفة كونهم مثلاً عالياً في نفوس دارسيهم خصوصاً في نفوس الناشئين ؛ ولا عجب بعد ذلك إذا رأينا الطموح آخذاً على نفوس الدارسين كل مأخذ ، لأنهم يرون أمامهم مثلاً عالياً يحثون السير للوصول إليها مهما كلفهم هذا من جهود وجهاد ؛ وقد فرغ العلماء من دراسة قيمة المثل العليا ، وتأثيرها في النفوس ، وفائدتها في حياة الدارسين والقارئ ، حتى إنها أصبحت الآن في عداد البدعيات ؛ لذلك نقصر في هذا الموضوع على هذه الكلمة الموجزة ، وننقل إلى دراسة المجتدين في القرن الثاني الهجري ؛ ونقصر هذا المقال على دراسة المأمون .

٢ — من هو المأمون ؟

هو عبد الله المأمون ، بن هارون الرشيد ، سابع الخلفاء العباسيين ، مجدد الاسلام من أولى الأمر في القرن الثاني الهجري كما قال الحافظ ابن الأثير ؛ عالم بنى العباس ، وحكيمهم ، ومن أحلمهم ، وأعدلهم ، وأسخاهم يداً ، وأسمجهم نفساً ، وأفضلهم مروءة وسؤدداً ، وأنبلمهم أخلاقاً ، وأجلهم حزماً وعزماً ، ورأياً ودهاء وحسن سياسة ، وهيبة وشجاعة ، وعلو همة ؛ بل كان يفضل الناس بعقله وكلمه ، ويسود عليهم بأدبه وحسن مجاملته ، وكثرة فضائله ، حتى قال يحيى بن أكرم : يا أمير المؤمنين ، إن ذكرنا السخاء فأنتم فوق حاتم في جوده ، وإن ذكرنا صدق الحديث كنتم أبا ذر في لهجته ، وإن ذكرنا الوفاء كنتم أوفى من السموءل ، أو ذكرنا الإيثار كنتم فوق كعب بن مامة في إثارة على نفسه . وقال الرشيد : في المأمون حزم المنصور ونسك المهدي ، وعزة الهادي .

علمه وذكاءه :

تواترت الأنباء أن المأمون كان آية في الذكاء ، وسرعة الخاطر ، وشدة الحفظ ، كما كان واسع الاطلاع ، محيطاً بكل فن ، غاية في كل علم ؛ قال يحيى بن أكرم ، يا أمير المؤمنين : إن خضنا في الطب كنتم جالينوس في معرفته ، أو في النجوم والفلك كنتم هرمس في حسابه ، أو في الفقه كنتم علي بن أبي طالب في علمه .

وقال الأنماطي : تغدينا يوماً مع المأمون ، فوضع على المائدة أكثر من ثلاثمائة نوع من أنواع الطعام ؛ وكلما وضع نوع يقول : هذا نافع لكذا ، ضار لكذا ، فمن كان منكم صاحب دم فليجتنب هذا ، ومن كان منكم صاحب صفراء فليأكل من هذا ، حتى أتى على فوائد جميع أنواع الأطعمة ومضارها بالنسبة لأصحاب الأمراض على اختلاف أنواعها . وعلى الجملة فقد كان المأمون يحفظ القرآن الكريم كله ، كما كان يحفظ كثيراً من الحديث الشريف ، وقد برع في اللغة والأدب ، والفقه ، والأخبار ، والفلسفة وعلم الفلك والنجوم ، وعقائد الأمم الغابرة وآدابها ، وغير ذلك .

ومما يدل على ذكائه وإحاطته بالفقه والمواريث إحاطة تامّة ، أن امرأة شكت اليه فقالت : يا أمير المؤمنين ، مات أخى ، خلف ستمائة دينار ، فحكم لى القاضى بدينار واحد . فقال لها المأمون : هذا نصيبك . قالت : وكيف ذلك يا أمير المؤمنين ؟ ! فقال : الرجل خلف بنتين ، ووالدة ، وزوجة ، واثني عشر أختا . قالت : نعم . قال : فللبنتين الثلاثان : أربعمائة . وللوالدة السدس : مائة . وللزوجة الثمن : خمسة وسبعون . ولكل أخ ديناران ؛ ولك دينار واحد . وكان شعار المأمون فى طلب العلم والاشتغال به كلمته الذهبية : « لا نزهة فى الدنيا ألد من النظر فى عقول الرجال » .

عدله ونزاهته :

من غرائز المأمون حبه العدل ، وأخذ الحق للضعيف من القوى ، وعدم المحاباة ؛ ولا أدل على هذا من أنه جلس يوما للمظالم ، فكان آخر من تقدم اليه وقد هم بالقيام امرأة عليها ثياب رثة ، فوقف بين يديه وقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، فقال : وعليك السلام يا أمة الله ، تكلمى فى حاجتك ، فألشدته شعرا ضمنتها شكواها ، فأمرها بحضور خصمها يوم انعقاد مجلس الحكم . فلما كان يوم الأحد ، انعقد المجلس ، فكان أول من تقدم اليه تلك المرأة ، فقال لها : أين الخصم ؟ فقالت : الواقف على شمالك ، وأومأت الى ابنه العباس ، فأجلسه معها مجلس الخصوم ، فأخذوا يترافعان ، وكان كلامها يعلو كلام العباس ، فقال لها بعض الحاضرين : إنك بين يدى أمير المؤمنين تسكمين ابنه فأخفضى من صوتك ، فقال المأمون : دعها فإن الحق أنطقها وأخرسه ؛ ثم بعد سماع شكايها قضى لها وعاقب ابنه العباس .

وقال يحيى بن أكرم : كنت أمتشى يوما مع المأمون فى بستان موسى ، فى ميدان البستان والشمس على وهو فى الظل ، فلما رجعنا قال لى : كن الآن أنت فى الظل ، فأبيت عليه ذلك . فقال : أول العدل أن يعدل الملك فى بطانته ، ثم الذين يلونهم حتى يبلغ الى الطبقة السفلى .

رفقه وتواضعه وأدبه العالى :

كان فى المأمون من الأدب العالى ، والتواضع الجم ، وحسن المعاشرة والحلم ، والتواضع والرفق بالناس خصوصا ببطانته وخدمه ما تصوره الوقائع الآتية :

قال يحيى بن أكرم : بت ليلة عند المأمون ، فعطشت فى جوف الليل ، فقمت لأشرب ماء فرأى المأمون فقال : مالك لا تنام يا يحيى ؟ قلت : يا أمير المؤمنين أنا والله عطشان ، قال : ارجع الى موضعك ؛ فقام الى البرادة وجاءنى بكوز ماء ، وقام على رأسى فقال : اشرب يا يحيى ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، هلا وصيف أو وصيفة ؟ فقال : إنهم نيام . قلت : فأنا أفوم للشرب . فقال لى : لؤم بالرجل أن يستخدم ضيفه .

وقال يحيى أيضا : مارأيت أكرم من المأمون ، بت عنده ليلة فعمطش وقد نمنا ، فكره أن يصيح بالعلماء ، فأنتبهه — وكنت منتبها — فرأيت أنه قد قام يمشى قايلا قايلا إلى البرادة وبينه وبينها بعيد حتى شرب ورجع . . وأخذ سمع ، فأخذ يسد فاه بكم قميصه حتى لا أستيقظ . وقال ابن صالح : كنا نتحدث عند المأمون حتى ذهب من الليل ما ذهب ، فطفئ السراج ، ونام القيم الذي كان يصلح السراج ، فدعاه فلم يجبه — وكان نائما — فقلت : يا أمير المؤمنين أصلحه أنا ، فقال لا ، وقام هو فأصلحه ؛ ثم استيقظ الخادم فظننت أنه يماقبه لأنه كان يناديه وهو نائم فلا يجيبه . قال : فتعجبت أنا من هذا . وسمعت المأمون يقول : ربنا أكون في المتوضأ فيشتموننى ، أو يفترون على ، ولا يدرون أنى أسمع ، فأغفوا عنهم .

وقال محمد بن البواب : كان المأمون يحلم حتى يغيطنا في بعض الأحيان من حلمه . جلس يوما على دجلة من بغداد ونحن قيام بين يديه ، فر ملاح وهو يقول بأعلى صوته : أنظنون أن هذا المأمون ينبل في عيني . قال : فوالله ما زاد على أن تبسم ، وقال لنا : ما الحيلة عندكم حتى أنبل في عين هذا الرجل الجليل !! ؟

بصره بالشعر ومهارته في نقده :

قال ابن أبي حفصة الشاعر لعمار بن عقيل : أعلمت أن أمير المؤمنين لا يبصر الشعر ؟ فقلت : من يكون أعلم منه ؟ والله إنا لنشد أول البيت فيسبق إلى آخره من غير أن يكون سمعه . فقال ابن أبي حفصة : إني أنشدته بيتا أجدت فيه ، فلم أره تحرك له ، وهذا هو البيت فاسمعه :

أضحى إمام الهدى المأمون مشغلا بالدين والناس بالدنيا ، شاغلا

فقال له عمار : ما زدت على أن جعلت أمير المؤمنين عجوزا في محرابها ، وفي يدها سبحة فمن يقوم بأمر الدنيا إذا كان مشغولا عنها ، وهو المطوق لها ، ألا قلت كما قال جرير لعبد العزيز بن الوليد :

فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغل

محافظته على الدين ومعاقبته من يمسه :

ومما يدل على محافظة المأمون على الدين ، ومهارته في نقد الشعر أيضا ما قصته محمد بن علي قال : كنا مع أمير المؤمنين المأمون بدمشق ، فغنى علوية بقول الشاعر :

برئت من الاسلام إن كان ذا الذي أتاك به الواشون عني كما قالوا
ولكنهم لما رأوك سريعة إلى تواءموا بالتميمة واحتالوا

فقال المأمون : يا علوية ، لمن هذا الشعر ؟ فقال : للقاضي . قال : أى قاض ويحك ؟ قال : قاضى دمشق . فقال : يا أبا إسحق ، أعزله . قال : قد عزلته . قال : فيحضر الساعة . قال : فأحضر شيخ مخضوب قصير . فقال له المأمون : من تكون ؟ قال : فلان بن فلان . قال : تقول الشعر ؟ قال : قد كنت أقوله . فقال : يا علوية أنشده الشعر ، فأنشده . فقال : هذا الشعر لك ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، ونسأؤه طوالق ، وكل ما يملك في سبيل الله ، إن كان قال الشعر منذ ثلاثين سنة إلا في زهد أو معاتبة صديق ! فقال : يا أبا إسحق : اعزله فما كنت لأولى رقاب المسلمين من يبدأ في هزله بالبراءة من الاسلام . ثم قال : يا علوية ، لا تقل برئت من الاسلام ، واسكن قل :

حرمت منأى منك إن كان ذا الذى أناك به الواشون عنى كما قالوا

فانظر الى المأمون كيف يحافظ على الدين ، ويعاقب قاضيا بالعزل ، لأنه لم يحسن التعبير في كلمة قالها تتعلق بالدين ، ويقول : ما كنت لأولى رقاب المسلمين من يبدأ في هزله بالبراءة من الاسلام .

تجديده :

يطول بنا القول إذا ذكرنا كل ما قام به المأمون من تجديد ، ولكننا نذكر شيئا منه على سبيل المثال : فمن تجديد المأمون أنه أول من اهتم بقياس درجة من دوائر نصف النهار توصلا لتقرير مساحة الأرض ؛ وهو عمل خطير لم يتيسر للأوروبيين إلا بعد زهاء تسعمائة سنة . ومنه أنه أول من أسس دار كتب طامة في الاسلام ، ومماها : « بيت الحكمة » . ومنه أنه أول من أسس مجمعا علميا للعلوم وسماه دار العلم . ومنه أنه نقل كتب الاوائل الى اللغة العربية ، وصحح أغلاطها .

كلماته :

للمأمون من درر الكلمات ، وبدائع الحكم ما يجدر حفظه والتأمل به ؛ من ذلك قوله :

- (١) الناس ثلاثة : غداء لا بد منه ، ودواء يحتاج إليه في حال المرض ، وداء مكروه على كل حال . (٢) وقوله : أعيت الحيلة في الأمر إذا أقبل أن يدبر ، وإذا أدبر أن يقبل . (٣) وقوله : ما فتق على في الخلافة فتق ، إلا وجدت سببه جور العمال . (٤) وقوله : لو عرف الناس حبي للعفو ، لتقربوا الى بالذنوب . (٥) وقوله : غلبة الحجة ، أحب الى من غلبة القدرة ، لأن غلبة القدرة تزول بزوالها ؛ وغلبة الحجة لا يزولها شيء . (٦) وقوله : معاوية بعمره ، وعبد الملك بن مروان بحجاجة ، وأنا بنفسى . (٧) وقوله : لا نزهة في الدنيا ألد من النظر في عقول الرجال . (٨) وقوله : لئوم بالرجل أن يستخدم ضيفه . (٩) وقوله : الناس

رقی الدولة فی عہدہ :

تاریخہ علمی :

والخلاصة : أن المأمون من أ كبر الخلفاء ، إن لم نقل أ كبرهم ؛ وله في عظم سلطنة الأمة فضل لا يحويه كالأعصار ، وفي إيجاد العلوم والمعارف بينها صنعة تنقل كاهلها ما تعاقبت الأزمان .

توفي المأمون في سنة ٢١٨ هـ تبكيه أختان: السياسة والكياسة؛ وتوأمان: العلم والتقوى

السيرة الحقیقیة

بلاغات العرب

فَقِيلَ إِنَّ أَعْرَابِيَّةً اعْتَرَضَتْ الْمَنْصُورَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ بَعْدَ مَوْتِ السَّفَاحِ فَقَالَتْ لَهُ :

« يا أمير المؤمنين قد أحسن الله اليك في الحاليتين ، وأعظم عليك النعم في المنزلتين : سلبك خليفة الله ، وأفادك خلافة الله ، فاحتسب عند الله ما سلبك ، واشكر له ما منحك » .

ووقف أعرابي على قوم يسألهم فقال :

« يا أرباب الوجوه الصباح ، والعقول الصبح ، والصدور الفصح ، والألسن الفصح ،
والمكارم الزباح ، هل فيكم من يسمع كلامي ، فيعذرني من مقامى ؟ »

الاسلام كما يراه الاوربيون

- ٦ -

أسلفنا لك في الكلمة السابقة أننا سنعرض في الفصول الآتية لآراء العلماء الغربيين الذين خلطوا عن الاسلام آراء حسنة بأخرى سيئة ، وقلنا لك : إننا اخترنا آراء الأستاذ « كازانوف » لتكون مبدأ لهذا القسم ، لأن كاتبها رجل معروف في الأوساط العلمية الراقية في أوربا من جهة ، ولأن لنا به صلة خاصة من جهة أخرى . وقد أنبأناك بأننا اعتمدنا بسط هذه الآراء ومناقشتها دون رهبة ولا تهيب ، لأننا نعلم أنه لا يتهيب مجابهة الخصوم إلا مبطل أو ضعيف ، وقد سجلنا أن الذين يريدون من المسلمين إغلاق هذه الأبواب وتجنب تلك المجادلات لا يتفقهون وروح الاسلام في شيء ، لأنهم يصورونه في صورة هيكل من زجاج رقيق يتحطم أثر قذفه بأول حجر يلقيه عليه خصم جاهل أو متعصب . وبما أننا لسنا من أولئك الضعفاء من ناحية ، ولا من الذين ينزلون بالاسلام الى دركة الضعف والارتجاف من مجابهة الخصوم من ناحية أخرى ، فقد صممنا على أن نعرض تلك الآراء الخاطئة على بساط البحث ثم نقيم الحجة على بطلانها ، لنشهد الباحثين المحدثين على أن الاسلام دين منطق وبرهان ، لا دين تعصب أحمق ، ولا ضيق صدر وانفعال . ولما كان لهذا الأستاذ آراء صدر بها كتابه تشهد باخلاص النبي ، وسمو نفسه ، ورفعة عقليته ، فقد صدرنا بها حديثنا عنه في الكلمة السابقة ، ثم وعدنا بعرض آرائه الأخرى التي قصد إليها من رسالته والتعليق عليها في كلمة اليوم . وها نحن أولاء نوفي بوعدنا فيما يلي :

إن الغاية الرئيسية التي قصد إليها « كازانوف » من كتابه « مجد ونهاية العالم » هي إثبات أن الاسلام ، وعلى رأسه القرآن ، قد حدثت فيه بعد وفاة النبي تبديلات جوهرية قام بها خلفاؤه لأغراض في نفوسهم ، وقد حاول التدليل على صحة هذه الفكرة بأدلة ضعيفة أجهد نفسه في تقويتها وتدعيمها بكل ما أوتي من علم ومقدرة على الجدل . وهاك موجزا من عبارته التي بسطها غاية وبراهينه ، حتى تتيسر لك متابعة نقاشها وإبطالها ، لأن محاولة إبطال الدعوى قبل بسطها وإيضاحها ضرب من العمية كما يقول الامام الغزالي .

قال كازانوف : « إنني أؤكد أن مذهب محمد الحقيقي إن لم يكن قد زيف ، فهو على الأقل ستر بأكبر العنايات ، وإن الأسباب البسيطة التي سأشرحها فيما بعد هي التي حملت أبا بكر أولا ، ثم عثمان من بعده ، على أن يمدا أيديهما الى النص المقدس بالتغيير ، وهذا التغيير قد حدث بمهارة بلغت حدا جعل الحصول على القرآن الأصلي يشبه أن يكون مستحيلا . »

هذه هي النظرية التي أراد إثباتها في هذه الرسالة . ومن براهينه على صحتها ما يأتي :

(١) « إذا سلمنا بأن القرآن الحالى كله حقيقى ، فالتنا نلاحظ أنه لا يوجد فيه أى تصريح عن الآراء السياسية ، ولا يشتمل على أية قاعدة تطبق على السلطة الدينية . ومن ذلك تتبع النتيجة الأولى التي تسود التاريخ العربى -سيادة تامة ، وهى أنه نشأ (على أثر موت النبى) حزبان متعارضان أعلن أحدهما أن الامام أو السلطان قد عينه النبى ، وقد وضع هذا الحزب للامامة قواعد متينة ثابتة . وصرح الحزب الثانى أن هذه المسألة ليست مما يكثر له الدين وأنها لهذا يجب أن تعالج بحلول دينوية محضة . والحزب الأول من هذين الحزبين هو حزب الشيعة الذى كان دائما حزب المعارضة بالمعنى الكامل ، والذي ضم بين دفتيه المتضايقين والثأرين والخياليين والعصامين ، والذي اشتهر بمقائد ميتافيزيكية وتنسكية يعتبر أكثرها أجنبيا عن العقلية العربية الخالصة ، والذي لم يستطع أن يكون حكومات ثابتة إلا بين الفرس والمغاربة ، والذي لم ينتصر إلا نادرا ، والذي كان العرب يعتبرون أنصاره دائما خارجين على الاسلام .

غير أن هذا الحزب مع ذلك قد بقى ، وسر بقاءه هو أنه أجاب على هذا السؤال الآتى الذى لا بد من الاجابة عليه ، وهو : لماذا نرى القرآن — وهو الذى لم يقنصر على تحديد العقيدة ، بل حدد الأخلاق والحقوق وقوانين الأسرة — لم يعن أية عناية بهذا العنصر الذى ليس أقل جوهرية للمجتمع مما عني به ، وهو : النظام السياسى ؟ .

وعند سكوت القرآن كوحى إلهى عن هذه المسألة ، لماذا أهمل النبى معالجتها بطريقة شخصية ؟ ولماذا لم يعمل على تثبيت انتقال السلطة التى كان هو مدينا بها لنبوته والتي لم يكن أحد بعده يستطيع عقليا أن يتلقاها إلا عنه وحده ؟ لأن محمدا إذا كان إماما للعرب لم يكن كذلك لأنه كان قرشيا من أسرة كذا أو كذا ، وإنما كان إماما ، لأنه نبى . ولهذا يجب أن يكون الاعتراف بخليفته تابعا لهذا النظام عينه . وبما أن النبوة لا تتجدد بعده ، فعلى الأقل كان ينبغى أن يكون تعيين الخليفة ناشئا من مصدر نبوى .

على هذا السؤال أجاب الشيعة بجواب هو أصل مذهبهم ، وهو أن النبى لم يهمل هذه المسألة ، بل عني بها كل العناية وعين الامام الذى يخلفه .

يشير الأستاذ « كازانوف » بجواب الشيعة هذا الى رأيهم الذى نقله ابن خلدون عنهم فى مقدمته فى مسألة الامامة ، والذي جاء فيه ما يلى :

« ومذهبهم جميعا متفقين على أن الامامة ليست من المصالح العامة التى تفوض الى نظر من يجب عليه تعيين الامام لهم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر ، وأن عليا

رضى الله عنه هو الذى عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم ، لا يعرفها جهاذة السنة ولا نقلة الشريعة » (١) . قال كازانوفا بعد ذلك :

« على عكس إجابة الشيعة على هذا السؤال ، أجاب ابن خلدون (وهو فى هذا الجواب يمثل اراء إجماع المسلمين) فقال :

« وشبهة الامامية فى ذلك إنما هى كون الامامة من أركان الدين كما يزعمون ، وليس كذلك وإنما هى من المصالح العامة المفوضة الى نظر الخلق ، ولو كانت من أركان الدين ، لكان شأنها شأن الصلاة ، وكان يستخلف فيها كما استخلف أبابكر فى الصلاة ، ولكان يشتهر كما اشتهر أمر الصلاة ، واحتجاج الصحابة على خلافة أبى بكر بقياسها على الصلاة فى قولهم : ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لديننا دليل على أن الوصية لم تقع ، ويدل ذلك أيضا على أن أمر الامامة والعهد بها لم يكن مهما كما هو اليوم » . (٢)

بعد أن أشار الأستاذ « كازانوفا » الى إجابة الشيعة على هذا السؤال ، وذكر نص إجابة ابن خلدون عليه ، علق على ذلك بقوله :

« بقى علينا نحن الذين لسنا مسلمين والذين بناء على هذا لنا الحق فى أن ننظر الى مجد كرجل عبقرى عادى أن نوضح لماذا أهمل العناية بمسألة لها هذه الأهمية الكبرى ، فنعلن أن السبب فى إهمال أمر الخلافة بسيط ، وهو أن محمدا لم يفكر فى أنه سيموت وسيترك خلفاء من بعده ، بل اعتقد أن نهاية العالم قريبة ، وأنه هو سيشاهدها ، وهذه العقيدة بقرب نهاية العالم مسيحية محضة ، ومحمد كان يقول عن نفسه : إنه هو نبي آخر الزمان الذى أعلن المسيح أنه سيجيئ ليتنعم رسالته .

وهذه الفكرة كما كانت عند محمد ، كانت عند المسلمين الأولين ، وإذا كان المسلمون المتأخرون لم يهتموا أن يستسيغوا غلطة كهذه من نبيهم ، فانهم لم يقولوا عن أسلافهم فى الاحتفاظ فى هذا الشأن بكلام له اضطروا الى أن يلووا معانيه .

هذا هو البرهان الأول الذى ساقه « كازانوفا » ليؤيد به زعمه أن النبي كان يعتقد بفناء العالم قبل موته ، وأن القرآن قد احتوى هذه العقيدة ، وأن الصحابة قد تنبهوا الى هذه الورطة فدوا أيديهم الى القرآن بالتغيير . ويتلخص هذا البرهان فى أن النبي لما كان مؤمنا تمام الايمان بأن العالم لن يستمر بعد وفاته ، وأن الساعة ستقوم قبل موته ، فقد أضرب تمام الاضراب عن تعيين من يخلفه على أمر المسلمين ، لأنه لن يكون بعده — فيما يعتقد — خلافة

(١) انظر صفحتى ١٧٠ و ١٧١ من مقدمة ابن خلدون . (٢) انظر صفحتى ١٨٤ و ١٨٥ من المقدمة المذكورة .

ولا خلافاء ، ولا مسلمون ولا كفار ، وأن النبي لم يختار أباً بكر إلا ليخلفه في الصلاة أثناء مرضه ، وأن الصحابة لما رأوا أن الشمس تشرق وتغرب ، والعالم كما هو ، والساعة لم تقم ، أدركوا أنه لا بد لهم من تلافى هذا الأمر ، وإلا تهدم صرح الاسلام ، فبادروا الى توطيد الحالة السياسية ، وبايعوا أباً بكر مبررين بيعته باختيار النبي إياه إماماً في الصلاة . ولما سئلوا كيف أن القرآن والنبي قد أهملوا الرئاسة السياسية ؟ أجابوا بأنهما قد أهملها لصغر شأنها عن شأن إمامة الصلاة التي اهتم بها النبي وعين لها أباً بكر ، ولما كان التعيين للاعلى يقتضى بالاولوية التعيين للادنى ، فقد صح أن يكون أبو بكر إماماً سياسياً كما كان إماماً دينياً .

ونحن نعلن أن هذه الفكرة باطلة من أساسها ، وأن ما تقدم أو ما سيجيء من براهينها أوهى منها . وبما أننا لم نقدم من هذه البراهين إلا برهاناً واحداً ، فيجب أن نقصر مناقشتنا اليوم عليه إلى أن نسرد البراهين الأخرى فنناقش كلا منها على حدة . وهالك مناقشة برهان اليوم :

أسس « كازانوف » هذا البرهان على أساس خيالي ، وهو أن النبي لم يعن بأمر الامامة السياسية ، فهل يساعد المنطق أو أسلوب البحث الحديث هذا الاستاذ على أن يجزم بأنه ليس هناك سبب حمل النبي على إهمال أمر الامامة السياسية إلا عقيدته بفناء العالم قبل وفاته ؟ وهل مجرد الفرض الخيالي يكفي في نظر العلم الصحيح لأن يكون دليلاً ؟ ثم ألا يعلم هذا الاستاذ أنه يحتمل أن يكون هناك سبب آخر منع النبي من تعيين الامام السياسي غير عقيدته بفناء العالم ، وأن من أوليات قواعد أرسطو وفرغوريوس المنطقية قولهما : « ما تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال » .

على أننا نؤكد للاستاذ وأنصاره أن هناك سبباً آخر غير عقيدة فناء العالم هو وحده الذي منع النبي عن هذا التعيين ، وأن هذا السبب ليس في درجة الاحتمال ، بل في درجة اليقين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، والذي تؤيده الشواهد الناطقة ، والحوادث الجلية ، والتاريخ الصحيح ، والذي لا يستطيع أى واحد من أنصار « كازانوف » أن يجادل فيه ، ذلك السبب هو أن النبي أعلن منذ الساعة الأولى لبعثته الى اللحظة الأخيرة من حياته أنه رسول ديني ، وأن مهمته العليا في هذه الحياة هي إرشاد الناس الى التوحيد والاستقامة ، أما الرئاسة السياسية والقيادة الحربية فهما ضرورتان من ضرورات الحياة احتملتهما النبي احتمالاً ، لأنه لم يكن له منهما مفر وإذاً ، فهو لم يكن طاغية أو ديكتاتوراً أو ملكاً مطلقاً حتى يعين ولي العهد من بعده ويفرضه على الأمة فرضاً ، كما كان ذلك متبعاً في الدول الأنظمة ، وكما حدث في الاسلام فيما بعد .

لهذا تصرف النبي في الأمر الديني الذي يملكه ، بل الذي هو مهمته الأساسية التي جاء من أجلها وترك الإمامة السياسية لمن يعينهم أمر دنياهم من بعده .

على أنى لا أدري كيف يتفق فرض الامام على الأمة مع مبدأ الشورى الذي أمر القرآن به النبي أمراً صريحاً فقال : « وشاورهم في الأمر » « وأمرهم شورى بينهم » فلم يسمه إلا الخضوع والطاعة لهذا الأمر ، وقد ظهر ذلك جلياً يوم الخروج الى غزوة (أحد) حين رأى النبي عدم الخروج ، ورأى أصحابه الخروج ، فأذعن للكثرة راضياً مغتبطاً وتركهم يخرجون بل خرج على رأسهم كأن الخروج كان رأيه الشخصي . وليست هذه الحادثة هي الوحيدة التي ظهر النبي فيها بأجلى المظاهر الدستورية ، بل هناك عشرات الحوادث من هذا النوع يعرفها من له إلمام بالسيرة النبوية .

قد يعترض أنصار (كازانوف) على هذا الإهمال بأن النبي عني بما هو أقل شأنًا في مصالح الأمة من الخلافة ، مثل سياسة الأسرة ، فلم يكن من الطبيعي أن يعنى بالأقل ويهمل الأعظم . ولكننا نجيبهم على هذا الاعتراض المضحك بأن عناية القرآن والنبي بالأسرة تنحصر في وضع القواعد المؤدية الى نظامها وسعادتها ، وهذه العناية لم تحرم منها سياسة الدولة في القرآن أو في السنة ، بل كان لها منها فيهما حظ عظيم ، إذ عني القرآن وعنت السنة بوضع قواعد : الشورى ، والعدالة ، والاعتدال ، والعفة ، والبشاشة ، ولين الجانب ، وكرم الخلق ، للملوك والحكام (وشاورهم في الأمر) . (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) . (فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى) . (ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حولك) . (وإنك لعلى خلق عظيم) .

كذلك عنت السنة بإيضاح أن مسؤولية الحاكم مضاعفة ولو كانت رعيته من الحيوانات (كلهم راع ، وكلهم مسئول عن رعيته) . (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض) .

وإذاً ، فقد وضع القرآن والسنة دستور الدولة ، ولكنهما لم يعينا الملك ولا نظام الحكم الذي يجب أن تسير عليه الأمة ، بل تركا هذا التعيين لمن يهمهم الأمر من رجالاتها المسؤولين ، فكأنهما أعلنّا أن الأمة حرة في اختيار النظام الذي يروقها والملك الذي تريده على شرط ألا تكون الأهواء ولا الأغراض الخاصة ، ولا المصالح الشخصية هي التي حملت الرعماء على اختيار نظام بعينه ، أو هي التي تدفع الملوك الى التكالب على الحكم أو تحول بينهم وبين تحقيق العدالة والعفة والتضحية بالمنافع الشخصية في سبيل المنفعة العامة ، فإذا رأى المسلمون أن هذه الشروط تتحقق في أى نظام من أنظمة الحكم ، فليس عليهم أى إثم ديني في أن يأخذوا به ، لأن الاسلام لا يبيح القسر والاضطهاد إلا في الأحوال التي لا مفر فيها

منهما ، مثل حالات الفتن ، وفساد الانظمة الاجتماعية ، وغيبة الامن ، وسيادة الفزع ، وهذه مبادئ لا تحط من قدر الاسلام ، بل على العكس هي تشرفه وترفع من شأنه في نظر عقلاء الساسة والاجتماعيين .

وبناء على هذا كله ، فان الذي منع النبي عن تعيين الامام هو روحه الدستوري المشيع بمبدأ الشورى ، واحترامه للعدل ، ويقينه بأن مهمته الأساسية دينية ، وعلمه بأن الازمان متغيرة والظروف حائلة ، وأنه لهذا يجب أن يترك أمر الناس الديني في أيديهم بعد أن يوضح مسؤولياتهم ، وأن ينذرهم بأن تصرفاتهم محسوبة عليهم ، وليست عقيدة فناء العالم قبل موته هي التي منعتهم كما تخيل الأستاذ كازانوف .

الى هنا لم نزد على أننا أبطلنا سببية عقيدة فناء العالم لاهمال تعيين الامام السياسي ، وأثبتنا أن السبب هو شيء آخر غير هذه العقيدة . أما وجود هذه العقيدة نفسها عند النبي فسنبرهن على بطلانه بالأدلة القاطعة في الكلمة الآتية ، فإذا فرغنا من إبطال هذا الدليل الاول لكازانوف عرضنا لما أتى به بعد ذلك من أدلة ، فبسطناه وناقشناه ، حتى إذا اتهمنا منه قد فناه الى الدركة الجديرة به وبأمثاله من الآراء الباطلة .

الدكتور محمد غمرب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

ما قيل في الاستبداد بالرأى

علم الناس قاطبة أن الاستشارة في المهام أجدى على الانسان ، وأعود عليه بالفليح ، من الاستبداد بالرأى ، ولكن طائفة فضلوا عليها الاستبداد لاعتبارات خاصة . منهم القائد الاموى المشهور المهلب بن أبى صفرة ، فقد قال : « لو لم يكن في الاستبداد بالرأى إلا صون السر وتوفير العقل لوجب التمسك به » .

وقال عبد الملك بن صالح : « ما استشرت أحدا قط إلا تكبر على وتصاغت له ، ودخلته العزة ، ودخلتنى الذلة ، فعليك بالاستبداد فان صاحبه جليل في العيون ، مهيب في الصدور ، وإنك متى استشرت تضعضع شأنك ، ورجفت أركانك ، فأياك والمشورة وإن ضاقت عليك المذاهب ، واشتبهت لديك المسالك ، وأنشد :

وما كل ذى لب بمؤتيك نصحه ولا كل مؤت نصحه بلبيب

نقد : لا تنهض مثل هذه الشبهات حجة لنقض ما أجمع عليه البشر من ضرورة المشاورة .

بَابُ السُّئَالِ وَالْفَتْوَى

جاء من بعض حضرات العلماء الجاويين الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى وطلبوا أن تكون الاجابة على مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه :

(أولا) هل يكفى فى نية الصلاة استحضار أركان الصلاة على سبيل الاجمال ومقارنتها لآى جزء من تكبيرة الاحرام ، أو لا بد من استحضار أعمال الصلاة كلها تفصيلا ومقارنتها لجميع تكبيرة الاحرام ؟

(ثانيا) مشرك باع ولده الحر لمسلم أو غيره ، فهل يصح هذا البيع ؟ وهل يصير هذا الولد ملكا للمشتري ؟ وإذا لم يصح البيع فما حكم عقده ؟ وهل يجب استرداد الثمن ، وما هى أسباب الرق بالضبط ؟

الجواب

عن الأول : النية فى الصلاة فرض ، ولا تصح الصلاة إلا بها ، قال الشافعى : وإذا أحرم نوى صلاته فى حال التكبير لا بعده ولا قبله ، ومعنى ذلك أنه لا بد أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام . فلو خلت تكبيرة الاحرام من النية لم تنعقد الصلاة .

ومعلوم أن النية هى القصد ، ولا بد من مقصود معلوم يستحضره الناوى أثناء التكبير فلا بد إذا من استحضار المنوى ومقارنته لتكبيرة الاحرام .

وقد اختار إمام الحرمين والغزالي أنه تكفى المقارنة العرفية العامة بحيث يعد مستحضر الصلاة غير غافل عنها اقتداء بالاولين فى تسامحهم فى ذلك .

وهذا الذى اختاراه هو المختار عند النووى فى مجموعه ، وعليه حمل الناس الآن .

وعلى هذا يكفى فى نية الصلاة استحضار أركانها على سبيل الاجمال ومقارنتها بأى جزء من أجزاء تكبيرة الاحرام .

عن الثانى : الاسترقاق ظاهرة اجتماعية نشأت منذ ابتداء الاجتماع الانسانى ، وترجع هذه الظاهرة الى تغلب القوى على الضعيف وتسلطه عليه واستخدامه إياه .

وقد كان الرق شائعا قبل الاسلام فى جزيرة العرب ، فكان الناس ينخطفون الغلمان

والفتيات من بين أهلهم ، ويذهبون بهم الى الأسواق حيث يوجد النخاسون وسماسرة الرقيق ، وكذلك كان شائعاً قبل الاسلام في أمتي الفرس والرومان على نحو ما كان في جزيرة العرب أو أشد .

وكانت معاملة الأرقاء في هذه الأمم تختلف في القسوة واللين تبعاً لاختلاف دياناتها وتقاليدها ، إلا أن هذه المعاملة على العموم كانت قاسية جداً ، يظهر فيها سلطان القوى على الضعيف بأجلى معانيه ، بل إن الديانة الهندية القديمة المؤسسة على تمايز الطبقات البشرية كانت تعتبر الأرقاء من الطبقة الدنيا التي تلزمها الحسة لذاتها ، ولا يمكن أن ترقى يوماً ما الى ذروة الطهارة الانسانية .

جاء الاسلام ، وسوى بين الناس جميعاً ، وأعلن ألا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ، ولكنه وجد نظام الاسترقاق قائماً بين الأمم ومعتبراً فيها من النظم الاجتماعية المتغلغلة في صميم الحياة إذ ذاك ، فلم ير من الحكمة في التشريع أن يلغى هذا النظام إلغاء تاماً ، بل عمد الى تقرير المبادئ الآتية التي تخفف من آثار الرق وتنظيم العلاقة بين المالك والمملوك لا على أساس القوة والضعف كما كان في الأمم السابقة بل على أساس المحبة والأخوة وتبادل المنافع والتعاون في شئون الحياة ، ولا نبالغ إذا قلنا إن مبادئ الاسلام التي شرعها في الاسترقاق تعتبر بمثابة إلغاء الرقيق ، واليك بعضاً من هذه المبادئ :

(أولاً) ضيق الاسلام في أسباب الرق حتى حصرها في سبب واحد هو محاربة المشركين للاسلام وصددهم الناس عن سبيل الله ، فاذن للمسلمين الذين يدافعون عن دينهم ويردون عنه عادة المشركين أن يضربوا الرق على من يقع في أيديهم من أسرى هؤلاء المشركين المحاربين .

(ثانياً) لم يجعل هذا الاسترقاق ضربة لازب ولا نتيجة حتمية لمحاربة المشركين والظفر بهم ، بل جعل ذلك من قبيل نظم السياسة الحربية ، فغير الامام في أن يلجأ الى الاسترقاق إذا رآه وسيلة من وسائل الاعزاز لدين الله وكسر شوكة المعتدين ، وفي أن يمن على الأسرى فيطلق سراحهم بفداء أو من غير فداء .

(ثالثاً) إذا رأى الامام أن في الاسترقاق وسيلة حربية لاعزاز الدين ودفع اعتداء المعتدين فلجأ اليه فإن الاسلام لم يترك الحبلى على الغارب ولا ترك الرقيق لمشيئة مالكه ورحمته يحمله من عناء الأعمال ماشاء كما كان زمن الجاهلية ، ولا جعل حظيرة الرق حظيرة أبدية لا يتسنى للرقيق الخروج منها بحال ، بل عني بأمر الرقيق وأوصى المسلمين به خيراً قال الله تعالى : « وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم » وقال صلى الله عليه وسلم : « إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس » وقال صلى الله

عليه وسلم : « من كانت له جارية فعلمها فأحسن تعليمها ثم تزوجها كان له أجران » ثم رغب في العتق ودعا الى تحرير الرقاب وجعل لمن أعتق رقبة ثوابا عند الله يعدل ثواب كثير من الطاعات بل أوجب الاسلام ببعض المعاصي تحرير رقبة كمن قتل نفسا خطأ أو أفسد صيامه عامدا أو حنث في يمينه التي عقد عليها قلبه .

وآيات القرآن العظيم وأقوال الرسول الكريم في الرفق بالرقيق والاحسان اليه في المعاملة كثيرة مشهورة .

من هذا يتبين أن ليس للرق في الاسلام إلا سبب واحد هو ما أسلفنا الإشارة اليه من محاربة المشركين واعتدائهم على المسلمين ، وأن الاستيلاء على المشركين بأى وسيلة كانت زمن السلم ومن غير محاربة وخطف الأولاد من أهلهم كما كان يعمل في الماضى ، كل ذلك لا يترتب عليه أن يكون المستولى عليهم أرقاء ولا يسوغ التصرف فيهم بحال .

وأن بيع الرجل ولده يكون بيعا باطلا يجب منعه ويجب رد الثمن للمشتري ورد الولد الى أبيه ، والله أعلم .

رئيس لجنة الفتوى
محمد عبد اللطيف الفحام

قصيدة الكرم

حاتم طيء يضرب به المثل في الكرم ، وقد أوجز مذهبه في شعر له فقال :

أماوى قد طال التجنب والهجر	وقد عذرتنا في طلبكم العذر
أماوى إن المال غاد ورائح	ويبقى من المال الأحاديث والذكر
أماوى إني لا أقول لسائل	إذا جاء يوما حل في مالى النذر
أماوى ما يغنى الثراء عن الفتى	إذا حشرت يوما وضاق بها الصدر
أماوى إن يصبح صداى بقفرة	من الأرض لا مال لدى ولا خمر
ترى أن ما أنفقت لم يك ضررى	وأن يدي مما بخلت به صفر
أماوى إن المال مال بذلته	فأوله شكر وآخره ذكر
وقد يعلم الأقوام لو أن حاتما	أراد ثراء المال كان له وفر
فانى وجدى رب واحد أمة	أخذت فلا قتل عليه ولا أسر
ولا أظلم ابن العم إن كان إخوتى	شهودا وقد أودى بأخوته الدهر
غنىنا زمانا بالتقصد والغنى	وكل سقانا وهو كاسبنا الدهر
فما زادنا ماوى على ذى قرابة	غنانا ولا أزرى بأحلامنا الفقر

نظرة في عالم الاحياء الدقيقة

يكشف العلم حيناً بعد حين ، عن ناحية خفية من نواحي الحياة ، تتجلى فيها القدرة الإلهية بأوضح بيان ، وتبين عظمة هذا الكون الشاسع بأروع نظام ، مما لا يجد معه العقل البشرى إلا أن يسجد لله العلى القادر ، مبدع هذه الكائنات .

فهذه الأرض التي ندب عليها ، وهذا الهواء الذي نتنفسه ، بل هذا الماء العذب الذي نشربه سائغاً مريئاً ، وذاك الطعام الذي نتناوله شهيئاً هنيئاً ، كل ذلك يحوى أنواعاً من كائنات حية لا ترى بالعين المجردة ، تعيش وتتكاثر ، وتؤدي مهمتها في الحياة شأنها في ذلك شأن الانسان والحيوان والنبات . وإنك إذا علمت أن بعض تلك الأحياء يبلغ حجمها ميكرون واحد أى ١ على ١٠٠٠ من المليمتر ، لأدركت هذا الحجم الضئيل المتناهي في الصغر . ولقد تزدري تلك الكائنات ، فتقول : هل لهذه التوافه شأن ما في الحياة ؟ فلا جدال في أن سيأخذ منك العجب كل مأخذ ، إذا ما علمت أن تلك الأحياء الدنيئة تلعب دوراً عظيم الأثر ، جليل الخطر في هذا الكون ، وأن تلك الضالة في الحجم ، لم تمنعها من أن تؤدي مهمتها بنشاط عجيب ، وأن تقوم بأعمال عجز الانسان عن القيام بها ؛ وقبل أن أتبسط في شرح ماهية تلك الأعمال أحب أن أسرد طرفاً من تاريخ حياة البكتيريا — المعروفة باسم الميكروبات — وهي أهم تلك الأحياء شأننا وأعظمها أثراً .

تضح أبسط أنواع الحياة في البكتيريا ، لجسمها لا يزيد عن كونه خلية واحدة ، تحتوي على مادة لزجة ضرورية للحياة ، وتحاط بجدار غشائي رقيق ؛ ولبعض أنواعها أهداب رفيعة جداً تتحرك بواسطتها في السائل الذي تعيش فيه ، بيد أن البعض الآخر يتحرك بالتواء جسمه كالثعابين ، وإن الأمر الذي يذهل الفكر ، فيقف أمامه مشدوهاً متعجباً ، هو تلك السرعة الفائقة التي تتكاثر بها البكتيريا ؛ فإن الميكروب وهو عبارة عن خلية واحدة ، ينقسم إلى خليتين ، وكل منهما ينقسم بدوره إلى اثنين وهكذا ، ويسمى هذا التكاثر بالانقسام البسيط ويحصل في الظروف الملائمة مرة كل ٢٠ - ٣٠ دقيقة ، وإذا استمر هذا الانقسام بدون توقف مدة يوم فقط ، تكون عدد ضخم جداً من هذه الكائنات يملأ الأرض جميعاً وتعمدرت حينئذ سبل الحياة ، ولكي نقرب إلى فكرك هذا العدد ، نذكر على سبيل المثال بكتيريا الكوليرا ، فانه لو تكاثر فرد واحد فقط منها في الظروف الملائمة بالانقسام ، لبلغ عدد الأفراد التي تنتج في ٢٤ ساعة ما يقرب من : (١ كترليون و ٦٠٠ ترليون) فرد أو ما يبالغ زنته نصف مليون رطل ، فبالله عليك إذا كان هذا هو ما ينتج من تكاثر فرد واحد ، فماذا

إذا بما ينتج من تكاثر تلك الأفراد جميعا ! ؛ ولكن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته ، وممت حكمته ، أوجد عوامل طبيعية تقف حائلا في وجه هذا التكاثر الذريع ، منها تناقص المواد الغذائية ، كما أن هناك تزاوجا وصراعا بين أنواع البكتيريا المختلفة ، ومع هذا فإن عددها عظيم لا يستهان به ، ويكفيك أن تعلم أنه في الجرام الواحد من التربة يوجد ٦ — ١٠ ملايين من هذه الكائنات ، لتدرك أهمية هذه الأحياء في الوجود .

قلنا إن تلك الخلية الضئيلة التي تبلغ من الحجم ١ على ١٠٠٠ من المليمتر هي كائن حي تتجلى فيها ظواهر الحياة ؛ إذا فلا غرابة في أن نجد لها تسعى في الحصول على غذاء يقوم بأودها ؛ وهي إما أن تسلك في ذلك طريقا مباشرا بأن تتغفل على أجسام الكائنات الحية ، أو تتغذى على أجسام كائنات ميتة وبذا تكون رمية . وهي تأكل الفوسفور والبوتاسيوم والكبريت والحديد والكالسيوم والمغنسيوم ، وأما عنصري الأزوت والسكرتون فهما من مقومات حياتها ، وتحصل على الأزوت من البروتين ، ولهذا نجد اللحوم معرضة دائما لغارات البكتيريا ، وتحصل على السكرتون من المواد العضوية ، ويمكن لعدد قليل أن يمتص ثاني أكسيد الكربون الجوي . وحياة هذه الميكروبات بدون الماء مستحيلة ، إذ أن الخلية البكتيرية تحتوى على ٧٥ — ٩٨ ٪ من الماء .

وهذه الكائنات تنفس أيضا . فتأخذ الأكسجين اللازم لها من الهواء الجوي ، وأما الأنواع التي تعيش في بيئات خالية من الهواء فتتحصل على المجهود اللازم لها من تحليل المواد العضوية .

وقد يتبادر الى الذهن أن الميكروبات — وهي متناهية في الصغر — سريعة الفناء سهلة الهلاك ، ولكن الواقع المأموس عكس هذا : فالله سبحانه وتعالى قد حبا تلك المخلوقات بمناعة غريبة وقادرة على المقاومة فريدة في بابها ، مما لو توفرت للانسان لعاش مئات السنين سليما هانئ البال . فالانسان منا لو منع عن الغذاء أو الماء مدة من الزمن ، هلك وقضى وكذا الحال في الحيوان والنبات ، وأما في الميكروبات ، فانها لا تهلع ولا تجزع ، بل تحزم أمرها على المقاومة والمجادة ، فتحيط نفسها بغشاء سميك يقيها المؤثرات الخارجية ، وتبقى كذلك في حالة سكون وكمون منتظرة بصبر غريب أن ترجع اليها ظروف الحياة الملائمة . ولقد بلغ من مقاومتها العجيبة . أنها تستطيع الحياة بدون غذاء عدة سنين ، بل إنها لتحيا في الهواء السائل أى في درجة ١٩٠ تحت الصفر ، وتقاوم الافرازات السامة الى حد بعيد وتعرف في هذا الوقت بالجرثومة .

سبحانك ربى ! يشعر الانسان بألم بسيط ، فاذا به يكاد يقضى فرقا ، وهذه كائنات دنيئة لا تبصرها العين ؛ ولا يكاد يدركها الفكر ، تتعرض لبرد يقضض الاعضاء ، ويجمد

الريق في المائق ، وتجد الحر اللافح والعدو المهاجم ؛ فتصمد أمامها جميعا بثبات وجلد ، ما أحوج بنى الانسان الى جزء منه !

هناك عدة تأثيرات طبيعية تحدثها البكتريا ، منها إنتاج اللون ، والألوان الشائعة هي اللون الأبيض والأصفر والأحمر والأرجواني ، وهذا الأخير يشاهد كثيرا في البرك والمياه الراكدة . وبعض أنواع الميكروبات يتسبب عن نموه نقط حمراء مشابهة جدا لنقط الدم ، تظهر فجأة على الخبز واللحوم . ومن طريف المقال ، أن هذه الظاهرة الطبيعية كان لها شأن كبير لدى رجال الكنيسة في العصور الوسطى ، فلقد كان الرجل منهم يترك خبزه سائما نظيفا ، ويصبح فإذا بتلك البقع الدموية تغمره ، فيبهت وينملكه العجب ، ويقدر زناد الفكر عمن سبب هذه الدماء فلا يجد حلا إلا أن يذهب ويصيح بين الناس بأن دم المسيح قد حل في ذلك الخبز المقدس . وهكذا ساعدت الميكروبات — دون قصد منها أو علم — على رواج تلك العقائد الخرافية وتمكينها من نفوس القوم .

وهناك من الميكروبات ماله خاصية الاضاءة ، فلقد شوهدت في كثير من الأحيان اضواء مختلفة في ماء البحر وعلى أنواع من السمك ، ثبت أنها أنواع من البكتريا المضيئة المعروفة علميا باسم Phosphores cent ، وقد أمكن فعلا تربية هذه الميكروبات في بيئات صناعية ، وأمکن أن يشاهد الضوء بوضوح ، وقد اقترح بعض الباحثين استعمال هذه المزارع المضيئة في عمل مصابيح خاصة تستعمل في المناجم لمنع خطر الانفجار ، ولا يزال هذا الاقتراح رهن التجربة .

نعود بعد هذا الى الكلام على أهمية الميكروبات في الطبيعة ؛ خبايا النبات — وبالتالي حياة الانسان والحيوان — تتوقف على وجود هذه الكائنات في التربة ، ذلك أنها تقوم بتحضير الغذاء الصالح للنبات ، فهي تحول المادة العضوية التي لا يستطيع النبات أن ينفع بها ، الى مادة معدنية صالحة لغذاء النبات ؛ ومن المعلوم أن عنصر الأزوت هو أهم العناصر التي يحتاج اليها النبات على الإطلاق ، وأنه لا يستطيع امتصاصه إلا على حالة أملاح ، فنجد أن البكتريا تقوم بتجهيز هذا الأزوت من المواد المعقدة التركيب ليتمكن النبات من استعماله وهناك أنواع أخرى من الميكروبات لها القدرة على امتصاص الأزوت الجوى ، فباتحاده مع مركبات الكربون اللازوتية ، يتكون مركب البروتين الذي يتحلل بعد موت البكتريا ، فتتكون منه الأزوتات اللازمة للنبات ، أى أن البكتريا نفسها تعد مصدرا آخر للأزوت .

فيتضح لنا من هذا أن خصب الاراضى قاطبة يتوقف على وجود هذه الاحياء ، وأنه إذا كانت النباتات الخضراء هي أساس الحياة ، لأنها تكون المادة العضوية من مواد غير عضوية فإن تلك الاحياء تقوم بعكس هذه العملية ، أى تحول المواد العضوية الى أخرى معدنية .

ومن أنواع البكتريا، النوع المسمى بالبكتريا العقدية، وله القدرة على امتصاص أزوت الجو وهي تصيب جذور نباتات العائلة البقولية وتتكاثر فيها وتحدث فيها انتفاخات كثيرة تبرز الى الخارج، وتكون ما يعرف بالعقد، وتتغذى هذه البكتريا على النشويات الموجودة بالنبات وبعد موتها يمتص النبات البقولى أجسامها، وبذلك يحصل على الأزوت اللازم له من الهواء الجوى عن طريق البكتريا. والنباتات البقولية تفسد الأرض التي تزرع فيها بعد أن تتحلل بقايا جذورها لأنها تزيد كمية الأزوت في التربة.

علاوة على تلك الخدمة الجليلة التي تؤديها الأحياء للنبات فإنها تقوم بعملية هامة في الطبيعة ألا وهي عملية الاختمار، وإنك لتشاهد هذه العملية في أبسط مظاهرها إذا ما تركت قليلا من اللبن معرضا للجو مدة من الزمن، فإنك ترى أن طعم اللبن قد تغير وصار أقرب الى الحموضة وارتفعت درجة حرارته، وهذا ناشئ عن فعل الميكروبات في اللبن وتكاثرها فيه وتكوينها لحمض يسمى حمض اللبنين، فإذا تركت هذا اللبن مدة أكبر، لتجبن وجمد نتيجة ترسيب أملاح الكالسيوم الموجودة به بواسطة الحمض المذكور.

وعلى ذلك فنى جميع العمليات الاختمارية، يستعان بالبكتريا لإتمامها فنى عمل اللبن الزبادى وفى عمل الخل وغيره، لا بد من وجود أنواع معينة من الميكروبات للقيام بتلك العملية. ومن المعلوم أن الجلود تحتاج لبكتريا خاصة لإتمام عملية دبقها.

تلك هى النواحي النافعة فى حياة البكتريا. وأنها لمنافع جليلة الشأن عظيمة الأهمية. أوجزناها إيجازا خشية الملل والاطالة، وبقي أن نذكر كلمة صغيرة عن الأنواع الضارة وهى التى تسبب هلاك الانسان والحيوان.

قلنا آنفا ان البكتريا وجراثيمها منتشرة بكثرة فى الهواء والماء وعالقة بالأسطح المعرضة للهواء الجوى، وعلى ذلك فالكائنات طامة معرضة لهجمات هذه الميكروبات، وهى كثيرا ما تسبب أمراضا خطيرة للانسان وتصيبه عن طريق الجلد أو القناة الهضمية أو الجهاز التنفسى، فإذا دخلت الميكروبات عن طريق جرح أو ثلم فى الجلد فإنها تتكاثر بسرعة وتسبب التهابات موضعية وتفرز موادا سامة تسرى فى الدم وتسبب تسمم الجسم، الأمر الذى قد يفضى الى الموت. لهذا كان من أوجب الواجب المسارعة بتمقيم الجروح التى تحدث فى الجلد بمادة مطهرة مثل صبغة اليود. وتصيب الجهاز الهضمى أنواع مختلفة من الجراثيم، من أخطرها بكتريا التيفود والكوليرا وينقلها الذباب من الأطعمة الملوثة. أما الجهاز التنفسى، فهو أكثر الأعضاء تعرضا للميكروبات، وتصيبه أنواع قتالة من جراثيم السل والالتهاب الرئوى.

حقا، إن فى السموات والأرض آيات للمؤمنين، فهذا قل من كثر، وغيبض من فيض من عوالم شأنها فى الحياة جليل عظيم، وأمرها عجيب غريب، خلقها الله سبحانه وتعالى رحمة

للناس والكائنات عامة ، ثم جعلها نعمة منه يصيب بها من يشاء ، ففيها خير كثير ونفع عظيم ، وفيها شر مستطير وعذاب أليم .

سبحانك اللهم ولا قوة إلا بك ، هذه آياتك في السكون بينات ، ناطقة بقدرتك شاهدة بعظمتك ، مبينة لرحمتك ، مظهرة لعذابك ، يمر عليها الناس صباح مساء ولكن أكثر الناس عن آيات ربهم غافلون معرضون ! « سنربهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » .

رضوانه محمد رضوانه
بكالوريوس في العلوم الزراعية

شورى الكهول والشبان

اختلف الناس في أى القبيلين أولى بأن يستشاروا : الكهول أم الشبان . فآثر بعضهم الاولين ومال بعضهم الى الآخرين . فمن حجج أصحاب المذهب الاول قول حكيم : عليكم بمشورة من جلب ضرع دهره ، ومرت عليه صروف خيره وشره ، وبلغ من العمر أشده . لذلك كان العرب يقتنون بأراء الشيوخ ، ويعتمدون في تصريف النوازل عليهم ، لما يكثر فيهم من أصالة الرأي ، وإصابة الحدس ، وصحة النظر ، مع مامنحوا من حسن الاختبار ، وسمت الوقار . ومن حجج أصحاب المذهب الثانى أن للشبان من توقد الفطنة ونشاط النفس ، وقوة المنة ، ما يقصر عن مثل ما هم عليه الشيوخ .

والحقيقة أن الصواب مع أهل المذهب الاول ، فان الأمور لا تؤخذ بالعنف ، ولا تعالج بالقوة ، والنوازل لا تدفع بالشدة ، ولا تتجأى بالمكافأة ، ولكن الانسان الى عقل بصير بسنن الحياة ، وفواعل الوجود ، ونظر ثاقب بأسباب الحوادث وعواقبها ، وحسنة صحيحة بوجوه الاحتماء من الموادى أو تسهيل وقعها ، أحوج منه الى اعتداد بالنفس بخفى عليه وجوه الوصول الى الصواب ، واعتماد على الحول يورطه للصدمات حتى تخور قواه من شدة وقعها . وهذا العقل وتلك الحسنة ثمرة لممارسة الأحداث ومعالجتها ، وهى من حظ أصحاب الأسنان المتقدمة ، لا الشبان الذين ليس لهم بتكاليف الحياة خبرة .

بين النقد والادب

تدرج الطبيعة بالإنسانية في مدارج الرقي والكمال ، وتنهج بها مناهج السمو والتطور ، فتحرص على النافع وتختار الأصلح ، وتجدد دائماً ، فننقل الناس من حال الى حال ، ونخرج بهم من وضع الى وضع ، وما أداتها في هذا إلا الشخصيات العظيمة ، والنفوس الكبيرة ، والارادات القوية الوثابة ، التي تحمل في أطوارها عظمة الطبيعة نفسها ، فإذا هي في أعمالها وحياتها ومواهبها براج سامية للجنس ، وشرائع عالية للنوع ، وعوامل ناهضة بدهاء الناس من ظلمة الخمول ، وحمأة الانحطاط ، ومثل رفيعة تثير بروعتها في النفوس أعماق الخواطر ، وتلهمها الانشاء والخلق والإبداع !

وما الأدب في وضعه الشامل ، ومادته المتصلة بكل شيء ، إلا دنيا حافلة ، وإنسانية كاملة ، فهو — كما يقول مكسيم جوركي — مرآة الحياة تنعكس على زجاجته المصقولة ، في هدأة الحزن أو ثورة الغضب ، سائر مشا كل الحياة وشعابها المترامية ، وخيوطها المشتبكة ، ومناحيها المتناثية ؛ كما تنعكس كذلك على أديمه الشفاف كافة رغباتنا وشهواتنا ومشاعرنا وآمالنا ، وبالاختصار هو كل ما يحيا به العالم وسائر ما يعتمل وينبض في قلوب البشر .

فدنيا الأدب هي دنيا الناس تامة كاملة ، يصورها لنا الأسلوب المذهب ، ويرسمها التعبير الفني الجميل ، وإن النهج الذي تسلكه الطبيعة في دنيا الناس لاسمو بالإنسانية ، والترقي بالعالم هو هو بعينه النهج الذي يحتضنه النقد في دنيا الأدب لخدمته وصقله وتهذيبه واختيار الأصلح منه ... كما تفعل الطبيعة تماماً في دنيا الناس المادية المحسوسة ، وما النقد إلا رسالة من رسالات الطبيعة وعمل من أعمالها ، فمن المعقول أن يحتضنها في مهمته ، وأن يكون على غرارها في وضعه ، فهو — على ما يجب أن يكون — إرادة قوية تكشف وتوضح ، وتختار وتميز ، وتنفي وتثبت ، وتزجر وترشد ، قد تبتز الضعيف ، وقد تحابي القوى ، وما قصدها في ذلك الى البطش والانتقام ، ولا إلى المداينة والمحابة ، ولكنها تقصد الى صقل الخواطر وتهذيب المشاعر ، وتطهير الأفكار ، من مظاهر البساطة الأولى التي تكون للعاس إذ يخرج من أحافير الأرض ، فما تزال تتمهدها بذلك حتى تقيمها على الوجه الصحيح النافع ، فإذا هي سمو بالإنسانية ، وصلة بالحياة ، ومادة للخلود ، ومبعث الروعة والجلال على مدى الدهر وطول الأيام .

والأدب والنقد يرميان الى غاية واحدة ، ويتعاونان في مهمة متفقة ، فالأدب — كما يقول الراجعي — يقدر لهذا العالم قيمته الإنسانية بإضافة الصور الفكرية الجميلة اليه ، ومحاولة إظهار

النظام المجهول في متناقضات النفس البشرية ، والارتفاع بهذه النفس عن الواقع المنحط المجتمع من غشاوة الفطرة ، وصوله الغريزة ، وغرارة الطبع الحيواني ، والنقد من وراء الأدب في هذا كله يصحح له هذا « التقدير » من جميع جهاته ، ويسدده على طريقه القويم ، ويدله على الصور الرائعة التي يصح أن تكون مثلاً أعلى لما نطلبه من جمال الحياة وجمال العواطف ، ومن ثم كان النقد — كما يقول شوقي — حارس الأدب ، ومكمل الكتاب والسكتب ؛ ومن ثم أيضاً كان النقد أساساً لكل نهوض أدبي مشر ، فإذا مارأيت أدبا مهذباً يغمر أصحابه بالحياة ويؤدى لهم غذاء العواطف والعقول ، ويملاً نفوسهم باليقظة والحكمة والاحساس ، ويرفعهم عالياً الى الكمال الانساني ، ثم رحت تتلمس السبب في ذلك فلن تجده إلا النقد ، ثم النقد ، ولا شيء غير النقد .

قال لي أديب كنت أبسط له هذا الرأي : ولكنك تعلم يا صاحبي أن أهل الفن قوم خلقهم الله أحرار المواهب ، فهم يطلبون حرية الفكر ، وذلك عندهم كل شيء ، ولعلك تذكر في ذلك قول ملتون الخالد : « أعطني حرية القول ، وحرية الفكر ، وحرية الضمير ، ولا تعطني شيئاً غير ذلك » . والنقد إنما هو ضرب من ضروب الجبر على هذه الحرية ، وحبسها عن التحليق في سماء الفن وجو الحياة الفسيح ، ولا شك أن الفنان إذا ما فقد حريته فقد عبقريته ، وتلاشت شخصيته . ثم أنت تعلم أن حياة الفن إعجاب وتقدير ، وأن الفنان في حاجة كبيرة الى العطف والثناء والمدد والبخور ، ولكن النقد كثيراً ما يرهق أعصاب الفنانين — وهي الدقيقة المرهفة — بصلف الاستاذية أو عنت الحزازة ، وعبث الفضول ، وكثيراً ما هوى فنانون صرعى هذا الطغيان ، أو قل هذا اللؤم ، وكثيراً ما أحجم كرام فضلاء عن الظهور في الميدان ضناً بأعراضهم أن ترتع فيها الألسنة الضارية . وهذا ما يجعلني أعتقد أن النقد عداوة للأدب ، وتهجم على كرامة الفن ، وأنه طاغية مستبد ، يهدم ويثبط ، ويندفع في جبروته واستبداده لا يلوى على شيء ولا يحفل بشيء ولا يفيد في شيء . . . وهذا ما جعلني أيضاً أرتاح لصنيع ألمانيا يوم حرمت النقد الأدبي ، ووقفت به عند عرض الموضوعات وبسطها دون التعليق عليها أو إبداء أى رأى فيها ؛ ولقد كان وزير الدعاية الألمانية على حق إذ يقول في بيانه الذي أصدره في ذلك الصدد : إن الفن لا يفقد شيئاً إذا ما بعد أولئك النقدة الأغرار من الميدان ، إذ العظمة الزائفة تسقط من غير أن يسقطها النقد ، أما أصحاب العظمة الحقيقية فيجب أن يسمح لهم بحرية الابتكار ، والاحتفاظ بكرامتهم الفنية ، ويجب أن تصان العبقرية الصحيحة من كل ما يؤذيها ويمهد لسقوطها ...

ولقد يبدو هذا الكلام طريفاً لبعض الناس ، وأذكر أني سمعت صدهاء في ندوة أدبية ، وقرأت كلاماً بمعناه في إحدى الصحف ، ولكنه في الواقع أفن من الرأى لا يصح في عقل ، ولا يستقيم في منطق ، فإن النقد ليس مصادمة لحرية الفنان في شيء ولكنه تقويم لهذه الحرية ،

وتهميد السبيل لها الى الأوج ، وتنزيه لها من العبث ، وإذا كان له أن يقف بالفنان عند حدود ، أو يلزمه بقيود ، فليست هي إلا الحدود الفنية ، والقيود التي هي معاملته ودعائم كيانه ، فإذا ما أباح لنفسه أن يتعداها وأن يستهين بها ، هان فنه ، وسقط شأنه ، كتلك القيود التي يود أن يتملص منها بعض الناس ، من تفريط في حق اللغة ، وعدم العناية بالأسلوب والاستهانة بأوضاع العرف والأخلاق ، والتقاليد والدين !

ثم كيف يعقل أن يكون النقد عدواً للأدب وهما صنوان يجمعهما الفن الى أصل واحد ؟ فإذا ما نظر النقد الى الأدب وهو ينصح له أو يسخر منه ، أو ينكر عليه ، فهو في هذا يمثل الطبيعة تحاول أن تذهب بالزبد ليبقى ما ينفع الناس ، والطبيب ليس بمجتبر ولا بمستبد إذا ما بتر العضو الفاسد لينجو المريض ، والصائع لا يقصد الشر إذا ما تناول حجر الماس بالبر والصقل ليظهر جوهره . فالنقد إذا ما وضع الحق في نصابه ، ودافع عن الفن في نسقه الأعلى ، فإنما هو يؤدي رسالته التي ائتمن عليها ، وإن من انقلاب الأوضاع والاستهانة بالحقائق أن نحسب التهذيب عداوة ، والتطهير هدماً وتثبيطاً ، وإذا كان بعض الأدباء لا يفيدون في النقد تقويماً وإرشاداً فإنما هو التفريط منهم في الانقفاع بالرشد والاصاغة الى النصيحة ، وما هم إلا كالمريض يصف الطبيب له الدواء ويقدر عليه الغذاء ويقرر له ما يأتى وما يدع ، ولكنه يستهين بهذا كله ، وما يزال حتى ينوء بعلمته .

على أننا إذ نقول النقد ، فإنما نعنى ذلك النفس الجميل بقواعده المقررة ، وأصوله المحررة ، وغايته الشريفة ، وهو شيء أسمى من أن يتناول بالغرور والتفهيق والحقد والحسد ؛ ولقد صدق شوقي إذ يقول : « من نقد على غضب أسخط الحق ، ومن نقد على حقد احترق وإن ظن أنه حرق ، ومن نقد على حسد لم يخف بغيه على أحد ، ومن نقد على حب حابي وجمع به التشيع ، وإنما النقد فن كريم ، وهو آلة إنشاء ، وعدة بناء ، وليس كما يزعمه الزاعمون معول هدم ولا أداة تحطيم » .

ثم إننا إذ نقول الناقد فلنسنا نريده من أولئك المزورين الادعاء الذين ليس لهم أداة النقد ، ولا عندهم وسائله ، ولنا كما نعلم من أولئك الذين لهم قدرة الحكم ، وفيهم قوة الصواب ، وعندهم وسائل الترجيح ، وغايتهم الانصاف ، وشأنهم خدمة الفن ، فإذا لم يكن الناقد من هؤلاء عرض نفسه للزراية والسخرية ، وتدلى بعقله وفنه الى أسفل .

فالنقد كما ترى مجلى العبقریات ، ودعائم النبوغ ، وظل التأليف ، وعضد الفن ، يذعن له الأدباء في ارتياح واطمئنان ، ويرمقونه بالاجلال والاكبار ، ويصيخون لكلمته بالوعى والانتفاع ما

في مؤتمر الأديان العالمي

الخطبة التي ألقاها فيه صاحب الفضيلة الأستاذ

السبح محمد عبد الله دراز

عضو بعثة فؤاد الأول الأزهرية في جامعة السوربون

(موافقة المؤتمر بالإجماع على اقتراحين جليلين لممثل الأزهر)

يعقد في عواصم أوروبا في دورات متعاقبة مؤتمر يدعى (مؤتمر الأديان العالمي) وقد دعى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي لحضوره فاعتذر وأرسل إليه بخطبة له قوبلت بما تستحقه من الحفاوة والاكبار ، وكان لها صدى بعيد في الجرائد والمجلات العالمية .

وقد دعى الأزهر في دورة المؤتمر التي انعقدت في هذه السنة بباريز في جامعة السوربون فندب حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام فضيلة الشيخ محمد عبد الله دراز عضو بعثة فؤاد الأول الأزهرية ليلقي كلمة الأزهر في ذلك المؤتمر . فأتقاه بالفرنسية ، فكان إعجاب المؤتمرين بها عظيما حتى قال عنها السير فرانسيس رئيس المؤتمر : إن كلمة الأزهر هذه هي الكلمة الرئيسية ! وقد وافق المؤتمر بالإجماع على اقتراحين قدمهما الأستاذ دراز يراها القراء في الخطبة . وإن مجلة الأزهر لتفخر بأن تنشر لأحد نجباء أبنائه كلمة جليلة القدر كانت أول ما سمع الأوروبيون من أمثالها عن الاسلام ، فنهنته بهذا الفوز العظيم ، ونرجو أن يكثر الله من أمثاله في علماء الدين .

واليك ترجمة الخطبة :

باسم الأزهر ، ذلك البيت العتيق الذي هو أقدم الجامعات الدينية العلمية المعروفة في العالم ، وأكبر المفاخر الأدبية للقطر المصري ولمدينة القاهرة ، والمركز الذي تلتف حوله قلوب مئات الملايين من البشر ، يعدونه رمزا خالدا لحضارتهم ، ومنبعا دائما للفيضان لتناقضهم الروحية .

بل باسم الاسلام ، ذلك الدين الخاتم الذي أخرج للناس يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم
عن المنكر ، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي

كانت عليهم ، ويمحو ما بينهم من فوارق الأنساب والأجناس ، واللغات والألوان ، ليجعل منهم أمة واحدة على قدم سواء ، لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالعمل الصالح ؛

بل باسم الإنسانية التي اجتمعتم اليوم للتشاور في الوسائل الفعالة لتخفيف آلامها ، وإنقاذها من الهاوية ، التي أشرفت على التردى فيها ؛

باسم الأزهر والاسلام والإنسانية ، أرحب بقدومكم ، وأحيي فيكم ذلك الشعور النبيل الذي أوحى اليكم فكرة هذا المؤتمر ، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق ، فيما ترسمونه من الخطط لتأييد السلام العام .

يا حضرات السيدات ويا حضرات السادة :

إن نظرة واحدة نلقها على العالم اليوم ، لتكشف لنا إدراك ما يسود بين شعوبه من روح العداوة والشحناء ، وما ينبعث في أقطاره من زفرات الشكوى والآنين .

فمن أين جاءت هذه النزعة الشريرة التي تنذر بأسوأ العواقب ؟

أليس منشؤها هو تحكم المادية وازدياد نفوذها في تسيير مجرى الأمور العالمية ؟

وإذا كان الأمر كذلك أفلا يكون العلاج الوحيد هو أن نعود الى الروح فنعيد اليها سلطانها الذي أهملناه في هذا العصر إهمالاً كبيراً ؟ ثم ما هي تلك القوة التي تستطيع أن تضطلع بهذا العبء الشاق إن لم تكن هي قوة الدين ؟

غير أننا إذا رجعنا الى الأديان نلتهمس منها المعونة ، هالنا ما نراه من اختلافها اختلافاً طاملاً كان من أسباب الخصومات والحروب ، بدل أن يساعد على حسن التفاهم والتقريب بين القلوب ، فهل نستطيع أن نجد من وراء هذا الاختلاف وحدة مشتركة في المبادئ والمطامح تصلح أن تكون محوراً لتقرير السلام بين معتنقيها ، وتسهيل تعاونهم على الخير المشترك للجميع ؟ هذه هي النقطة الأساسية التي تدور عابها أعمال المؤتمر ، وهذا هو الاشكال الذي يحاول المؤتمر أن يجد له حلاً .

أما أنا فأميل الى أن يكون هذا الحل على أساس الفصل في الأديان بين ناحيتها الاجتماعية وبين نواحيها الأخرى ، وأعتقد أن افتراق الأديان في عقائدها وشعائرها وكثير من تعاليمها لا يمنع التقاءها من الوجهة الخلقية عند قاعدة واحدة هي أساس التعاون المطلوب ؛ وذلك أنها كلها تأمر بالعدل والاحسان ، وتنهى عن الظلم والعدوان ، وكلها تسوى في هذه المعاملة الدنيوية بين أتباعها وبين أعدائها .

اسمحوا لي إذا أن أستعرض الديانات التي هي أكثر انتشاراً في العالم اليوم ، أعني الديانة الهندية « البرهمية » والديانة البوذية ، والديانة اليهودية ، والديانة المسيحية ، والاسلام ؛ لكي أبين بإيجاز ما في كل واحدة منها من روح التسامح والرحمة الانسانية :

أما الديانة الهندية فإن التاريخ يحدثنا أنها لم يقع منها اضطهاد قط للفلسفة الالحادية التي نشأت بين ظهرانيها ، حتى إن الفيلسوفين « كايلا » و « كانادا » وغيرهما أمكنهم أن يزعموا أن كتابهم المقدس « الفيدا » ليس كافياً للخلاص ، بل أمكنهم أن ينكروا وجود الإله ، ألبتة ، ومع ذلك لم يعسهم من رجال الدين أذى ولا إحراج ، بل إن الديانة البوذية التي هي فيما يظهر وليدة تلك الفلسفات الالحادية استطاعت أن تنشر نظرياتها العدمية بملء حريتها وبقيت على ذلك اثني عشر قرناً دون أن يقاومها أحد من البراهمة بالعنف . نعم إنها آل أمرها إلى أن طردت من الهند وهاجرت نحو الشمال ونحو الشرق ، حتى زعم بعض المؤرخين أنها أُلجئت إلى ذلك بتأثير التعصب الديني البرهمي ، لكنهم في الحقيقة ليس عندهم دليل إيجابي يؤيد هذا الرأي .

والديانة البوذية بدورها ما اعتدت قط على أحد من مخالفيها . على أن مبادئها نفسها تضطرها اضطراباً إلى الاحتمال وتوسيع الصدر لكل خلاف ، فإن من جرد نفسه من تأثير اللذة والآلم ، وجعل منتهى همه إنكار الذات والوصول إلى الفناء والعدم ، لا يمكن أن يجد غضاضة في أي مذهب يخالفه مهما كان متطرفاً . هكذا نجد مشكلة السلام العالمي محسولة بطبيعتها في الديانة البوذية بحيث لا محل لوضع السؤال فيها .

ولعل الديانة التي تليها مباشرة في هذا المعنى هي « الديانة المسيحية » إذ أنها لا تتصل بالأحوال الزمنية إلا اتصالاً ضعيفاً ؛ ولذلك نرى فيها طابع التواضع والسلام ، بل قد يقال طابع الخضوع والاستسلام ، أوضح من أن يحتاج إلى بيان ؛ فشعارها ليس فقط « أحب جارك كما تحب نفسك » بل « أحب عدوك وصل لمن يضطهدك » أو بعبارة أخرى « من ضربك على الخد الأيمن فامد له الخد الأيسر » ، وهنا تحسن الإشارة إلى أن المسيحيين في العصور الأولى كانوا يتحززون تحزراً شديداً من الانخراط في سلك الجنسية ؛ وأن من دخلها منهم مضطراً كان يجب ألا يسفك دم أحد ؛ وإلا لكان جزاؤه الطرد من حظيرة الدين .

غير أن الناظر في تاريخ اليهودية والاسلام قد يجد فيهما شذوذاً عن القاعدة ، وقد يتسرع في الحكم بعدم انطوائهما على روح الرفق والتسامح ؛ ذلك أن موسى ومحمدا عليهما السلام لم يكونا مؤسسي دين خصب ؛ بل كان كل منهما جامع شتات أمة ومؤسس دولة ؛ كلاهما كان مشرعاً وحاكماً ، وكلاهما قاد الجيوش لفتح بلاد الأعداء ؛ ويضيف الاسلام إلى ذلك أنه توسع في هذه الفتوح فأنشأ إمبراطورية من أعظم الإمبراطوريات في أسرع زمن عرفه التاريخ . ولكن الخطأ كل الخطأ ، بل الظلم كل الظلم للحقيقة ، أن توصم هذه الفتوحات النبوية

بوصمة البغى والعدوان ؛ فليس هناك مثال واحد يدل على أن اليهودية أو الاسلام أباحا البدء بالاعتداء على الطوائف الأخرى سواء أكان ذلك لمقاصد دينية أم لأغراض سياسية ؛ بل الواقع على العكس من ذلك أنهما احتملا الاضطهاد أمداً طويلاً قبل أن يأذنا لاتباعهما باتخاذ القوة للدفاع عن حياتهم وعن حريتهم في اعتناق الحق والدعاء اليه ؛ وهذا الدفع المشروع ما زال حقاً مقررًا لا يجادل فيه عاقل : « ولأمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل . إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق » .

يكفى في شأن اليهودية أنها رفعت قيمة الحياة الانسانية الى درجة لم تصل إليها أشد النظريات العصرية تحمسا في الدفاع عن حق الفرد .

ينقل لنا القرآن عن التوراة أن قتل النفس بغير حق لا يقاس في نظرها بقتل أمة بل بقتل الانسانية جمعاء ، وحياته بجياتها : « من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا » .

وأما الاسلام فمن السهل الرجوع الى كتابه والى حياة نبيه ، فكتابته لا يزال غضا طريا محفوظا في نصه وحرفيته كما تركه صاحبه ؛ وحياة نبيه قد سجلها التاريخ بتفاصيلها بأتم عناية وضبط . وإن نظرة واحدة في هذين المصدرين لكافية في معرفة موقف الاسلام نظريا وعمليا من قضية السلام العالمى .

نعم إن الاسلام قد خاض كل ميادين الحياة وتدخل في جميع جزئياتها ، ولكنه على رغم ذلك بقى محتفظا بسموه الروحى حتى في أشد الشئون ارتباطا بالمادة ، وهكذا كان وجه بداعته أنه استطاع أن يوفق بين المطالب الروحية والمطالب الزمنية للإنسان ، بنسبة عادلة مستقيمة .

لا يتسع نطاق هذه المحاضرة للإتيان على ما فى القرآن وتاريخ نبيه من براهين على سماحة الاسلام وسعيه للوحدة والائتلاف بأوسع ما فى حدود الامكان ؛ فلنكتف بالاشارة الى شيء من ذلك . أما من الوجهة النظرية فقد سعى الاسلام لتأسيس هذه الوحدة على دعامتين : أولاً : من طريق توحيد الغاية ، وذلك بدعوة الناس جميعا الى عبادة إله واحد .

وثانيا : من طريق التوفيق بين وسائل هذه الغاية ، وذلك ببيان أن الشرائع السماوية ترجع كلها الى أصل واحد ، ودعوة معاصريه من أهل الأديان السابقة الى تكوين أسرة روحية واحدة تؤمن بجميع الكتب وجميع الأنبياء بدون تفريق بين أحد منهم : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء » « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى ابراهيم

وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » . ونرى القرآن في أثناء هذه الدعوة يعنى دائماً بربط الاسلام بالأديان التي سبقتها منذ عهد نوح : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » ، ويصور نبي الاسلام بصورة المأمور باتباع هدى من قبله : « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » ، ويقول إنه لم يجئ بمجدد يهدم القديم وإنما جاء مجددا لما اندرس منه ، مبينا لما خفي ، مصححا لما حرف : « قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب » ، وبالجملة ليعيد الدين الى نقاوته الاولى .

بل إن اسم الاسلام نفسه « في اصطلاح القرآن » اسم مشترك يضعه القرآن على لسان أكثر الأنبياء المتقدمين ، يقول في شأن إبراهيم : « إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين » ، وفي شأن يعقوب : « إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون » ، وفي شأن التوراة وأنبياء بني إسرائيل : « يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا » . وهو حين يقول بصيغة الحصر : « إن الدين عند الله الاسلام » لا يمكن أن يعنى إلا هذا المعنى المشترك بين الأديان المنزلة ، وإلا لكان هادما للأساس الذي أراد أن يقيم عليه بناء هذه الوحدة .

غير أن هاهنا نقطة يجب التنبيه اليها : وهى أن القرآن حين دعا الى هذه الوحدة لم يجعلها غاية يطلب الوصول اليها من كل طريق ، وشراءها بكل ثمن ، بل نظر اليها كمثل عال وأمل عزيز ينبغى الاقتراب منه بقدر الطاقة ، واعترف في أكثر من موضع بأن هذا الأمل متعذر التحقيق : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك » .

هذه النظرة لها نتائجها الطبيعية في مسلك الاسلام بإزاء مخالفيه ، فهى التي جعلته يواجه الحقيقة الواقعة بالاحتمال والتسامح ؛

وهى التي حددت مهمة الرسول بأنها ليست هى إكراه الناس على الإيمان وإنما هى التعليم والانداز ثم تفويض الأمر في عقائدهم الى الله الذى سيتولى الحكم بينهم في يوم الفصل « ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا ، أفأنت تكفره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ » « لا إكراه فى الدين » « فذكر إنما أنت مذكر ، لست عليهم بمسيطر » « ما على الرسول إلا البلاغ » « فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم ، الله يجمع بيننا وإليه المصير » « لكم دينكم ولى دين » « قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله

ليجزي قوما بما كانوا يكسبون». ومن المهم أن نلاحظ أن هذا الموقف لا يخص علاقة المسلمين بأهل الكتاب، فإن أكثر هذه النصوص مكية في شأن الوثنيين أنفسهم. وقد صرح القرآن بأن هذه هي حدود مهمة الرسول بإزاء الطوائف كلها، وذلك في تلك الآية المدنية الجامعة: «وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فأنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد».

وأما من الوجهة العملية، فلا سلام «أولا»: قد حظر البدء بمناوشة مخالفيه أو بمضايقتهم في الحياة المادية ما داموا مسلمين له، وأمر في هذه الحال بحسن جوارهم ليس بطريقة سلبية غصب بل بالبر إليهم، والعدل بينهم: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين». ولقد كان من أول الأعمال التي قام بها النبي بعد الهجرة إلى المدينة مخالفته لليهود ومؤاخاته بين المهاجرين والأنصار، وبذلك أنشأ في المدينة أمة واحدة من عناصر ثلاثة مختلفة في الجنس والدين، يستوى قحطانهم وعدنانهم وإسرائيائهم كما يستوى مسلمهم ومشركهم ويهودهم، في حقوق الولاء وحسن الجوار والتناصر على دفع المغيرين. كما كان من أواخر أعماله مصالحته لنصارى نجران، وإقرارهم على دينهم في قلب الوطن العربي الاسلامي.

ثانيا: في الحال التي تستحكم فيها العداوة وتكون الظروف مهددة باحتمال وقوع حرب، وضع الاسلام وسائل كافية لاتقاءها في الوقت نفسه الذي يكون فيه المسلمون أشد قوة؛ وأوصى بقبول كل شروط يعرضها المخالفون مادامت تؤدي لحقن الدماء وصيانة الحرمات وحسن العلاقات بين الجانبين. ومن الأمثلة الواضحة في هذا الموقف السلمي النبيل تلك المعاهدة التي وقعها الرسول بنفسه مع قريش في عام الحديبية. هذا والمعاهدات الاسلامية ليست حبرا على ورق، بل هي عقود دينية يوجب الاسلام تنفيذها بدقة وأمانة حتى مع الوثنيين: «إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين». ولقد كان فريق من أهل الكتاب يوفون بعهودهم إلى أهل ملتهم ولكنهم لا يرون الوفاء واجبا بعهودهم مع المسلمين «يقولون ليس علينا في الأميين سبيل» فجاء القرآن ناعيا عليهم هذا التفريق، مبينا أن الوفاء بالعهد واجب إنساني عام: «بلى من أوفى بعهده وأتى فإن الله يحب المتقين».

ثالثا: في الحال التي تصبح فيها الحرب أمرا واقعا، وضع الاسلام قواعد عملية كثيرة تخفف من أهوالها وتحدد بالانصاف ما يقتضيه الموقف الدفاعي البحت، فنهى عن قتل المرأة في بيتها والراهب في متعبده، والفلاح في مزرعته؛ وبالجلة حصر القتال في ميدان الحرب لا يتعداه: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم»، وفي هذا المبدأ نفسه نهى عن التشفي بالتمثيل والتعذيب: «ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين».

رابعاً : في الحال التي تنجلي فيها المعركة عن ظفر المسلمين ، ضرب الاسلام أمثلة عالية في الكرم والصفح عن الماضي وعدم الاستمرار في تتبع الفارين الذين يطلبون الأمان ويلقون كلمة السلام : « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا » . ومن أروع الأمثلة في ذلك موقف الرسول يوم فتح مكة مع قريش الذين ناصبوه الحرب والعداء أكثر من عشرين سنة ، إذ قال لهم بعد أن ظفر بهم : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » وأطلق سراح أكثر من ستة آلاف أسير .

أما أن محمداً عليه السلام نفسه كان مطبوعاً بفطرته على التسامح وحب السلام ، وأنه كان داعية توفيق لا تفريق ، فذلك ما تدل عليه كل حياته حتى قبل النبوة . ولا ضرب لذلك مثالين اثنين فقط : (أحدهما) حادث الحجر الأسود حين اختلفت القبائل فيمن يكون له شرف وضعه في مكانه من الكعبة وحكموا محمداً « الأمين » بينهم ، فلم يتحيز في حكمه لجانب قبيلته هو ، بل حكم أن يوضع الحجر في رداء ، وأن تأخذ كل قبيلة بطرف لتساهم كلها في هذا الشرف ، وهكذا كان به حقن دماهم والتأليف بين قلوبهم . (الثاني) اشتراكه حين كان له من العمر خمس وعشرون سنة في حلف الفضول ، وهو شبه مؤتمر صغير تحالفت فيه قريش على نصر المظلوم وحفظ الأمن العام .

إن إثارة هذه الذكري في يومنا هذا وفي مكاننا هذا لها موقع خاص في نفسى ؛ وإنى لا أستطيع أن أدفع عن خيالى هذه المقارنة بين الماضى والحاضر . ويلوح لى أننا الآن إنما نطيع على غرار ذلك الماضى البعيد ، وإنما نترسم الخطوات الأولى للنبي العربى الكريم .

إن فكرة الاجتماع والائتلاف تقسمها يرى عليها في الاسلام مسحة من طابع القدسية ، فخير يوم عند المسلمين اسمه يوم « الجمعة » أى يوم الاجتماع ، وخير مكان عندهم اسمه « الجامع » . إن المحبة المتبادلة بين المؤمنين هي إحدى النعم العظمى التي يمتن الله عليهم بتحقيقها بالفعل : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً » . وإن المحبة المتبادلة بين الناس أجمعين هي إحدى الأمانى الغالية التي فتح القرآن بابها أمام المسلمين : « عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ، والله قدير ، والله غفور رحيم » . إن اسم « السلام » نفسه واسم « الاسلام » يرجعان في اللغة العربية الى أصل واحد ؛ وإن أحب النجيات الى المسلمين هي الدعاء بالسلام .

وبعد : فأننا نستطيع أن نخلص من هذا البيان الى النتائج الآتية :

(أولاً) أن الأديان كلها ، بدلا من أن تكون سبب نزاع وخصام في شئون هذه الحياة ، هي على الضد من ذلك تنادى بالائتلاف والوئام .

(ثانياً) أن السبب الحقيقي لهذه الخصومات هو بالعكس تعمد الانحراف عن الدين ، وأن كل طائفة تثير نار الحرب باسم الدين كاذبة في دعواها الانتساب الى دينها .

(ثالثاً) أن العلاج الوحيد للآلام الانسانية الحاضرة هو أن يعنى رجال كل دين عناية خاصة بالجانب الخلقى العام منه ، فينموا في أتباعهم عاطفة الأخوة الانسانية باسم الدين نفسه . إن هذا التقارب والتعاون في الحياة العملية إن تم على وجهه سيكون خطوة أولية في سبيل التفاهم في الحقائق الدينية نفسها ، ويرجى من وراء ذلك تقليل فوارقها النظرية وتسهيل الوصول الى الحقيقة بالبحث الحر ، في جو ودي نزيه .

وفي الختام أحب أن أعرض على هيئة المؤتمر اقتراحين عمليين أرجو أن يؤخذ الرأي عليهما :

الأول : أن تنشر خلاصة قرارات المؤتمر على رجال الدين في كل أمة ، وأن يرجى منهم المساهمة في علاج الأزمات الراهنة بتحريض أتباعهم على اقتفاء هذه المثل العليا .

الثاني : أن يطلب باسم المؤتمر الى مختلف الحكومات أن تنصف الشعوب المظلومة التي تحت نفوذها .

إننا إن فعلنا ذلك نكون قد قمنا بنصيبنا من الواجب الديني والانساني لخير الجميع ؟

الشعوبية وأثرها في الأدب العربي

- ٢ -

كان بديع الزمان الهمذاني على الرغم من نسبته عربي الأصل ، وإن كان فارسي النشأة ، يدل على ذلك قوله من رسالة بعث بها إلى أبي العباس الفضل بن أحمد الأسفرائيني « إني عبد الشيخ واسمي أحمد ، وهمذان المولد ، وتغلب المورد ، ومضر المحتد » .

ومهما يكن في الشعوبية من طعن أو مدح ، فهي عامل ذو خطر من العوامل التي غذت الأدب حيناً بلبانها .

ولا يعني من هذه المقالات التي قمت بنشرها تحت هذا العنوان إلا أن أجلى للقارئ هذه الناحية من الأدب ، وأبسط له ما قيل فيها دون أن يكون همى التعصب للعرب ضد العجم أو للعجم على العرب .

ولا يفوتني أن أكون حكماً - إن استطعت - بين هذين الفريقين المسرفين في التعصب ، المتغاليين في الدود عن حياضهما ؛ فكل قول قيل في هذا الباب لم يخل من مبالغة وإغراق مملوتين .

وقد كان بشار بن برد - وهو رأس الشعراء المحدثين - من أكثر الشعراء طعناً وتعصباً على العرب ، فقد قال يتبرأ من ولأئهم :

أصبحت مولى ذى الجلال وبعضهم	مولى العريب فجد بفضلك فانخر
مولاك أكرم من تميم كلها	أهل الفعالي ومن قرش المشعر
فارجع إلى مولاك غير مدافع	سبحان مولاك الأجل الأكبر

وله شعر كثير في هذا الباب كله قدح وطعن في العرب ، من ذلك ما يروى في كتب الأدب من أن أعرابياً دخل على مجزأة بن ثور السدوسي وبشار عنده وعليه بزة الشعراء ، فقال الأعرابي : من الرجل ؟ فقالوا : شاعر ، فقال : أمولى هو أم عربي ؟ فقالوا بل مولى ، فقال الأعرابي : ما للموالى والشعر ؟ فغضب بشار وسكت هنيئة ثم قال : أتأذن لي يا أبا ثور ؟ قال : قل ما شئت يا أبا معاذ ، فأنشد بشار :

خليلى لا أنام على اقتسار	ولا آبي على مولى وجار
سأخبر فاخر الأعراب غنى	وعنه حين تأذن بالفخار
أحين كسيت بعد العرى خزا	ونادمت الكرام على العقار

تفاخر يا ابن راعية وراع بنى الأحرار ! حسبك من خسار
 وكنت إذا ظمئت الى قراح شركت الكلب في ولع الأطار
 تريد بخط كسر الموالي وينسيك المكارم صيد قار
 وتعدو للقناذل تدرىها ولم تعلق بدراج الديار
 وتنشع الشمال اللبسيها وترعى الضأن بالبلد القفار
 مقامك بيننا دنس علينا فليترك غائب في حر نار
 وفخرك بين خنزير وكلب على مثلي من الحدث الكبار
 فقال مجزأة للعراقي : قبحك الله فأنت كسبت هذا الشر لنفسك ولا مثالك .

ولئن كان هذا قد حدث من بشار بن برد وهو من شعراء العباسيين ، وأنت تعرف ما كان للموالى في هذه الدولة من جاه وسلطان ، فقد كان ما يدانيه في صدر الاسلام من شاعر عربى رغم ما جاء به الدين الحنيف من تسوية بين الشعوب ، وعدم اعتداد بالفوارق الجنسية ، فقد روى أنه لما احتضر عمر بن الخطاب رضى الله عنه قدم صهيبا على المهاجرين والأنصار فصلى بالناس وقال له : استخلف ، فقال : ما إخالني ممن استخلف ، فذكر له السنة من أهل حراء فكلهم طعن عليه ثم قال : لو أدركت سالما مولى أبى حذيفة حيا لما شككت فيه . فقال في ذلك شاعر العرب :

هذا صهيب أم كل مهاجر وعلا جميع قبائل الأنصار
 لم يرض منهم واحدا لصلاتنا وهم الهداة وقادة الأخيار
 هذا ولو كان المترم سالم حيا لنال خلافة الأمصار
 ما زال هذى العجم تحيا دوننا إن العريب لى عمى وخسار

وفما عدا هذا قد أخصبت الشعوبية قرائح كثير من الشعراء فقالوا مدفوعين بهذا الدافع ما واتهم به قرائحهم ، ومن هؤلاء الحسن بن هانىء القائل على مذهب الشعوبية :

وجاورت قوما ليس بيني وبينهم أواصر إلا دعوة وبطون
 إذا ما دعا باسمى العريف أجبت إلى دعوة مما على يهون
 لأزد عمان ابن المهلب بزوة إذا افتخر الأقوام ثم تلين
 وبكر يرى أن النبوة أنزلت على مسمع فى البطن وهو جنين
 وقالت تميم : لا نرى أن واحدا كأحنفنا حتى الممات يكون
 فلا لمت قيسا بعدها فى قتيبة إذا افتخروا ، إن الحديث شجون

ولقد أساء بنو أمية إلى الموالي واشتطوا فى الغلظة عليهم والجفاء ، وأظنوا أن

ضروب السخرية وألوان الاحتقار ؛ وآية ذلك أن الخاطب ما كان ليخطب امرأة من الموالى الى أبيها ولا الى أخيها وإنما يخطبها الى مواليتها ، فإن رضى زوج وإلا فلا ، فإن زوج الأب والأخ بغير رأى مواليه فسخ النكاح . وليس هذا بالعجيب المستغرب ، ولا بالبعيد المستنكر من بنى أمية .

وقد دعا معاوية بن أبى سفيان الأحنف بن قيس وسمرة بن جندب فقال : إني رأيت هذه الجراء قد كثرت ، وكأني أنظر الى وثبة منهم على العرب والسلطان ، فقد رأيت أن أقتل شطرا وأدع شطرا لإقامة السوق وعمارة الطريق فما ترون ؟ فقال الأحنف : أرى أن نفسى لا تطيب لقتل أخى لأى وخالى ومولائى ، وقد شاركناهم وشاركونا فى النسب ، فظننت أنى قد قتلت عنهم ، وأطرق . فقال سمرة بن جندب : اجعلها الى يأمير المؤمنين ، فأنا أتولى ذلك منهم ، وأبلغ منه . فقال معاوية قوموا حتى أنظر فى هذا الأمر ، قال الأحنف : فقمنا عنه وأنا خائف ، وأتيت أهلى حزينا ، فلما كان بالغداة ، أرسل الىّ ، فعلمت أنه أخذ برأى وترك رأى سمرة . فانظر كيف كانت المصلحة الجنسية تختلج فى نفس معاوية ، وتدفع به لعمل شديد الوقع فى النفوس خشية أن يصبح الجنس العربى مسودا بعد أن كان سائدا . ولا بد هنا من التنويه بشجاعة الأحنف وانتصاح معاوية ، فكلا العاملين يستحق الإعجاب .

وقال أبو عبيدة : مر عبد الله بن الأهم بقوم من الموالى وهم يتذاكرون النحو ، فقال : لئن أصلحتموه إنكم لأول من أفسده . قال أبو عبيدة : ليتته سمع لحن صفوان وخاقان ومؤمل ابن خاقان .

وكان عقيل المرى من أشد الناس حمية فى العرب ، وكان ساكنا فى البادية ، وكان يصهر اليه الخلفاء ، فقال لعبد الملك بن مروان وقد خطب اليه ابنته الجرباء : جنبني هجاء ولدك !! ومن تلك المثل تقف على مبلغ تعصب بنى أمية ضد العجم ، وإغراقهم فى التمسك بهذه النعرة العربية والتغنى بما آثرها ، والإطراء على محامدها ؟

أحمد إبراهيم موسى البارودى

تخصص البلاغة والأدب

دفاع عن القرآن الكريم

متابعة آراء الأصوليين

أوردنا في المقال السابق طائفة من آراء الأصوليين في موضوع المتواتر والآحاد ، ولم تتسع صفحات المجلة الغراء لاستيفائهما ، فنورد في هذا العدد بقية آرائهم في الموضوع :
قال ابن الحاجب في مختصره :

العمل بالشاذ غير جائز ، مثل (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ، واحتج به أبو حنيفة رحمه الله - لنا - ليس بقرآن ، ولا خبر يصح العمل به - قالوا يتعين أحدهما فيجب . قلنا : يجوز أن يكون مذهبا ، وإن سلم فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل به ، ونقله قرآنا خطأ اه
وقال صاحب التقرير والتحجير :

القراءة الشاذة حجة ظنية ، خلافا للشافعي ، لنا : منقول عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قالوا : متيقن الخطأ ، قلنا : في قرآنيته لا خبريته مطلقا ، وانتفاء الأخص ، يعني القرآنية ، لا ينفي الأعم يعني الخبرية مطلقا - فكما لاخبار الآحاد في الحكم لأنها منها ومنعهم الحصر في كونه قرآنا أو خبرا ورد بيانا فظن قرآنا فألحق به ، وعلى التقديرين يجب العمل به يتجاوز ذكر الصحابي ذلك مع التلاوة مذهبا للقاري بناء على دليل اعتقده كاعتقاد حمل المطلق على المقيّد بالتتابع في كفارة الظهار ، فذكره في معرض البيان بعيد جداً لأن نظم مذهبه مع القرآن إيهام أن من القرآن ما ليس منه - ثم قال : فلا ، وإن لم يكن قرآنا يقرأ فأقل حالاته أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن القرآن لا يأتي به غيره اه
تواتر القراءات السبع :

قال ابن الحاجب :

القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمدة والامالة وتخفيف الهمز ونحوها . لنا : لو لم تكن لكان بعض القرآن غير متواتر كمالك ومالك ونحوها وتخصر أحدهما تحكم باطل لا ستوائهما .

وقال صاحب التقرير والتحجير :

قراءة السبعة ما كان منها من قبيل الأداء بأن كان هيئة اللفظ ينحقق بدونها ولا تختلف خطوط المصاحف به كالحركات والأدغام في المثليين أو المتقاريين ، وهو إدراج الأول منهما ساكنا في الثاني ، والاشمام ، والروم ، والنفخيم ، والامالة ، والقصر ، وتخفيف

الهمزة؛ وأضدادها : من الفك وعدم الاشمام ، وعدم الروم ، والترقيق ، وعدم الامالة والمد ، وتخفيف الهمز — لا يجب تواترها . وخلاف ما كان من قبيل الاداء مما اختلف بالحروف ، (كملك) المنسوب قراءته الى من عدا الكسائي وعاصما (ومالك) المنسوب قراءته إليهما ، ويسمى بقبيل جوهر اللفظ متواتر . ثم قال :

وقد نظر العلامة الشيرازي في كون ما من قبيل الاداء كالحركات لا يجب تواتره بخلاف ما كان منه ، لأن الحركات وما معها أيضا قرآن .

لنا في أن ما من قبيل الاداء ، أنه قرآن فوجب تواتره ، ضرورة أن جميع القرآن متواتر إجماعا لكون العادة قاضية به . قال المخالف :

هذه القراءات آحاد ، لأنها منسوبة الى سبعة نفر ، والتواتر لا يحصل بهذا العدد فيما اتفقوا عليه فضلا عما اختلفوا فيه . أجيب بأن نسبة القراءات السبع إليهم لا اختصاصهم بالتصدي للاشتغال بها واشتغالهم بذلك ، لأنهم النقلة لها خاصة ، بمعنى أن روايتهم مقصورة عليهم ، بل عدد التواتر موجود معهم في كل طبقة ، الى أن ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم اهـ .
نتائج هذه القاعدة :

- (١) القرآن المنزل من الله بواسطة جبريل عليه السلام ، على النبي صلى الله عليه وسلم .
- (٢) القرآن الكريم متواتر إجماعا .
- (٣) القراءات السبع ، فيما يخص المادة ، متواترة إجماعا .
- (٤) القراءات السبع ، فيما يخص الهيئة متواترة عند الحنفية والشافعية والحنابلة .
- (٥) القراءات الشاذة ليست قرآنا إجماعا .
- (٦) المروى آحادا ، كمصحف ابن مسعود وغيره مما ليس في المصحف الامام ، ليس قرآنا إجماعا .
- (٧) المروى آحادا متردد بين أن يكون خبرا (حديثا) أو مذهبا للصحابي .
- (٨) المروى آحادا ليس حجة في الأحكام الشرعية ، عند الأئمة إلا الحنفية في بعضها .
- (٩) التسمية في النمل قرآن إجماعا .
- (١٠) التسمية في أوائل السور قرآن عند الشافعية ، آية مستقلة ، أو هي مع أول آية ، آية .

القاعدة الثانية : آراء المفسرين والمحدثين :

يعتبر علماء التفسير والحديث من أصحاب الشأن في موضوع كتابنا هذا ، فانه يتعلق بالقرآن الكريم ، وعلماء التفسير من هذه الناحية هم المختصون ، ولما كانت السنة تبين القرآن

لقوله تعالى : « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس » كان علماء الحديث من المختصين أيضا .
لذلك رأينا أن نستند على آراء أهل العلمين لما لهم من الاختصاص .

وقد رجعنا الى كتب الحديث وشروحها ، وكتب التفسير ومقدماتها ، فوجدناها بحمد
الله مملوءة بالحجج القاطعة ، والبراهين الدامغة .

ولما كان نقل جميع ما ذكره في الموضوع - يفضى بنا الى الاطالة ، وكان العلامة
أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصارى القرطبي ، جمع في مقدمة تفسيره : « الجامع لأحكام القرآن »
فضلا حسنا في هذا المعنى ، نقل فيه خلاصة آراء شراح الحديث والمفسرين ، كما نقل شيئا من
كتاب (الرد على من خالف مصحف عثمان لابن بكر الأنباري) رأينا الاقتصار على ما جمعه .

ولما كان أظهر شيء في ذلك هذا الحديث المشهور « إن هذا القرآن أنزل على سبعة
أحرف فاقروا ما تيسر منه » رأينا أن نصدر به المبحث كما فعل القرطبي رحمه الله :

روى مسلم عن أبي بن كعب « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار فأتاه
جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف ، فقال : أسأل الله
معافاته ومغفرته ، وإن أمتي لا تطيق ذلك ، ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ
أمتك القرآن على حرفين ، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته ، وإن أمتي لا تطيق ذلك ، ثم جاءه
الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف ، فقال : أسأل الله
معافاته ومغفرته ، وإن أمتي لا تطيق ذلك ، ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ
أمتك القرآن على سبعة أحرف فأبى حرف قرءوا عليه فقد أصابوا » . وروى الترمذي عنه قال
« لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال : يا جبريل . إني بعثت الى أمة أمية منهم
العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كتابا قط ، فقال لي : يا محمد
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف » قال : هذا حديث حسن صحيح . وثبت في الأمهات :
البخاري ومسلم والموطأ وأبي داود والنسائي وغيرها من المصنفات والمسندات : قصة عمر مع
هشام بن حكيم . وسيأتي بكامله في آخر الباب مبينا إن شاء الله تعالى .

وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاً ، ذكرها أبو حاتم
ابن حبان البستي ، نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال :

الاول ، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب والطبري
والطحاوي وغيرهم : أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة : نحو أقبل ،
وتعال ، وهلم . قال الطحاوي : وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكر قال : جاء جبريل الى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقرأ على حرف ، فقال ميكائيل : استزده ، فقال : اقرأ على
حرفين ، فقال ميكائيل : استزده ، حتى بلغ الى سبعة أحرف ، فقال : اقرأ فكل شاف ، كل :

إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة ، على نحو : هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل .

وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب : أنه كان يقرأ (للذين آمنوا انظرونا) : للذين آمنوا أمهلونا ، للذين آمنوا أخرونا ، للذين آمنوا ارقبونا . وبهذا الاسناد عن أبي كان يقرأ (كلما أضاء لهم مشوا فيه) : مروا فيه ، سمعوا فيه . وفي البخارى ومسلم قال الزهرى : إنما هذه الأحرف فى الأمر الواحد ليس يختلف فى حلال ولا حرام .

قال الطحاوى : إنما كانت السعة للناس فى الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم ، فلما كان يشق على كل ذى لغة أن يتحول الى غيرها من اللغات ، ولو رام ذلك لم يتهيا له إلا بمشقة عظيمة ، فوسع له فى اختلاف الألفاظ إذ كان المعنى متفقاً ، فكانوا كذلك حتى كثر منهم من يكتب وعادت لغتهم الى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقدروا لذلك على تحفظ ألفاظهم ، فلم يسعهم حينئذ أن يقرءوا بخلافها . قال ابن عبد البر : فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان فى وقت خاص لضرورة دعت الى ذلك ، ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف ، وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد .

روى أبو داود عن أبي قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبى إني أقرأ القرآن فقل لى على حرف أو حرفين ، فقال الملك الذى معى قل على حرفين ، فقل لى على حرفين أو ثلاثة ، فقال الملك الذى معى قل على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعاً عليهما ، عزيزاً حكيماً ، ما لم تخلط آية عذاب برحمة ، أو آية رحمة بعذاب . وأسنده ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وذكر من كلام ابن مسعود نحوه . قال القاضى ابن الطيب : وإذا ثبتت هذه الرواية — يريد حديث أبى — حمل على أن هذا كان مطلقاً ثم نسخ ، فلا يجوز للناس أن يبدلوا أسماء الله تعالى فى موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالفه .

القول الثانى : قال قوم : هى سبع لغات فى القرآن على لغات العرب كلها بمنها ونزارها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهل شيئاً منها ، وكان قد أوتى جوامع الكلم ؛ وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه ، ولكن هذه اللغات السبع متفرقة فى القرآن فبعضه بلغة قريش ، وبعضه بلغة هذيل ، وبعضه بلغة هوازن ، وبعضه بلغة اليمن . قال الخطابى : على أن فى القرآن ما قد قرئ بسبعة أوجه ، وهو قوله : (وعبد الطاغوت) ، وقوله (أرسله معنا غدا يرتع ويلعب) وذكر وجوهاً كأنه يذهب الى أن بعضه أنزل على سبعة أحرف

لا كله . والى هذا القول أى أن القرآن أنزل على سبعة أحرف على سبع لغات ، ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام واختاره ابن عطية . قال أبو عبيد : وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض ، وذكر حديث ابن شهاب ، عن أنس أن عثمان قال لهم حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف : ما اختلفتم أتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فإنه نزل بلغتهم . ذكره البخارى وذكر حديث ابن عباس قال : نزل القرآن بلغة الكعبين : كعب قريش وكعب خزاعة . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الدار واحدة . قال أبو عبيد : يعنى أن خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم .

قال القاضى ابن الطيب رضى الله عنه : معنى قول عثمان : فإنه نزل بلسان قريش ، يريد معظمه وأكثره ، ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره منزل بلغة قريش فقط ، إذ فيه كلمات وحروف وهى خلاف لغة قريش ؛ وقد قال الله تعالى : « إنا جعلناه قرآنا عربيا » ولم يقل قرشيا ، وهذا يدل على أنه منزل بجميع لسان العرب ، وليس لأحد أن يقول : إنه أراد قريشا من العرب دون غيرها ، كما أنه ليس له أن يقول : أراد لغة عدنان دون قحطان ، أو ربيعة دون مضر ، لأن اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولا واحدا .

وقال ابن عبد البر : قول من قال إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندى : الأغلب والله أعلم ، لأن غير لغة قريش موجود فى صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوها ، وقريش لا تهمز .

وقال ابن عطية : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » أى فيه عبارة سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن ، فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش ، ومرة بعبارة هذيل ، ومرة بغير ذلك بحسب الإفصح والأوجز فى اللفظ ، ألا ترى أن « فطر » معناه عند غير قريش ابتداء ؟ فجاءت فى القرآن فلم تتجه لابن عباس حتى اختصم اليه أعرابيان فى بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها .

قال ابن عباس : ففهمت حينئذ موقع قوله تعالى : « فاطر السموات والأرض » . وقال أيضا : ما كنت أدري معنى قوله تعالى : « ربنا افتتح بيننا وبين قومنا بالحق » حتى سمعت بنت ذى يزن تقول لزوجها : تعال أفاتحك : أى أحاكك . وكذلك قال عمر بن الخطاب وكان لا يفهم معنى قوله تعالى : « أو يأخذهم على تخوف » أى على تنقص لهم . وكذلك اتفق لقطبة ابن مالك إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الصلاة : (والنخل بأسقات) ذكره مسلم فى باب القراءات فى صلاة الفجر ، الى غير ذلك من الأمثلة .

القول الثالث : أن هذه اللغات السبع إنما تكون فى مضر ، قاله قوم ، واحتجوا بقول عثمان : نزل القرآن بلغة مضر ، وقالوا جائز أن يكون منها لقريش ، ومنها لكنانة ، ومنها من هذيل ، ومنها لثيم ، ومنها لضبة ، ومنها لقيس . قالوا : فهذه قبائل من

تستوعب سبع لغات على هذه المراتب . وقد كان ابن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر . وأنكر آخرون أن تكون كلها في مضر ، وقالوا : في مضر شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن بها : مثل كشكشة قيس ، وتمتمة تميم ؛ فأما كشكشة قيس فأنهم يجعلون كاف المؤنث شيئا فيقولون في (جعل ربك تحنك سريا) : جعل ربك تحنك سريا . وأما تمتمة تميم فيقولون في الناس : الناس ، وفي أكياس : أكيات . قالوا : وهذه لغات يرغب عن القرآن بها ، ولا يحفظ عن السلف فيها شيء .

وقال آخرون : أما إبدال الهمزة عينا وإبدال حروف الخلق بعضها من بعض ، فمشهور عن الفصحاء ، وقد قرأ به الجلة ، واحتجوا بقراءة ابن مسعود ، « ليسجنه عتي حين » ذكرها أبو داود ؛ وبقول ذي الرمة :

فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولونك إلا عتتها غير طائل

القول الرابع : ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء وحكى نحوه القاضي ابن الطيب قال : تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعة ، منها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته ، مثل « هن أظهر لكم » وأظهر ، « ويضيق صدري » ويضيق ؛ ومنها ما لا تتغير صورته ويتغير معناه بالأعراب ، مثل « ربنا باعد بين أسفارنا » وباعد . ومنها ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف ، مثل قوله : « ننشرها » ونشرها ؛ ومنها ما تتغير صورته ويبقى معناه : « كالعن المنفوش » وكالصوف المنفوش . ومنها ما تتغير صورته ومعناه ، مثل « وطلع منضود » وطلع منضود ؛ ومنها بالنقديم والتأخير كقوله : « وجاءت سكرة الموت بالحق » وجاءت سكرة الحق بالموت . ومنها بالزيادة والنقصان مثل قوله : « تسع وتسعون نعمة أنى » ؛ وقوله : « وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين » . وقوله : « فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم » .

القول الخامس : أن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله تعالى ، وهي أمر ونهى ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال . قال ابن عطية : وهذا ضعيف ، لأن هذا لا يسمى أحرفا ؛ وأيضا فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال ولا في تغيير شيء من المعاني . وذكر القاضي ابن الطيب في هذا المعنى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : ولكن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها ، وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة . ومنه قوله تعالى : « ومن الناس من يعبد الله على حرف » . كذلك معنى هذا الحديث على سبع طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك . وقد قيل : إن المراد بقوله عليه السلام : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » القراءات السبع التي قرأ بها القراء السبعة ، لأنها كلها صححت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا ليس بشيء لظهور بطلانه على ما يأتي .

البدع في الاسلام

لا يوجد تعليم أدبي واجتماعي في الأرض يجافى بروحه وحرفيته البدع الدينية ، والخزعات الاعنقادية ، والتقاليد الخرافية ، بقدر ما هو عليه من ذلك كله دين الاسلام . ناهيك بدين كان من أوليات ما شرع من أجله تخلص الانسان من الآصار الوهمية التي أنقضت ظهره ، والوساوس الجاهلية التي ضللت عقله ، والجهالات الوراثية التي أفسدت قلبه ، حتى يكون من التنزه منها على مثل ما كان يوم ولدته أمه ، أي على الفطرة التي فطره الله عليها . هذه هي الحالة التي شرع الاسلام ليؤدي الانسان اليها ، وقد صرح له بأنها هي الدين القيم ، وكل ما عداه مما لم يثبت علميا ، ولم يتقرر عقليا ، فأضاليل مضللين ، وأباطيل مبطلين ، لا يصح له أن يرفع بها رأسا ، أو يقيم لها وزنا .

هذا هو الغرض الأول من الاسلام ، ومن أجل هذا استحق المسلمون أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس ، ولهذا السبب جعلوا شهداء على سائر الأمم في غلوهم وتقصيرهم ، فقال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وقال : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » .

لم يلبث الاسلام لصحة أصوله ، وسمو آدابه ، ونصوع حجته ، واستقامة محجته ، من الانتشار بين عشرات من الأمم ، أخذت به طواعية بدون إجبار ، وجرت منه على سنين ظهرت عليها آثارها في سنين معدودة ، حتى آلت اليها خلافة الأرض ، وزعامة العلم ، وقيادة الأرواح .

ولكن الشعوب التي أخذت بالاسلام هي كسائر الشعوب سوادها الأعظم جاهلون أميون تأنس نفوسهم للبدع ، وتسلس مقادتهم للمضللين ، فانتشرت فيهم تقاليد وعادات ليست من الدين في شيء بل مما يحافيه الدين ، وينافيه صريح الكتاب ، وصحيح السنة . فاضطر حماة الدين حيال ذلك أن يضعوا المؤلفات الكثيرة دحضا لهذه البدع الفاشية ، وزجرا عن هذه الضلالات الدائمة ، ولكن الامية المستحكمة كانت تحول دون الاطلاع على هذه الزواجر ، فكان أثرها فيهم ضعيفا ، واكتسبت تلك البدع بسبب الاستمرار قوة ، واختلطت بالدين في نظر الدماء حتى صارت لديهم كأنها جزء منه ، وأصبح لها من المرتزقة دعاة يؤيدونها ، ويؤولون صريح الآيات لإثباتها ، وزادوا جرأة فوضعوا فيها مؤلفات تبررها .

حدث هذا كله في دور فتور الدولة الاسلامية ، واشتعال نيران الفتن في أجزائها ، أمل النجمل في جثمها ، فلم تأبه لهذا التدهور المريع في تقسية بنيتها ، فتركتمهم

وشأنهم . فلما تنبه المسلمون لاسترداد مكاتهم الاجتماعية ، رأى عقلاؤهم أن ذلك ضرب من المحال مادام عامة المسلمين على ما هم عليه من الأخذ في دينهم بالأباطيل ، وفي عقليتهم بالأضاليل ، وفي عاداتهم بالبدع ، فكيف تؤثر روح الاسلام الصحيح في شعوب استناموا الى أصول ترجع بهم القهقري ، واستراحوا الى مبادئ تمنعهم الأخذ بما فيه نهوضهم وصلاح شئونهم ؟

والموجب للأسف أن هذه البدع التي يدين لها جميع العامة ، قد طغت على كل شيء حتى على الحكومات ورجال العلم ، فترى أكثر حكومات الشعوب الاسلامية تشاطر تلك الشعوب رسميا في بدعها التي ليست من الدين ، وتحتفل بما يحتفلون به وعلى النحو الذي يجرون عليه . وإنك لتشهد ذلك فيما تسمح به من اقتناء الأفراد مساحات واسعة من الأرض لإقامة مدافن خاصة لهم فيها ، وتصرح لهم ببناء مساكن عليها وتحملتها بكل وسائل البقاء فيها من ماء وكهرباء وغاز ، حتى أصبحت مساحة المقابر تكاد تساوي مساحات العواصم ، مما ليس له وجود في أية مملكة من ممالك العالم ، وهناك يرتكب من ضروب البدع باسم الاسلام ما الاسلام منه براء .

ومن مشايعة الحكومات للبدع العامة سماحها بإقامة المساجد ، وسد الطرقات في وجود المارة بما ينصب من سرادقات ، وهي تقتضي حفر الأراضي المرصوفة بالماكاكادام أو الأسفلت لإقامة السواري الخشبية عليها التي نحملها وتحمل المصابيح التي تمتد على طول الشوارع المؤدية للدار الى مسافات بعيدة ، وفي تلك السرادقات ترتكب من البدع في حق تلاوة القرآن ما يعتبر دينيا من أشد الآثام .

وقد علق هوى هذه السرادقات بالأذهان الى حد أن أصبحت عبئا ثقيلا على عاتق الناس ، ولكنهم يأتونها إما عملا بالسنة كما يكتبون ذلك في المناعي ، والسنة من ذلك براء ، وإما صيانة لمكانة المتوفى أو أهله بين الناس . وقد اجتمع كثير من أعلام العلماء ، وقرروا حرمة الجلوس للتمزية ونشروها في الجرائد . ولكنهم مع ذلك يأتونها على روس الأشهاد كأنهم ليسوا مكلفين بها قبل سواهم من الدهماء .

وأعجب ما شهدناه من هوى هذه السرادقات ، أن رجلا مات والدته فأخذ يستندي لإخراجها ، وإقامة سرادق لها ، أكف أهل السخاء ، وكنا نحن فيمن رآهم أهلا لبذل المعونة له . ولما مضى على وفاة والدته أربعين يوما ، وكانت في حياتها تبيع قطعاً من الحلوى بجانب جدار ، أسرع الرجل وإخوته ، وما فيهم من يكسب ما يزيد عن قوته اليومي ، الى إقامة سرادق امتد بضعة عشر مترا سادين به الحارة الضيقة التي كانت تصل بين شارعين آهلين بالماردة ، احتفالا بمرور الأربعين على وفاتها . فلما بلغني الخبر عجبت غاية العجب وقلت لمن أطرفني به : ما أولى هذه الأم بقول عبد الشاعر عبيد بن الأبرص :

لأعلمنك بعد الموت تنديني وفي حياتي ما زودتني زادي

ليس هذا كل ما تؤاخذ عليه الحكومات ويؤاخذ عليه العلماء ، فان هنالك من منكرات المساجد والموالد ما لا يصح أن يصبر عليه .

فأما المساجد فقد أقيمت فيها القباب ، وأوقدت فيها المرج ، وأدخل اليها القبور ، ورفعت عليها المقاصير ، ووضعت على شواهدها العائم ، وسمح للناس أن يطوفوا بها ، وأن يضرعوا اليها ، وأن يقبلوا الأرض أمامها ، وسمح لهم أيضا أن يقيموا لها الاحتفالات السنوية تحت اسم المواليد ، وأن يجتمع الناس حول تلك المساجد ذكورا وإناثا في حالة تهتك لا ترضى بها رجولة أمة تعرف كرامتها . وأغضى الطرف عن الفئام التي تتجلى وتأخذ فيما تسميه الذكر ، فيتأيل الذاكرون يمينا وشمالا حول واحد منهم ينشد لهم بعض الأشعار الغرامية ، أو يضرب لهم على الصنوج النحاسية (الساجات) ، أو ينفخ لهم في صفارة ، وغير ذلك مما لا يمكن حصره . فهذا المظهر من طغيان البدع الذي أدى الى اعتراف الحكومات الاسلامية بها ، ومشاركة العامة فيها ، وسكوت العلماء عنها ، هو موطن الخطر على سمعة الاسلام ، وسقوط منزلته في نظر الباحثين والناقدين . فإنهم يقولون : إن الاسلام لو كان على ما يقوله أفذاذ المصلحين الذين نبتوا في جماعاته ، خالصا من هذه البدع والخزعبلات ، لما استطاعت الحكومات أن تشايح الدهماء فيها ، ولما سمح العلماء لأنفسهم بأن يسكتوا عنها . لذلك نرى في جميع السكتابات الأجنبية التي نقرأها التعبير بالاسلاميات على كل ما يعمله المسلمون في بلادهم مما يتصل بالدين ، حتى أصبح يتعذر على أي إنسان أن يقول لأجنبي : إن ما تذكره من الاعمال المنسوبة للمسلمين ليست من الدين ، لأنك تسمعه يصيح بك على الفور : إذا كان ما تقوله حقا فكيف تشايحهم فيه الحكومات ، ويسكت عنه العلماء ؟

كلمة حق بعد الذي مر :

لقد مرت على المسلمين حقب من القصور ، سنة الله في خلقه بعد كل دور من أدوار الانقلابات التي تدخل فيها الأمم ، قضت على أهله بالاستنامة للبدع ، والأخذ بها تقليدا للشعوب التي احتكوا بها في حياتهم الاجتماعية ، وتناولت عليهم الآماد فيها حتى أصبحت من تقاليدهم ، وابتنت عليها عاداتهم ومعاملاتهم ، وأصبح يستحيل سلخهم منها طفرة بدون تعريض وشائج ترابطهم الاجتماعي للخطر ، والقضاء على وجودهم الاقتصادي بالتزعزع ، بل وعلى عاطفتهم الدينية بالضعف .

إن الناظر من بعيد الذي يستعرض هذه البدع ، ويرى كل ما فيها من الشناعات المنافية للعقل والدين ، والسخافات المجافية للكرامة والوقار ، يدركه ما يدرك كل غائر على كيان أمتة من التحلل ، وكل حريص على شرفها من التدهور ، ولا يتمالك نفسه أن يصيح بالحكومات المذمومة . وبالعلماء صيحات حماسية يتناثر منها الشرر ، ثم يعود فيعجب من أن نداه لم يصادف .

مجيباً ، مع أن أولى الحل والعقد يرون كلهم مثل رأيه ، ويرجون القضاء على جميع البدع مثل رجائه .

يعجب ولكنه لو كلف أن يعمل لاضطر أن يتشد كما يتشدون ، ولحسب لكل خطوة حسابها كما يحسبون .

إن أمراً في ثلاثة أسطر تصدره الحكومة يكفي لمنع أي سراق يقام لمأتم في طول البلاد وعرضها ، ولا تجدد من يعترضها في ذلك ، بل تصادف من التأييد والتجبيذ ما يملأ قلبها غبطة وسروراً . ولكن عُدَّ معي كم بيتاً تقضى عليه هذه الأسطر الثلاثة بالخراب من بيوت الفراشين والخيمية والطهارة وصناع المقاعد من النجارين والمنجدين ، وعمال الأبسة وباعة البن والقارئین ؟

قس على ذلك إبطال الموالد ، وزيارة المقابر ، وتشديد المدافن الخ مما لا يحصى كثرة ، ولكله تأثير بقدره في الحالة الاقتصادية مما لا قبل للحكومة على الإقدام عليه طرفة بغير تدريج .

فمعالجة هذه البدع والحالة هذه يجب أن تستمد لها معونة الزمن الطويل ، فإن ما حدث واستقر ودخل في صميم العادات ، وابتنت عليه مهن وصناعات ومناجر يحتاج في إزالته إلى مثل الزمان الذي نشأ واستولى على الأهواء فيه .

فإذا قلت : فكيف تسنى لرسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم أن يقضى على الوثنية وما يتعلق بها من بدع وطامات ، وعلى الجاهلية وما تقوم عليه من سخافات وشناعات ، طرفة بدون تدريج في نحو عشر سنين ؟ قلنا : هذا موطن الإعجاز الذي نستدل به على نبوة خاتم النبيين . وهذا عمل لم يقم له شبيه في الأرض من يوم خلقها الله إلى هذا الحين . وقد لجأ صلى الله عليه وسلم إلى بناء أمة جديدة ، وأنجحها الله فيها ، مناقضة لجميع النواميس المعروفة عند البشر .

أمانحن وإن كنا نستهدى بهديه ، ونسترشد بسنته ، إلا أننا لا نملك مثل ما كان يواتى به من المدد الإلهي المعجز لتقوم الحجة على رسالته .

فالذي علينا اليوم نشر التعليم بين جميع الطبقات ، وإبطال ما يمكن إبطاله من بدع المساجد والموالد والمآتم دون التعرض لما يبتنى عليه تصدع في النفوس ، أو في البناء الاقتصادي ، مع الميل بالتعليم إلى جانب التكريه في البدع ، والتشجيع على المنكرات ، فتنشأ أجيال متعاقبة تنفي عن نفسها خبث هذه الطامات تدريجاً ، فلانحدث صدمة لا في العاطفة الدينية ولا في البنية الاجتماعية ، ونصبح بفضل الله كما يريد الإسلام منا أمة هادية مهديّة ، مثلاً يحتذيه الناس أجمعون ، كما كان آباؤنا الأولون ؟

محمد فريد وجدي

معرض الآراء العالمية

في الاسلام والمسلمين

مراكش تحتفظ بالتقاليد القديمة

جاء في جريدة (الكرونيك) التي تصدر بالفرنسية في دمشق ما يأتي :

« إن خلق المراكشي في المحافظة على التقاليد يتبين في العناية التي يبذلها لحفظ عادات الأسلاف فيما يتعلق على الأخص بملابس النساء .

« يعرف الناس أن الباشا التازي بفاس كان قد حظر على النساء المسلمات أن يخرجن لابسات الجلابية وهي من أزياء الرجال ، وأمرهن أن يحافظن على لبس الأزار التقليدي . وقد أخذ كثير من باشوات المدن الأخرى بهذه النصيحة في المملكة الشريفة بقصد مكافحة المودة الجديدة التي تقلب العادات القديمة رأسا على عقب . من هنا يسهل تصور الانتقادات العنيفة التي تلقى بها الرأي العام الاسلامي ما حدث من عبد الخالق توريس زعيم حزب الإصلاح بتطوان الذي شوهد يتنقل حديثا في أشهر شوارع المدينة ، مستصحبا امرأته في زي أوربي سافرة الوجه . وكانت نتيجة هذه المرأة من زعيم حزب الإصلاح أن تقدمت اليه استقالات كثيرة من الحزب ، يعلن فيها أصحابها أنه لا ترجى فائدة من حزب مراكشي يقضى بالاستسلام لجميع المودات التي تأتي من الخارج »

(مجلة الأزهر) : منى الدين يزجون بأنفسهم لقيادة أدوار النهوض في الجماعات الاسلامية ببدء العناية بالقشور ، فتراهم قبل أن يُعدوا مجتمعاتهم الرجولية لآداب أرفع مما هم متصفون به ، ومبادئ أقوم مما هم عليه ، ويمهدون البيئة لقبول انتقالات جديدة بافتراض أنها شروط ضرورية للنهوض ، يعمدون الى الظهور بالنهايات والدعوة اليها ، فيبادرون الى إخراج نسائهم حاسرات الوجوه ، عاريات السواعد والسيقان ، على النحو الذي كان يأنف الشرق أن يسمح به لطفلة عمرها سنتان . ويغفل هؤلاء الزعماء الزائفون أن المرأة الغربية لم تنته الى هذا التعري إلا بعد أدوار كثيرة أمضتها في السفور ، لا طفرة على ما عليه الحال في الشرق . من هنا يتبادر الى أذهان الناس أن الغرض من الجمعية التي يقوم بها طلاب النهوض ، ليست إلا ستارا على مذهب إباحي ينشرونه على الرغم من الغيرة الفطرية في الرجال ، والنخوة القومية العزيزة عليهم فإذا كان هؤلاء الدعاة حكما لجعلوا ديدنهم إصلاح النفوس ، وتقويم الأخلاق ، ومكافحة الخمر والقمار والفسق ، وهي أمهات جميع الرذائل ، والملاحقة لكل ضروب الفضائل . فإذا

استدعى الحال بعد ذلك أن تدخل الأزياء النسوية في أدوار من الانتقالات ، جاءت مناسبة لما عليه المجتمع من أخلاق ، وما تدرس به من آداب ، وكان ما يحدث مناسباً لما تتطلبه مصاحته الاجتماعية ، ومراعى فيه أصوله ومبادئه .

المنتظمون في الدين :

كتب المسيو ميشل رينو بجريدة (لا فرانس ميلينيير) الباريزية تحت هذا العنوان : كيف قابل الكولونيل بيلاندو الحاكم على قسم من صحراء مراکش فيها بلدة الموزاب موطن المتشددين في الدين من مسلمى المغرب ، ثم قال :

« يعرف الناس هنا حياة الموزابيين العجيبة ، أتباع محمد ، وهم على ما يرجح من سلالة القرطاجيين القدماء . فقد أجمعوا أمرهم لأجل أن يقيموا طريقة القرآن ، ويترسموا تعاليمه على ما يفهمونها ، أن يهجروا السهول الساحلية الثرية منذ ألف سنة ، وكانوا يعيشون فيها سعداء ، والإصعاد إلى هضبة جرداء كالصخر ، حفروا فيها الآبار العميقة ، وأنشأوا فيها من مواد مختلفة جمعوها من هنا وهناك ، سبع مدائن ، واستنبتوا في هذه الأرض الصخرية حدائق من النخيل وهو ما يعتبر من عجائب موزاب .

« ولكن تلك الناحية لا تكفى لصغرها إقانة ما فيها من السكان ، فاضطر عدد منهم للمهاجرة إلى إقليمى الجزائر وقونسطنطين ليشغلوا فيها بدالين وجزارين ونجارا للجوخ . وهم على جانب عظيم من الذكاء ، ويعتبرهم الكافة أمثلة في الأمانة وفي حسن تصرفهم للأعمال .

« وقد حظرت الحكومة أن يحضروا معهم إلى موطنهم الجديد نساءهم أو بناتهم أو أخواتهم ، ولا سبيل إلى الاستثناء في هذا الحظر ، لأنهم كثيراً ما سكنت جالياتهم مدينة الجزائر أو غيرها من المدن الساحلية والسهلية الفخمة ، وصرحوا بأنهم لن يعودوا إلى معيشتهم الخشنة في موطنهم الصغير ، ولكنهم على الرغم من هذا التأكيد عادوا كلهم إليه بعد أن بلغوا من الثراء »

« قلت : إن الموزابيين قوم أذكاء ، ونجاحهم في التجارة يثبت ذلك ، ومع هذا تراهم ضحايا لعوائدهم الخاصة . فقد اتفق أنه عند وصولي إلى موزاب كان الكولونيل بيلاندو في حالة جدال عنيف معهم . أتدرى على أى شيء ؟ لأن السلطة العسكرية تريد أن تمتد أسلاك النور إلى تلك البقعة ، فلما عرض هذا القرار على رجال الدين والحكام عندهم رفضوه بالإجماع . فدهش الكولونيل بيلاندو من هذا الرفض ، ولما سأله عن السبب أجابوه : نحن لا نريد الكهرباء في دورنا لأن العمال الأوروبيين أو الوطنيين الذين يكلفون إصلاح الأسلاك الممتدة على رؤوس الساريات يمكنهم أن يلقوا بأنظارهم إلى سطوح منازلنا ، وقد لا تخلو في ساعات الحر من النهار أن يكون نساؤنا وبناتنا يمرحن هناك .

« روى الكولونيل موضوع هذا النزاع وهو يضحك ، ولكنه أمل أن يقنع محكوميه بالمزايا التي تمنحها مدينتهم من هذا التجديد .

« ثم قال لي : ولقد اشتد عجبى حينما رأيت أن عددا من المعارضين كانوا ممن تاجروا في مدينتي الجزائر وقونسطنطين ، مدة سنين ، وأدركوا كنه مزايا الضوء الكهربائي في محلاتهم التجارية » .

وختم الكاتب مقاله بتشبيه أهالي موزاب المغربية بطائفة البوريتان المسيحية .

(مجلة الأزهر) : إن الطائفة المسيحية التي شبه المسيو ميشيل رينو بها أهالي الموزاب ، نشأت في إنجلترا في القرن السادس عشر حيث كانت قراءة الكتب المقدسة هي الشغل الشاغل للانجليز ، ومذهب هذه الطائفة هو العمل بأصول المسيحية بدون تأويل ، وهي تنحصر في الزهادة والتقشف وعدم الدفاع عن النفس ومقابلة الشر بالخير ، والتشدد في ذلك إلى آخر حدود التشدد .

لسنا نوجه الكلام إلى موريتان المسيحيين ، ولكننا نوجهه إلى أهل موزاب المغاربة ، فنقول : إنهم إذا كانوا قد تخيلوا أن ما فعلوه بأنفسهم هو الاسلام الصحيح فقد خدعوا أنفسهم من حيث لا يعلمون . فالاسلام الصحيح يدعو أهله لأن يحيا حياة صحيحة فاضلة ، لا بالتقشف والشطف ، ولا بحرمان النفس من مزايا الصنائع النافعة والفنون ، ولا بالهرب من مزدحم المجتمعات للعيش حيث لا تقع الا نظار ، ولا نحوم الظنون .

الاسلام لم يحرم على أهله متعة من متع الحياة ما دامت لا تفسد القلب ، ولا تلهي عن الحق ، ولا تدفع بالانسان إلى رذيلة . وهم مأمورون أن يعيشوا في مزدحم الجماعات ، ومضطرب الشئون ليظهروا الحق الذي وكل اليهم الدفاع عنه ونشره ، وإسقاط الباطل وتخليص العالم من شره . فلمسلمين مهمة عالمية لا يكمل إسلامهم إلا بتأديتها ، والاضطلاع بأعبائها .

فكل من هرب من مزدحم الأمم بحجة أنه هارب بدينه ، فمثل كمثل الهارب من ساحة الوغى ، فضلا عن أن ذلك يعتبر من أخط درجات حب الذات ، ومن أشد ضروب الاعتراف بالضعف .

فإذا لم يحصل الانسان من كفاحه للمعكرات ، ومكاوحته للآثام ، قوة نفسية يستقيم بها على الطريق رغما عن كل ما يحتوشه من عوامل الاغراء والتسويل ، فلا يكون قد جنى من حياته ما بُعث به اليها ليحنيه من صحة الرجولة ، وقوة الارادة ، وعزوف النفس عن الدنايا ، وترفعها عن السفاسف .

وإذا كان الاسلام مما يصح أن يهرب به أهله إلى مجاهل الأرض ليستطيعوا أن يقيموه

فمن الذى كلف إذن أن يقوم على نشره فى الأرض ، ويتحمل ضروب المجاهدات على هداية الناس إليه ؟

إن مذهبا كهذا ينافى أصول هذا الدين ويخافها الى حد أن الآخذ به يكاد لا يعتبر من أهله لولا أنه يعترف بصحته .

والذى رأيناه بأعيننا أن الاسلام قد لقي من أمثال هذه الطائفة ممن زعموا أنهم صوفية وليسوا منهم فى شىء ، أشد مما لقيه من أعدائه ، فقد فهموه على غير حقيقته ، وصرفوه الى غير وجهه ، ووقفوا به وليس من شأنه الوقوف ، وجدوا حيث هم وليس من صفاته الجود . فى الاسلام من قوة التوثب والتطور ما ليس فى أى مذهب من مذاهب الاصلاح الاجتماعية ، فقد أثبت ذلك من دفع ذويه فى أدوار الانتقالات وثبا ، وغيرهم لا يقطعها إلا حبوا ، وأحيانا بعد فترات طويلة من الوقوف ، فيكون من أعجب العجائب أن يقف مجتمع إسلامى أجيالا حيث هو . والله لو كان هذا المجتمع مسالما حقلا لما أمكنه هذا الوقوف !

الرأى الاسلامى ومشروع واردا

الفكرة تخالف التقاليد الاسلامية

جاء فى جريدة بريطانيا العظمى والشرق تحت هذا العنوان ما ملخصه :
منذ منحت الأقاليم استقلالها الذاتى ، كان لآراء مستر غاندى عن التعليم ، تأثير ظاهر فى نظامه فى سبعة الأقاليم التى اشتركت فى المؤتمر .

ويقوم المشروع على أصلين : الاول أن يكون التعليم عن طريق العمل الانشائى ؛ والثانى أن يصيب التلميذ شيئا من الكسب المادى أثناء تعليمه .

وقد عينت جماعة المسلمين بالهند لجنة لفحصه يرأسها بيربور فاعترضت عليه . ثم ختمت الجريدة هذا الموضوع بقولها :

والنقد الصحيح لمشروع واردا هو مخالفته للأفكار الاسلامية ، فإدام يجب أن يعيش المسلم الى جانب الهنودى فى بلاد واحدة ، فلا سبيل الى نجاح نظام التعليم إلا إذا كان أساسه التسامح والاحترام المتبادل .

والمشروع كما جاء فى التقرير يحاول فرض الأفكار الهندية البحتة ، ولا يستبعد فقط تعليم الديانات التى تعتنقها الطوائف الهندية ، بل يحل محلها أفكار مستر غاندى الفلسفية .

محمد فريد وهبى

متى تسقط دعوى المدعى بالحق الشرعى

الخلاف على ذلك بين علماء الفقه الاسلامى

أسلفنا لقراء المجلة سلسلة من البحوث تتلاقى كلها مجتمعة فى نظام الوقف فى الاسلام ، واليوم نعرض لبيان المدة الطويلة التى لا تسمع بعدها الدعوى إذا ادعاها مدع فى مجلس القضاء ، وأقوال الفقهاء فى مدى تلك المدة وتعرضهم لتفصيلات لا يجيد الباحث فى نظام الوقف الاسلامى عنها غناء :

فما لا مشاحة فيه أن خلافا نشب بين الفقهاء على تحديد المدة التى تسقط بعدها دعوى المدعى ، فقد روى العلامة ابن عابدين فى رسائله أن المدعى إذا ترك دعواه مدة طويلة من الزمن دون أن يدعيها فى مجلس القضاء ثم جاء الى المجلس بعد مضي هذه المدة وادعاها وأنكرها المدعى عليه ، فإن كان الحق المدنى إرثاً أو وقفاً منع القاضى من سماع الدعوى بأحدهما إذا مضى على المدعى دون أن يدعيها فى مجلس القضاء ثلاث وثلاثون سنة ، وإن كان المدعى شيئاً آخر غيرهما منع القاضى من سماع الدعوى به إذا مضى عليها خمس عشرة سنة . وروى صاحب البحر أن بعض الفقهاء قدر لسماع الدعوى بارت مدة خمس عشرة سنة .

ومن الجلى أن تلك الحيلة تتخذ فى مصالح الناس والابقاء عليها سليمة قطعاً لكل شك يتطرق الى حكم القاضى فى صحته وبقائه نافذاً محترماً .

من أجل ذلك كفلت قوانين المحاكم الشرعية فى مختلف أزميتها التخصيص على هذه المدة حتى لأئحة سنة ١٩٣١ وهى اللائحة التى يجرى عمل المحاكم الشرعية عليها ، فقد نصت المادة ٣٧٥ على ما يأتى : « القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا فى الارث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى ، وهذا كله مع الانكار للحق فى تلك المدة اهـ » .

وبدهى أن القضاء يجرى على تلك المادة فى سائر مناحيه ، وأن عموم تلك المادة يشمل دعوى الاستحقاق فى الوقف لأول وهلة ، لكن كثيراً من حضرات القضاة فى دوائرهم جرى على أن دعوى الاستحقاق فى الوقف كدعوى الملك تسقط بمضى خمس عشرة سنة على المدعى دون أن يدعيها فى مجلس القضاء طيلة هذه المدة ، وليست بحاجة بدعوى الوقف ذاته حتى لا

بقى أن يتضح بجلاء مبدأ تلك المدة المضروبة لسماع الدعوى فى الارث وفى الوقف من جهة وفى غيرها من جهة أخرى : فقد تواضع علماء الفقه الاسلامى وعلماء القانون المدنى على أن المدة تبتدىء من وقت ثبوت حق مطالبة المدعى وظهور واضع اليد على العين بمظهر المالك لها مقترنا ذلك المظهر بعدم قيام مانع شرعى يحول دون المدعى من إقامة دعواه كأن يكون أحد المتداعيين غائبا مسافة يتعذر على أحدهما معها مقاضاة الآخر ، أو يكون أحدهما مجنونا أو صبيلا لاولى له ولا وصى ، أو يكون الوقف شاغرا من النظر ، أو يكون المدعى عليه حاكما ذا شوكة مرهوب الجانب سريع الانتقام من خصومه ، وما الى ذلك من الأعذار القاهرة التى تحول دون دعوى المدعى فى خلال الأمد المضروب . وعلى كل حال فقد أفتى غير واحد من علماء الفروع بأن تقدير ذلك يفوض الى فطنة القاضى وقياسه .

وعلى الجملة فالأجل المضروب لسماع دعوى المدعى فى الوقف وفى الارث وفى غيرها وسقوط الدعوى بمضى تلك المدة مسائل مما كشفت عنها عظات الماضى فاستبصر بها القضاء فى الحاضر ومنحها من تقديره أفضل قسط .

وقد فرع العلماء على تلك العوائق بفروع منها :

(١) أن المرأة لو مات عنها زوجها أو طلقها بعد أربعين سنة من وقت النكاح مثلا فلها حق المطالبة بمؤخر صداقها المؤجل الى أحد الأجلين لأن حق المطالبة إنما يثبت بعد الموت أو الطلاق فتبتدىء المدة الطويلة منهما ، وأن المستحق فى الوقف إذا كان لا يستحق إلا بعد وفاة أبيه مثلا فإن المدة المانعة من سماع دعواه تبتدىء من تاريخ انتقال الاستحقاق اليه ولا تحتسب عليه المدة التى ترك أبوه فيها الدعوى ، ولا يعتبر المانع من سماع دعوى أبيه مانعا من سماع دعواه لأن الحق ينتقل اليه من الواقف مباشرة طبق شرط الوقف ولا ينتقل اليه من قبل أبيه ، بخلاف الارث فإن ما يمنع سماع دعوى المورث يمنع سماع دعوى الوارث شرعا .

(٢) أنه إذا لم يظهر واضع اليد على العين بمظهر المالك لها كأن وضع يده مقرا بالاجارة أو الاعارة ، لا تسقط الدعوى عليه ولو طال المدة ما طالت ، كما إذا أقر صريحا بالحق للمدعى ، لكن إن جحد الاقرار بذلك وأراد المدعى أن يبرهن على إقراره تسمع دعواه وتقبل بينته ما لم يترك الدعوى من وقت الاقرار بالمدة الطويلة المسقطه لسماعها .

هذا وللبحث تفاصيل لا يتسع لها هذا المقال . فالى الغد القريب لاستيفاء الكلام عنه فى أعداد تالية .

عباس طه

المحامى الشرعى

نشيد الازهر في الحرب

قد سار الازهر ، فاحتفلى يا مصر ، وسيرى للمجد
كم قاد رجالك من قبل ومضى بالعرز وبالسعد
يختال بالوية النصر

أبطال الدنيا والدين أبطال ، عاشوا أحرارا
يقصهم عن ورد الهون أسلاف ، عاشوا أظهرا
وأناروا الدنيا بالفكر

الازهر تحويه الحرب فتخال العالم يرتج
أسد في وثبتهم غلب فالهارب ليس له فجع
ينجيه من الموت المر

اصمع أغنيتي : عطار وأهدر كالجلل الصوال
إخوانك من حولك داروا فاضرب في صدر الأبطال
وامنعمهم من ذكك العطرى

ضحيت لذا الوادى بدمى وسموت بوجهى لله !!!
أقضى بهما حق الذم ومقام العبد الأواه
لا تقربنى ، سيفى سحرى

فاروق لقد عز الوطن يوم اخترناك لنا ملكا
نقدلك وإن عز الثمن وننال بمسعاك القلعا
فلتحى للشرق ومصر

عبد الجواد رمضان

المدرس بكلية اللغة العربية

الدين والعقل — برهان القرآن

صرف حضرة الاستاذ احمد حافظ هداية حياته في وضع فهرست للقرآن الكريم يفوق
جميع ما وضع منها حتى الآن ترتيبا وتوفية بالحاجة . وقد جاء فيه بالآيات الشريفة بنصها ،
وأطلع عليه جمهورا من العلماء قبل طبعه فشهدوا له بالكفاية وسمحوا له بنشر تقاريطهم . فنشكر
لحضرة المؤلف همته ، ونرجو لعمله إقبالا . وعنوانه بشارع المبدولى رقم ٣٤

أرحانا مضطربين نقد وتقریط ما لدينا من المؤلفات الى المدد القادم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

أدوار الدعوة الإسلامية وما لقي أهلها في سبيلها

ليس في الشؤون الاجتماعية ما هو أشد على المصلحين من تغيير عادة من عادات أمة برمتها ، فضلا عن تغيير عقيدة من عقائدها ، فما ظنك بتغيير كل ما يخالف الحق والعدل من عاداتها ، والعقل والحكمة من عقائدها في سنين معدودة ؟ هذا ما لا سبيل إليه في نظر جميع الذين عالجوا الشؤون الاجتماعية ، ودخلوا في مضايقتها ، وهو الذي قام به محمد بن عبد الله خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم ، واعتبر بحق أدل آية على صحة رسالته . آية تتحطم حياها كل ما يمكن أن يدلى به من الشبهات وهي راسخة رسوخ الجبال ، وتضمحل دونها ضروب الخسالبات الكلامية وتتبخر في الهواء ، وهي ماثلة أمام الأعين مثول الشمس في رائعة النهار .

يقول شوبنهاور الألماني مؤسس المذهب التشاؤمي : « يخيل للجاهل أن كل حادث تعليله ميسور ولا تتراءى له وجوه الإيغال فيه » ، ويخيل للجاهل فيما نحن بصدد أن نعليل نجاح النبي في الانقلاب الذي أحدثه في الأمة العربية أمر ميسور ، ويحوم فكره حول الشبهات التي يتلقفها عن أعداء هذا الدين ، فيعزوه إلى البيان الساحر الذي أذيعت به الدعوة الإسلامية ، ويغيب عنه أن سحر البيان أعجز من أن يهدم ما بنته الأجيال في متناول الأحقاب والقرون ؛ أو إلى الإيجار والاكراه ، ويتناسى أنهما لا يكونان إلا بالقوى المسلحة ، وأين هي ممن لناصره ولا معين ؟ فان قيل : كان له الناصرون والمعينون . قلنا : هذا وجه الحيرة ! فكيف حصل على عدد عديد منهم بحيث تغلبوا على أمة بأسرها ؟ ثم نسأل : وكيف بقوا أقوياء مخلصين بعد مامات زعيمهم ولم يتفرقوا شذرا بذرا ، كما هي السنة في كل أمر لا يقوم على أساس من الحق ركين ؟

أشد ما تراءى إلى هؤلاء القشريين من خصوم الإسلام ، أن العرب كانوا في دور نهوض ، فلما أهاب بهم محمد إلى العمل أجابوه منقادين ؛ ويغيب هؤلاء المظلومون عن أنه لو كان لأهل الجاهلية ميل إلى الاجتماع والنهوض لما استنكروا ما جاءهم به النبي من النور المبين ، ولالتموا حوله متساندين متكاتفين . ألم يبلغك أنه حين دعا النبي قريشاً للدين وهي أرقى قبائل العرب إدراكاً وبصراً بأعقاب الأمور ، ناز نازها ، وجن جنونها ، وطفقت تعارض الدعوة بكل وسيلة

تطوف بخيال الجاهليين : الاستهزاء ، الايذاء ، الاضطهاد ، المقاطعة ، حتى اضطر النفر الذين قبلوها للهجرة الى الحبشة مرتين ، واضطر من بقي للالتجاء الى شعبهم في الجبل يتقون فيه مباغنة إخوانهم الأقربين ؟ وبعد أن بقيت الحال على هذه الوقيرة ثلاث عشرة سنة اضطر المسلمون للهرب من وجه المشركين الى المدينة ، وتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم خفية ، وقد اضطر في الطريق أن ياجأ الى غار يغص بالهوام والحشرات ، حتى استبعد متعقبوه أن يكون قد لجأ هو وصاحبه اليه ، لأن دخوله فوق مقدور الآدميين !

ثم ألم بيباغهم أن خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر في المدينة ، وكان قد هدى الله أهلها للإسلام ، تتبعه فيها المشركون شائئين عليه حروبا طاحنة ، قاصدين اصطلام المؤمنين ، والفراغ من أمر هذا الدين ؟

فهل يعقل أن قبائل تميل الى التوحيد والنهوض ، تناهد دعوة مثل الدعوة الإسلامية أساسها توحيد القلوب ، وتطهير العقول ، وترقية النفوس ، وجلب المصالح ، ودرء المفاسد ، والعيش على أكمل وأجمل ما يكون ؟

وهل لم يبلغ الخصوم أن قريشا ، وهي القبيلة التي كان يرجى أن تكون قد شعرت قبل غيرها بعوامل التوحيد والنهوض ، قد بقيت محاربة للدعوة الإسلامية ، تؤلب عليها العرب وتجمع لها الجوع ، وتقصد بهم قاعدتها بيثرب لتبيد خضراءهم فيها ، حتى شارف صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم أن يدعى الى الرفيق الأعلى ، ولولا أنه رأى وجوب فتح مكة عنوة لبقيت جرثومة الكفر فيها تثير على خلفائه الحروب ، وتنفر منهم القلوب ؟

فاذا كانت في بلاد العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فكرة عن التوحيد والنهوض ، أكانت تتخطى صميم العرب من قريش وخزاعة وتميم وهوازن الخ وتأوى الى قلوب أهل يثرب من قبيلتي الأوس والخزرج ، ولم يكونوا في مكانة تسمح لهم بأن يحددوا أنفسهم بحركة من هذا القبيل ؟

وإذا كانت هذه الفكرة قد جالت في رؤوس بعض مفكريهم ، فماذا قالوا فيها من شعر نظم ، أو نثر حكيم ؟ أكانت حركة بكاء لا تنبس بكلمة تدل على وجودها ، وقد تكلموا في كل شيء حتى في الفسوق والفجور ، ونقل عنهم في حرص شديد ، ومبالغا فيه الى أقصى الحدود ، أفلا كانت تتراعى من أحد خطبائهم أو شعرائهم كلمة في هذا الموضوع الخطير ؟

لقد حرص نقلة اللغة ممن عاشروا أهلها في البداوة على نقل كل كلمة من كلماتهم ، حتى الدالة على الهنات ، وأطنبوا في ذكر بلاغة قائلها ، وتوسعوا في سرد نسبه ، وتعداد مناقبه ، أفلم يعثروا على اسم شاعر دعاهم للوحدة أو خطيب أهاب بهم للنهوض وهي دعوة يعلأ صداها المعمور ؟ الحق الذي لا مرية فيه أن بلاد العرب لم تقم فيها دعوة ترمي الى توحيد قبائلها ، وإصلاح

نفسيتها ، وتقويم ديانتها ، ولو كان لتراحت إلينا أخبارها مكبرة مضخمة ، لأن هذه الحركة الإصلاحية لا يمكن أن تكون خفية ، فهي شعور تولده في الجماعات الحاجة ، وتهيئة العوامل ، تضرب له أعصابها ، وتنفعل به أعضاؤها ، وتنشأ تحت تأثيره أخلاق جديدة ، وصرام بعيدة ، تدرك تطوراتها الشعوب البعيدة عنها ، فما ظنك بالقريبة منها ؟

أما وقد ثبت ذلك بكل دليل ، فان مصداقه من القرآن الكريم قول الله تعالى في كتابه : « وما كنت بجانب الطور إذ نادينا (أى حين نادينا موسى) ، ولكن رحمة من ربك ، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون » .

كيف انتشر الاسلام في بيئة الجاهلية ؟

لو تصدى أحدهنا أن يتخيل ما يمكن أن يعمل به رسول أمر أن يقوم بدعوة جديدة في وسط هذه البيئة الأمية المتشددة في جاهليتها ، لما وجد لذلك طريقا معقولا ، إلا ماسلكه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أن يدعو أولا أهل بيته ، فأمنت به امرأته خديجة بنت خويلد ، وابن عمه علي بن أبي طالب ، وكان في كفالته لضيق ذات يد والده ، وكان إذ ذاك قد ناهز سن الحلم ، وزيد بن حارثة بن شرحبيل ، وكان مولاه اشتراه ثم أعنته وتبناه ، وأم أيمن حاضنته .

ثم رأى صلى الله عليه وسلم أن يدعو سرا من يعرف فيهم راحة العقل ، وسلامة الفطرة ، والنزوع الى الحق ، فشافه بالدعوة أبا بكر بن أبي قحافة ، وكان صديقا له ، فأسرع الى تصديقه ، لما يعلم فيه من الصدق والأمانة والاخلاص . وكان أبو بكر من عظماء قريش ورجالها المعدودين مالا وجاها وسخاء ، وكان محببا الى الناس مبجلا فيهم ، لذلك اتخذته النبي صلى الله عليه وسلم وزيرا له ، يستشير به في جميع ما لم ينزل فيه وحى .

فقام أبو بكر من ناحيته بدعوة من يشق بنسوج عقله ، وصحة منطقته ، فلبى دعوته رجال : منهم عثمان بن عفان ، وكان شابا لا يجاوز العشرين . فلما ترمى الى عمه الحكم بن عفان خبر إسلامه ، قبض عليه وأوثقه كتافا ، وآلى على نفسه أن لا يحله حتى يرجع الى دين آبائه ، فتحمل عثمان هذا الاضطهاد بصبر وثبات . فلما رأى عمه تفانيه فيما هو فيه ، أطلقه .

ومنهم الزبير بن العوام وأمه صفية بنت عبد المطلب ، فلما بلغ عمه خبر خروجه عن دين آبائه كان يعذبه بأن يغمره في الدخان المتصاعد من الحريق ، فلم يزد ذلك إلا تشبثا بما هو فيه على أنه لم يتجاوز سن الحلم .

ومنهم عبد عمرو بن عوف بن عبد عوف (وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فجعله عبد الرحمن بدل عبد عمرو) .

ومنهم سعد بن أبي وقاص ، وكانت أمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية ، فلما علمت بصبوته

عن دين آباؤه قالت له : بلغني أنك قد صبأت ، فوالله لا يظنني سقف من الحر والبرد ، وإن الطعام والشراب عليّ حرام حتى تكفر بمحمد ! فلم يثنه ذلك عن عزمه واستمر على ما هو عليه .

ومنهم طلحة بن عبيد الله ، وكان يسمع من أهل الكتاب أن نبيا سيرسل في آخر الزمان ، فلما سمع دعوة أبي بكر بادر الى الاسلام .

ومن سبقوا الى الاسلام مسوقين اليه بدافع وجداني ، صهيب ، وكان عبدا روميا ؛ وعمار ابن ياسر وأبوه وأمه صميمة ، وعبدالله بن مسعود ، وكان راعيا للغنم ، فلما سمع بمبعث رسول الله اتبعه ولا زمه ، فكان يمشي أمامه ، ويستريحه إذا اغتسل ، ويوقظه إذا نام ، ويلبسه نعليه إذا قام ؛ وأبوذر الغفاري ، وكان من أهل البداوة ، فصيح اللسان حلو الحديث ؛ وسعيد بن زيد العدوي وزوجه فاطمة بنت الخطاب أخت عمر ؛ وأم الفضل لبابة بنت الحارث زوج العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وأبو سلمة بن عبد الله بن عمة رسول الله وزوجه أم سلمة ؛ وعثمان بن مظعون الجمحي وأخواه قدامة وعبد الله بن أبي الأرقم ؛ والأرقم ؛ وخالد بن سعيد بن العاص ، فغضب عليه أبوه ومنعه الغذاء ، فأوى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأسلم بعده أخوه عمرو ابن سعيد .

حدث كل هذا والنبي مختم في دار الأرقم بن أبي الأرقم يدعو الى دينه سرا . ثم أمره الله بالجهر بالدعوة في قوله تعالى : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » ، فصعد على جبل يقال له الصفا وطلق ينادي : يا بني فهر ، يا بني عدى ، لبطون قريش ، فكان الرجل إذا لم يستطع الخروج بنفسه ، أرسل من يأتي له بالخبر ؛ فلما اجتمع الناس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : « أرايتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم ، أكنتم مصدقي ؟ » قالوا : نعم ما علمنا عليك كذبا . قال : « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد »

فلم يرفع أحد بما قاله رأسا ، ولم يقم له وزنا ، وأغلظ بعضهم له القول ، ثم تولوا عنه مدبرين . عند ذلك أنزل الله عليه قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقربين (وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس) ، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون » فاستدعاهم رسول الله وقال لهم : « إن الرائد لا يكذب أهله ، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم ، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله اليكم خاصة ، والى الناس كافة ، والله لتموتن كما تنامون ، ولتبعثن كما تستيقظون ، ولتحاسبن بما تعملون ، ولتجزون بالإحسان إحسانا ، وبالسوء سوءا ، وإنها لجنة أبدا ، أو لنار أبدا !

فكلمه القوم كلاما ليئا إلا عمه أبا لهب فإنه أغلظ له القول ، وصاح بالناس أن خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب ، فإن أسلمتموه إذن ذلتكم ، وإن منعتموه قتلتم . فأجابه عمه

الثاني أبو طالب قائلا : والله لنمنعه ما بقينا ! وقد بر يمينه . وكان الجهر بالدعوة في السنة الثالثة من النبوة .

عهد الاضطهاد وما لقي منه النبي والمسلمون :

لما أمر صلى الله عليه وسلم باعلان الدعوة ، أخذ يغشى مجالس قومه ويدعوهم للإسلام ، ويبالغ لهم في إظهار حجته ، ووجاهة محجته ، ويكثر لهم من الأدلة عن عوج طريقهم ، وبطلان دياتهم . فكانوا يقابلونه بالسخر والاستهزاء ، كأن يقولوا : هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء ، وهذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء ، ولا يتجاوزون هذا الحد . ولكن لما أخذت الآيات تترى عليه في تسفيه أحلامهم ، وتحقير آلهتهم ، وتضليل آبائهم ، تغير موقفهم حياله ، وانتقلوا من مجرد الاستهزاء الى ضروب من الاضطهاد لا تطاق .

دخل عليهم النبي يوما المسجد الحرام فوجدهم يسجدون للأصنام ، فنهاهم عن ذلك ، وأنهم على خروجهم على دين أبيهم ابراهيم . فأجابوه : إنما نسجد لها لتقربنا الى الله . فبين لهم بأن ذلك هو الشرك الذي لا يقبله الله منهم ، ونهى عليهم استرسالهم فيما هم فيه ، فأجمعوا على مخالفته ومناذته ، كما يحكى الله ذلك في قوله تعالى : « وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الآلهة إلها واحدا ؟ إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد . ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ، إن هذا إلا اختلاق . أنزل عليه الذكر من بيننا ، بل هم في شك من ذكرى ، بل لما يذوقوا عذاب . أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب . أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما ، فليرتقوا في الأسباب . جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب . كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد . وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب . إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب . وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق » .

وكان ما أجمع عليه المشركون معا كسة النبي صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة ، ومحاربة دينه بكل حيلة . فصاروا يتحككون بالمسلمين ويحاولون حملهم على الرجوع الى دينهم بعد أن صاروا مسلمين . وكان أكثر الناس سعيا في هذه السبيل أبو جهل وهو من أشرف قريش ، فكان إذا سمع بإسلام رجل نابه الذكر جليل القدر ، لآمه وهدده قائلا : تركت دين أبيك وهو خير منك ، لنسفهن حاكم ، ولنغلبن رأيك ، ولنضعن شرفك . وإن ترأى إليه إسلام تاجر ، قال له : لنكسدن تجارتك ، ولنهلكن مالك . وإن كان الذي أسلم مستضعفا أهانه وضربه .

وقد تفنن المشركون في ضروب التعذيب حتى لم يدعوا وجها من وجوهه إلا أخذوا به حتى الايلام بالنار . فقد عذبوا بها عمار بن ياسر ، وعذبوا بها أيضا أباه وأخاه وأمه . فمات ياسر من أثر النار . وأخذ أبو جهل امرأته فعذبها ثم طعنها برمح فقتلها .

وقيل في تفصيل هذا التعذيب إن أبا جهل كان يلبس عمارا درعا من الحديد في اليوم الصائف .

ومن عذب في الله خباب بن الارت ، وكان يحدث عن نفسه فقال : لقد رأيتني يوما وقد أوقدت لي نار ووضعوها على ظهري فما أطفأها الاودك ، أي دهنه .

وكان قد أسلم غير خباب عبيد كثيرون ، فكان مواليتهم يذيقونهم عذاب الهون ، رجاء أن يصبأوا عن الاسلام فما كانوا يفعلون . وكان أبو بكر اذا مر بعبد يعذب في الله ، اشتراه وأعتقه ، منهم بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحمامة أم بلال وبناتها ، وزُنيرة .

فكان مولى بلال يخرج إذا حميت الظهيرة بعد أن يجيئه ويعطشه يوما وليلة ، فيطرحه على ظهره في الرمضاء : أي الرمل إذا اشتدت حرارته ، ثم يأمر بالصخرة الثقيلة فتوضع على صدره ، ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تسكفر بمحمد وتعود الى عبادة اللات والعزى !

أما زُنيرة وأخت عامر بن فهيرة ، فكانتا لعمر بن الخطاب قبل أن يسلم ، فربى أبو بكر وهو يعذبهما بالضرب فاشتراها منه وأعتقهما . أما عامر بن فهيرة فكان يعذب حتى يخر مغشيا عليه ، فاشتراه أبو بكر كذلك وأعتقه .

وكان أبو فكيهة عبداً لصفوان بن أمية ، فأخرجه في يوم شديد الحر مقيداً الى الرمضاء ، ووضع على بطنه حجرا حتى خرج لسانه وعم صفوان حاضر ، فكان يقول لابن أخيه : زده عذابا حتى يأتي محمد فيخلصه بسحره . فاشتراه أبو بكر وأعتقه .

وأم عنبس كانت أمة لبنى زهرة ، وكان الأسود بن عبد يغوث قد تولى تعذيبها بأشد ما يستطيع قلب صلد أن يفعله ، فصادفه أبو بكر فاشتراها وأعتقها . واشترى كذلك ابنتها لطيفة وكانت تُسام أشد العذاب ، وأعتقها . واشترى لبينة جارية الموئل بن حبيب ، وكانت تلاقى من سيدها أفظع ما يلقاه ضعيف من قوى .

ومن أودى في الله أبو بكر نفسه ، حتى أنه نوى أن يفريدينه من وطنه ، فقصد الحبشة وسار حتى أتى برك الغماد ، وهو موضع يبعد عن مكة بخميس ليال ، فلقيه سيد قبيلة القارة ابن الدغنة فسأله عن وجهته ؟ فقال : أريد أن أسبح في الأرض وأعبد الله . فقال : مثلك لا ينبغي أن يخرج ، فأنا لك جار ، ارجع واعبد ربك ، وصحبه ابن الدغنة حتى أتى قريشا وقال لهم : مثل أبي بكر لا يصح أن يخرج . فقبلت قريش جوار ابن الدغنة ، وشرطوا على أبي بكر أن لا يعلن صلاته ولا قراءته . فقبل منهم ذلك ، ولكنه ابتنى لنفسه مسجدا في فناء داره ، فكان يجلس فيه ويقرأ القرآن ، وكانت تجتمع عليه نساء المشركين وأبنائهم معجبين به وبنقواه . فحنى المشركون : .

يفتنهم ما يرونه فيه ، فarsلوا لابن الدغنة يشكونه اليه ، فحضر وقابل أبا بكر وقال له : إما أن تقتصر على ما اتفقنا عليه وإما أن ترجع الى ذمتي . فقال أبو بكر : إني أرد عليك جوارك ، وأرضى بجوار الله ! فتقصده المشركون وألحقوا به من ضروب الاضطهاد مالا يصبر عليه إلا مثله لجوء قريش الى المسالمة بعد يأسهم من تأثير الاضطهاد :

لما رأى المشركون أن ما صبوه على المسلمين من ضروب الأذى والاضطهاد لم يزد هم إلا تمسكا بدينهم ، وتعلقا بنبيهم ، اجتمع قادتهم وتشاوروا فيما يعملون . فأشار عليهم عتبة بن ربيعة العبدشحي وكان سيدا مطاعا ، بأن يذهب الى محمد فيعرض عليه أمورا لعله يقبلها ويقطع عما هو ماض فيه . فقبلوا رأيه . فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فصادفه يصلي ، فلما أتم صلاته فاتحه الحديث وقال له : « يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت ، من خيارنا حسبا ونسبا ، وإنك قد أثبت قومك بأمر عظيم ، فرقت به جماعتهم ، وسفقت أحلامهم ، وعبت آلهتهم ودينهم ، وكفرت من مضى من آبائهم ، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « قل يا أبا الوليد أسمع » .

فقال له الوليد : « يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ؛ وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرادونا ؛ وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا ؛ وإن كان هذا الذي يأتيك ربي من الجن لا تستطيع رده عن نفسك ، طلبنا لك الطب ، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى » .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « لقد فرغت يا أبا الوليد ؟ »

قال نعم .

قال النبي صلى الله عليه وسلم : فاسمع مني :

« بسم الله الرحمن الرحيم . حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه ، وفي آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون . قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما ألهمكم إله واحد ، فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون . قل أنتم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ، ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها ، وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها ، في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى الى السماء وهي دخان ، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ، قالتا

أتينا طائعين ، ففضاهن سبع سموات في يومين ، وأوحى في كل سماء أمرها ، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ، ذلك تقدير العزيز العليم . فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود . إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله ، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ، فانا بما أرسلتم به كافرون »

لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الحد ، أمسك عتبة بفيه وناشده الرحم أن يكف عن قراءته .

فلما رجع عتبة الى قريش قال لهم : والله لقد سمعت قولاً ما سمعت مثله قط . والله ما هو بالشعر ، ولا بالكهانة ، ولا بالسحر . يامعشر قريش أطيعوني فاجعلوها لي ، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه ، فاعزلوه . فوالله ليكونن لكلامه الذي سمعت نبأ ، فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وإن يظهر على العرب فعزه عزكم !

فقالوا له : لقد سحرك محمد !

فقال لهم : هذا رأيي ، وتركهم وشأنهم .

يتجلى من سفارة عتبة بن ربيعة الى النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذو دلالة قوية فيما نحن بصددده : ذلك أنه في كل ما قدمه من المغريات لخاتم المرسلين كان همه مصروفا الى شيء واحد وهو المحافظة على الحالة التي كانت قريش عليها ، فلو كانت هنالك حركة تطور لظهرت جلية في كلامه ، بل لجعلها محور حوار ، ولما حاد الى قومه لم ينصحهم باتباعه ، بل لم يتبعه هو نفسه ، وكل ما أشار عليهم به أن يتركوه وشأنه ، فإما أن يكفهم الناس أمره فيطمئنوا على عاداتهم ووثنياتهم ونظامهم الاجتماعي ، وإما أن تكثر أنصاره ويسود فيستفيدوا من علو شأنه باعتبار أنهم قومه وأقرباؤه ، وليس هذا شأن الجماعات التي نشأت فيها عوامل النهوض والتطور . وليتهم رضوا بهذه الحالة من الحياد التي دحاهم اليها عتبة ، ولكنهم رأوها مما لا تطاق حيال دعوة يوشك أن تثمر ثمراتها فتقلهم مما جمدوا عليه آمادا طويلة ، ولا يبعون عنه حولا .

إن الذين يريدون الغض من تأثير الاسلام في الأمة العربية لتقليل شأن الرسالة المحمدية ، يبذلون جهدا عظيما في تمويه هذا التعليل ، ويفتن بهم بعض المسلمين بقصد تمجيد الأمة العربية ، ولكن لا أولئك ولا هؤلاء يستطيعون أن يأتوا على ما يقولون بسلطان بين ، لا سيما وأن أدوار المشادة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم تقف عند هذا الحد ، كما ستراه

في المقالات التالية مما لا يدع مقالا لقائل ، إن شاء الله ؟

محمد فريز وجدي

التفسير

تتمة تفسير سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أستمعناك في مقالنا السابق من دلائل الإلهية وآيات الربوبية ما ينشرح به الصدر ، ويتضح به الأمر ، على نهج ما تفنن فيه كبار الفلاسفة قديما وحديثا ، سالكين في ذلك طريقة القرآن من الوضوح والبيان ؛ وسنسمعك اليوم ما يزيد به إيمانك ، ويتم به إيقانك ، إن شاء الله . ولا غرو فهو أجل المطالب وأعظم الرغائب ، فأقول وبالله التوفيق :

إن رقيق الوجدان كلما لمس شيئا أو نظر الى شيء أحس بوجود الله عز وجل ، وكأن شيئا يضرب على أوتار قلبه الحساسة فتشاهد روعه من وراء ستر ذلك المنظور أو الملموس فاعلمه الذي أثر فيه ، ومبدعه الذي تجلى بين خوافيه ، لأن الروح الانسانية لا تعقل أثرا بلا مؤثر ، ولا نظاما بلا منظم ، ولا حكمة بلا حكيم ، ولا سرا بلا عليم ، بل وجود الله عز وجل عند الانسان الذي لم تفسد إنسانيته من أول ما غرس فيه ، فهو أوضح بدهياته ، وأول أولياته ، متى أحس بروحه أحس به ، لأنه لا يعقل وجوده بنفسه ، فهو مقترن بوجوده ، والاحساس به ملازم للإحساس بنفسه ، ولا يمكن أن ينطفيء ذلك منه وإن كان يغفل عنه « ولئن سألهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون » « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب »

إحساس بين أعماق القلوب وطوايا النفوس ، أقرب اليها من الاحساس بأجسامها لأنها أجنبية عنها يجوز ألا تحس بوجودها كما لا يحس الأجنبي بالأجنبي ، وأما وجودها فلا يمكن أن تغفل عنه ، ومع وجودها وجوده ، وفي أعماقها فيضه وجوده ، وفي أحداقها النظر اليه ، ومركز في طبيعتها التعويل عليه حتى من الكافرين « وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما » « وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه »

وسر ذلك أن طبيعتها معجونة بمعرفته واللجأ اليه ، والاحساس به مفاض عليها من نوره

بحيث يجعلها تذهل عن نفسها ولا تذهل عنه ، خياتها في الحقيقة بأنسه ، وفرحها ليس إلا بنور قدسه ، فلا يمكن أن يفارقها إحساسه ، أو يزاوئها إيناسه ، ولكن الناس نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، فبقهره وعظمة قدرته أذهلهم عنه وأبعدهم منه ، فسبحان من يحول بين المرء وقلبه ، ويضع الحجاب بينه وبين ربه ، وهو أقرب اليه من جبل الوريد . غاية الأمر أن الأوهام البشرية والخيالات الجسمانية التي لا تعرف غير المحسوسات ، ولا تتصور غير المكيفات ، ولا تعقل غير المحدودات ، ولا تفهم غير المتشكلات المحصورات ، أرادت أن تعرفه على نحو ما عرفت به مألوفاتها ، وهي لا تعرف إلا ما كان محددا مقيدا ، وهو يعلو عن التحديد والتقييد ، فأرادت أن تحصره وهو لا ينحصر ، وأن تكيفه وهو لا يتكيف ، وأن تقيده وهو لا يتقيد ، وأن تنهيه وهو لا ينتهى ، فنفر منها وبعد عنها ، فلم تقع عليه ولم تصل اليه ، ونادى منادى العزة : إنك أيتها العوالم السفلية قاصرة عن درك علاه ، أو بلوغ سنائه ، أو معرفة مداه ، فليس فيك صلاحية لذلك ، ولا خلقت قابلة لما هنالك ، فلك حد مرسوم ، ومقام معلوم ، فكما أن العين لا تدرك الهواء وهي واقفة مع رقتها على ما حد لها من درجتها ، كذلك الخيال لا يرتفع عن درجة المحسوسات ، ولا يعلو الى أفق الروحانيات ، ومحال عليه أن يعرف رب الأرض والسموات ، الذي جل عن الكيفيات ، وعلا عن القياس وتتره عن إدراك الحواس .

ولكن فيك أيها الانسان عالما يعرف الترتيب ، ولا يقف عند التشبيه ، فيمكنه أن يستمع شعاع تلك الأنوار ، ويرى عظمة سرادقات الملك القهار ، ويلمح بوارق تلك الحضرات ، ويكتحل بجمال تلك الاشرافات . وأما أنت أيتها العوالم السفلية فليس مقرك إلا عالم التحديد ، وليس لك من هذا المقام إلا صفة العجز والتقليد ، فقلدى الروح فيما توحى اليك وتاقبه عليك ، فهي التي تعرف وتتعرف ، وتسجد وتقترب ، فليعرف كل عالم من عوالمك قدره ، ولا يتجاوز طوره ، فان طلبت أن تعرف عوالمك السفلية فقد طلبت أن تحدده ، والمحدود لا يكون إلهاً للأشياء ، بل يكون له ما لها ، وعليه ما عليها ، وما هي إلا نزعة عباد الأصنام وأسراء الأوهام .

ولعمري لو رجعت الى نفسك ، ولم تتقيد بمألوفات حسك ، لو جدتها أول البديهييات ، وأوضح الواضحات ، لا تحس بوجودك إلا أحسست بوجوده ، غير أنك لا تعرف التحديد ولا تقع عليه بالتكليف ، والإله يجب أن يكون كذلك ، وإلا لم يكن إلهاً كما قلنا ، بل أقرب لك الأمر بأن روحك وهي التي أمدتك بكل شيء ، وأفاضت عليك كل شيء ، ولست شيئاً إلا بها بل ما أنت إلا هي ، ومع ذلك لا تعرفها ولا تحيط بها لمزيد لطافتها ، وخروجها عن عالم التقييد والتكليف : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » .

الملائكة أو تماثله الروح « سبوح قدوس رب الملائكة والروح » ، بل أنزل بك الى ما هو أقرب من هذا ، فإنه لا يمكنك أن تعرف عالم الجن فانك لا تستطيع أن تعرفه ، بل لديك من الماديات التي بين يديك وتحت أمرك وتصرفك ما لم تصل اليه ولم تعرف كنهه ، مثل السكرباء والسر المودع في المغناطيس ، الى غير ذلك من أسرار الطبيعة التي أودعها الله في المادة ولم يعرفوا إلا ظواهرها لا حقائقها ، بل لم يعرفوا حتى الآن ما هي المادة وما حقيقةها ، الى آخر ما قرره العلماء من مواقف العقول التي خروا لها ساجدين ، وظلوا أمامها مبهورين ، مع كونها من العالم الكثيف لا من العالم اللطيف ، ومن الماديات لا من الروحانيات ، فما أجدرني أن أنشد قول الغزالي :

قل لمن يفهم عني ما أقول قصّر القول فذا شرح يطول
ثم سر غامض من دونه قصرت والله أعناق الفحول

هذا ، وما تدركه القلوب وتشاهده البصائر أكبر من كل ما يقال ، ومن ذاق نور الوجود الحق بوجدانه وأدرك الأمر من أصله فهو غني عن البيان ، ومن وصل الى حد العيان فلا حاجة به الى البرهان . وعلى كل حال فنطاق التعبير قصير مهما بالغ صاحبه ، فارجع الى نفسك تجد الأمر أوضح من الشمس وأبين من الحس ، وإذا عرفت الأمر من نفسك وجدت كل شيء بعد ذلك أكثف من ذلك الوجدان ، ولا معنى لأن تطلب شيئاً تجده في نفسك وتحس به في أعماق قلبك ، ومن كان في أصل الشجرة فلا معنى لأن يستدل بأوراقها عليها ، بل يعرف أوراقها وغصونها وثمارها وخواصها التي هي ظلها ومستمدة منها ، ولا قوام لها إلا بها ، مما يشاهده عياناً ووجداناً من أصل تلك الشجرة التي يحس بها مغروسة في نفسه وبين أعماق قلبه ، وإذا كان الشيء أقرب الأشياء إليك وأخذت تبحث عنه من بعيد ، كان ذلك سبباً في عدم وصولك إليه لا في عثورك عليه .

ولا بأس أن نذكرك بما قلناه في بعض ما كتبناه : إن الحمار إذا ضربه ضارب ، التفت لينظر الضارب ، لأنه لا يجوز أن يوجد ضرب بلا ضارب . فن أنكر وجود الله وهو يشاهد آثار صنعته ومظاهر قدرته وبدائع حكمته ، فهو أجهل من الحمار ، الذي لا ينكر المؤثر مع وجود الآثار . وقد قال لي يوماً بعض أذيال الماديين : بماذا تردون على الطبيعيين الذين لا يقولون بشيء وراء المادة ؟ فقلت له : إن الرجل العاقل المسلم يمكنه أن يفهم أساطين الماديين ، فضلاً عن العلماء والفلاسفة من الموحدين ، فإن ما يشاهده ذلك العاقل من حوادث الجن التي يعرفها حق المعرفة ، وقد شاهدها مراراً ، تحرق كل نوااميس المادة التي يقدها الماديون ولا يثبتون شيئاً وراءها .

وقد جاء في أحد أعداد المجلة الطبية الباريسية هذه العبارة : « ليست الفكرة الواحدة

إلا اتحادا يشبه اتحاد حمض « الفوسفوريك » والتفكر نفسه ناتج من الفسفور الذي هو في تركيب المخ . فرد عليها العلامة الشهير « كاميل فلامريون » قائلا : من أخبركم بذلك يا حضرات المحررين ؟ إن الناس يتوهمون أن معلمكم يعلمونكم هذه الهذيان مع أن الأمر بخلاف ذلك ، لأن هذه الادعاءات ليست أمام النظر العلمي إلا هباء منثورا . على أي لا أدرى أي الأمرين يستحق أن يتعجب منه أكثر : أمن هذه الجسارة الصادرة من هؤلاء الممثلين العجيبين للعلم ، أم من سخافة ادعاءاتهم ؟ إن نيوتن كان يقول : « يظهر لي » وديكرت كان يقول : « إنني أستنزل حكمكم في هذه الفروض . ولكن هؤلاء يقولون : نحن نثبت ، نحن ننكر ، هذا موجود ، هذا غير موجود ، العلم قد حكم ، العلم قد أقر ، العلم أدحض ، مع أنه ليس فيما يقولون ظل من البرهان العلمي . إلى أن قال : إنكم تتجاسرون أن تعزوا للعلم هذا العبء الثقيل ، ولئن معكم العلم أيها السادة لقد حق له أن يضحك استهزاء من غروركم ! إلى آخر ما قال .

ولنختم كلمتنا هذه بقول الله عز وجل : « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله » ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » . فانظر لنفسك وأشفق عليها ، فإن الأمر والله جليل « إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » . ولنقل من كل قلوبنا :

اللهم يا من ليس في السماء من قطرات ، ولا في الأرض من حبات ، ولا في هبوب الريح من ولجات ، ولا في قلوب الخلق من قطرات ، ولا في أعضائهم من حركات ، ولا في أعينهم من لحظات ، إلا وهى لك شاهدات ، وعليك دالات ، وبروبييتك معترفات ، وفي قدرتك متحيرات . فأسألك يا الله بالقدرة التي تحير بها من في الأرض والسموات ، أن تملا قلوبنا يقينا ، وأن ترزقنا حبك وحب من أحبك ، وحب ما يقربنا إلى حبك ، وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين بمنك وكرمك ؟

يوسف الدجوى

عضو جماعة كبار العلماء

السنن

الوحي

عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : « أن الحارث بن هشام رضى الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس ، وهو أشده علىّ فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال ، وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعنى ما يقول . قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه كينفصد عرقا . »
رواه البخارى :

رأينا من الحسن أن نقصر كتابتنا فى مجلة الأزهر على شرح أحاديث البخارى الهامة فى كل باب من أبوابه ، لينتفع به طلاب العلم وغيرهم من قراء المجلة ، ورأينا أن نبدأ بهذا الحديث من أحاديث الوحي ، والله المستعان :

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) معنى الوحي وبيان أقسامه (٢) كيف يتمثل الملك فى صورة رجل ؟ وهل الملك مادي أو مجرد عن المادة ؟ (٣) شرح باقى ألفاظ الحديث .

(١) يطلق الوحي فى اللغة على عدة معان ، منها الرسالة ، فيقال : أوحى اليه وحيا بمعنى أرسل اليه برسالة . ويطلق أيضا على الإلهام وعلى الكلام الخفى ، فيقال : أوحى اليه : بعثه وألهمه .

وأما الوحي فى اصطلاح الشرعيين فيطلق على أمور أيضا ، أحدها : أن يلهم الله رساله ما يشاء من أحكام وغيرها ، بمعنى أن يلقنهم إياها على وجه لا يحتمل الخطأ .

ثانيها : الرؤيا فى المنام ، فإذا أمر الرسول فى نومه بأمر من قبل الله عز وجل ، أو نهى عن أمر أو أخبر بخبر ، فانه يكون وحيا صادقا لا شك فيه . ومن ذلك ما رآه إبراهيم فى نومه من ذبح ولده إسماعيل ، وما روى من أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى رؤيا جاءت كفلق الصبح . ويعلل الفلاسفة ذلك بأن الروح الانسانية التى تدرك وتدبر الانسان مجردة عن المواد الحيوانية ، فهى أمر معنوى ، ومتعلقة بالانسان تعلقا معنويا لتدبره وتتصرف

في أموره ، ومن شأن الجرد الاطلاع على الأمور الغيبية ، ولكن اشتغال الروح حال اليقظة بتدبير البدن يحول بينها وبين الاطلاع على الغيب ، فاذا نام الانسان وانصرفت عن تدبيره ، واتصلت بالملأ الأعلى كما هو شأنها : فاذا كانت صافية غير ملوثة بالشهوات الفاسدة كان إدراكها للغيب كاملا ، وكانت الصور التي تدركها هي بعينها التي ستقع بدون تغيير ما ، كما هو الحال في الأنبياء والرسل وأتباعهم الصالحين ، أما إذا كانت الروح ملوثة بالشهوات الفاسدة واللذات المحرمة ، فان صفاءها يتغير بهذه الشهوات ، ويكون مثلها كمثل المرأة التي يعلوها الصدا فلا تنطبع فيها الصور على وجه صحيح ، كما هو الحال في غير الأنبياء والصالحين . وهذا تعليل حسن معقول ، وقد أقره صاحب الفتوحات المكية في مبحث الرؤيا ، وأبان فيها الفرق بين الرؤيا بهذا المعنى ، والرؤيا بمعنى طرد الصور المخزونة في الدماغ ، وهي التي تدرك بالحواس في حال اليقظة وإذا نام الانسان تملت له في صورة مختلفة . فالرؤيا تارة تكون متعلقة بأمر قد وقع قبل النوم وبقيت صورته في الدماغ ، وتارة تكون متعلقة بأمر لم يقع أصلا .

ثالثها : أن يكلم الله الرسل من وراء حجاب ، كما وقع لموسى صلوات الله عليه . وقد اتفق علماء التوحيد على أن الله سبحانه منزّه عن المكان والجهة ، وعلى أنه تعالى لا تدركه الأبصار . فاذا كان المراد بتكليم موسى أن الله كلمه بكلام مؤلف من حروف وألفاظ تنقضي بمجرد النطق بها ، فلا نزاع في أن معنى هذا أن الله خلق له الكلام وخلق فيه إدراك معناه . وإذا كان المراد أنه خلق فيه قوة لإدراك كلامه القديم ، فذلك مما لا فائدة له ولا معنى له في هذا المقام ، لأن المقام مقام تكليف برسالة تبلغ للناس ، وكلام الله القديم على تسليم أنه صفة حقيقية قائمة بذاته منزّه عن الحروف والأصوات ، ولا ضرورة لتكليف موسى بالاطلاع عليه في هذه الحالة . فلا بد من الرجوع الى المعنى الأول وهو أن الله خلق له الكلام وأفهمه إياه بالوسائل التي أرادها سبحانه .

رابعها : أن يرسل الله تعالى ملكا الى أنبيائه ليبلغهم ما يشاء ، وهذا هو الغالب كما صرحت به الأحاديث الصحيحة الأخرى .

(٢) وإليك بيان ما قيل في معنى الملائكة : اتفق المسلمون وغيرهم من أهل الكتاب على أن الله ملائكة ، ولكنهم اختلفوا في بيان معنى الملك ، وجمهور علماء الكلام والحديث يقولون إن الملائكة مخلوقة من مادة . أما فلاسفة الاسلام فانهم يقولون إنها مجردة عن المادة ، وسواء أكانت مادية أم مجردة عن المادة ، فقد اتفقوا على أن لها قدرة على التشكل في صور مختلفة . وقد عرفها المتكلمون والمحدثون بأنها أجسام هوائية لطيفة تقدر على التشكل بأشكال

مختلفة . وبعضهم عرفها بأنها أجسام نورانية تقدر على التشكل . ولعلمهم يريدون أنها مخلوقة من مادة الهواء ولكن قد جعلهم الله جملهم كالنور . أما فلاسفة الاسلام فإنهم يقولون إنها مجردة عن المادة كالروح الانسانية ، ولكنهم يقولون إن الله تعالى يلبس كل ملك الصورة التي يريد ، ومن ذلك قوله تعالى : « جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة » .

وبيان ذلك : أن الفلاسفة يقولون إن العالم منه ماهو مجرد عن المادة ، ومنه ماهو مادي ، وليس من المعقول إنكار المجردات عن المادة مع كون الانسان نفسه مشتملا على كثير من الأمور المعنوية الوجودية المجردة عن المادة . وكيف تنكر المجردات مع كون الانماط التي ينطق بها الانسان لها معان ثابتة وهي مجردة عن المادة ، وكذلك الحب والغضب والفرح ونحو ذلك من الأمور التي يترتب عليها آثار ظاهرة مع كونها أمورا معنوية صرفة لا يمكن لأحد أن يعرف حقيقتها . وإذا ثبت أن بين الممكنات المحسنة أمورا معنوية لا يمكن لأحد أن يدرك ماهيتها ولا يحكم عليها بالنحيز في المكان ونحوه مما تستلزمه المادة ، فلامعنى للحكم بأن كل شيء مادي . ولهذا ذهب بعض فلاسفة الاسلام (ومنهم الامام الغزالي) فقالوا : إن الروح الانسانية مجردة عن المادة ، وإنها متعلقة بالبدن تعلقا معنويا كتعلق العاشق بمعشوقه ، فكما أن علاقة العشق أمر معنوي لا يمكن لأحد أن يدرك حقيقتها فكذلك الروح الانسانية التي بها الإدراك الكلي مجردة عن المادة ، ومثلها الملائكة . وهو الظاهر المعقول الذي يؤيده ظاهر القرآن الكريم ، فقد قال تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي » ، وهذه الإجابة تدل دلالة واضحة على أن الروح ليست مادية ، لأنها لو كانت كذلك لأوحى الله الى نبيه معناها المادي خصوصا في مقام التحدي ، لأنهم كانوا يريدون أن يتحدثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال ، ولذا قال بعد هذا : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . فهو سبحانه خاطب السائلين من أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين بأنهم عاجزون عن إدراك حقيقة الروح وغيرها من الأمور المعنوية التي خلقها الله تعالى ، بل هم عاجزون عن إدراك حقائق الأمور المادية كذلك ، لأن الانسان عاجز عن العلم بحقائق الأمور البسيطة التي يعجز عن تحليلها ، وكل ما يستطيع هو معرفة أجزاء المركبات من عناصر مختلفة ، حتى إذا انتهى الى أجزاءها التي لا يمكن تحليلها وقف عند هذا الحد من العلم . وقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن لا يجعل للنوع الانساني حاجة الى معرفة حقائق الأشياء ، بل جعل حاجته الى خواصها ومزاياها . فالانسان من حيث هو إنسان ليس في استعداده إدراك حقيقة المجردات مطلقا ، وليس في استعداده إدراك حقيقة الأجزاء التي ينتهي اليها تحليل المركبات المادية ، وكل ما يمكن أن يعلمه الانسان إنما هو خصائص هذه المركبات ومزاياها التي ينتفع بها النوع الانساني .

ومن هذا تعلم أن العالم الممكن منه ما هو مادي ومنه ما هو مجرد عن المادة، والملائكة من المجردات، ولها قدرة على التشكل بأشكال مختلفة. هذا هو رأى فلاسفة الاسلام. أما المتكلمون والمحدثون فقد أنكروا المجردات عن المادة بتاتا وقالوا: إن المنزه عن المادة وعلاقتها هو الله وحده، ومع ذلك فقد قالوا إن الملائكة مع كونهم ماديين مخلوقين من الهواء فإن لهم قدرة على التشكل بأشكال مختلفة.

ولكن الفلاسفة الذين يقولون إن الملائكة مجردون عن المادة، يقولون إن تعريف الملائكة بأنهم أجسام هوائية لطيفة يرد عليه أمران:

(أحدهما) أن الجسم اللطيف لا يقدر على الأفعال الشاقة، بل هو يتلاشى بأقل قوة وبأدنى سبب يصل اليه من الخارج، وهذا لا يتفق مع ما ورد من أن الملائكة لها قوة وبطش لا حد لها بالنسبة لجميع الأجسام المخلوقة. والجواب: أن القوة والبطش وشدة البأس لا تتنافى مع الدقة واللطافة، لأن الله تعالى قادر على أن يمنح اللطيف قوة عظيمة لا يوجد عشر معشارها في الأجسام الضخمة. وذلك مشاهد محس في كثير من الأجسام، فإن الإنسان الرقيق القوام قد يأتي بأفعال شاقة عظيمة يعجز عن القيام بها ذوو الأجسام الضخمة، فانه قادر على أن يقتل الحديد ويكسر الحجر ويتسلط بقوته على صاحب الجسم الضخم، بل نرى كثيرا من الحيوانات الرقيقة القوام لها قوة تفك بكثير من الحيوانات الضخمة. وهذا هو الأسد الصغير يمكنه أن يفك بالجل الغليظ، وبالجمار الضخم وغيرهما من الحيوانات. فالقوة لا تتبع الأجسام ولكنها في الواقع مستندة الى إرادة الإله القادر الذي يفعل ما يشاء. وهذا الجواب حسن.

(ثانيهما) أن يقال: ما فائدة تشكّل الملائكة بأجسام قابلة للتأثر بما يتأثر به الجسم الانساني مع كون الوحي لا يستلزم هذا التشكل كما عرفت مما ذكرناه لك في معنى الوحي؟ وقد يجاب عن هذا بأن تشكّل الملك بشكل الإنسان لكون طبيعة الإنسان لا تأنس عادة إلا الى نوعه. فالرسل صلوات الله عليهم وإن كانوا قد يتصلون برهبهم بدون واسطة ملك يتمثل في صورة الإنسان، ولكن مجيء الوحي في صورة إنسان يستلزم زيادة أنس واطمئنان للرسول؛ ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الأحوال عنده هي الحالة التي كان يأتيه الوحي فيها في صورة دحية الكلبي، وهي صورة رجل جميل من أصحابه. وذلك لأن طبيعة الإنسان مهما كان حاله من القرب بربه أكثر ميلا وأشد اطمئنانا الى تاتى الأوامر الالهية من إنسان مثله. على أن سنة الله في خلقه قد اقتضت أن تكون أوامره ونواهيها بواسطة رسل من النوع الانساني غالبا ليقطع على المنكرين حججهم، ويسد عليهم باب العناد في طلبهم الاتصال بالإله مباشرة، فكأنه سبحانه يقول لهم: إن هذا الرسول مع كونه من المقربين الى بشر منكم، ولا يمكن أن أرسل اليه ملكا على الهيئته التي خلقته عليها، لأن الإنسان من حيث

هو إنسان عاجز عن إدراك حقيقة الملك ، وعاجز عن التفاهم معه ، كما لا يمكن لبشر أن يتصل بى اتصالا مباشرا وهو على حاله المادية التى تحول بينه وبين المنزه عن جميع المواد وتحجبه عن إدراكه ؛ وبذلك يرد عليهم طلبهم الذى طلبوه عنادا . ولهذا قال تعالى : « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون » . وذلك لأن المشركين اقترحوا أن يرسل الله مع محمد ملكا يبلغهم ، أو يأتيهم ملك بدون محمد ليبلغهم رسالة ربهم ، فرد الله عليهم ذلك بقوله « ولو جعلناه ملكا » الخ .

هذا هو اعتقاد علماء المسلمين وفلاسفتهم ، وهو لا ينافى القول بأن الأرواح مجردة عن المادة ، لأن المسلمين الذين يقولون بتجردها عن المادة يقولون إنه لا مانع من أن هذا المجرد يتعلق بمادة ذات صورة من الصور المألوفة للرسول .

أما الفلاسفة الذين ينكرون تعلق المجردات القائمة بنفسها بمادة تتشكل فيها بأشكال مختلفة فان قواعدهم لا تأبى أن تكون الملائكة أرواحا مجردة عن المادة ، ولكنهم ينكرون نزول الوحي فى صورة إنسان أو غيرها من الصور . وهذا الانكار ليس مبنيا على استحالة عقلية ، بل كل ما قالوه فى هذا المقام أن تشكل الملك فى صورة إنسان أو فى صورة شيء له ظنين كظنين الجرس ، برفع الثقة بالوحي لجواز أن يكون الملك نحلة تطن أو يكون إنسانا آخر غير ملك . ولكن هذا الكلام صادر عن غفلة بمقام الرسول ، وجهل بالشرط الأساسى الذى تفبنى عليه الرسالة ، وهو أن الرسول معصوم عن الخطأ فى فهم جميع ما يأتيه من عند الله ، فبحال أن يشكل على الرسول أمر الملك ، وبحال أن يأتيه رجل آخر فى صورة دحية أو غيره ويبلغه عن ربه كذبا . ومن هذا يتضح أن الملك سواء كان مجردا عن المادة أو كان ماديا فانه لا يأتي الرسول غالبا فى صورته الحقيقية ، وقد عرفت أنه لا مانع من أن يلبس صورة بشر أو غيرها من الصور التى يريد الله تعالى . والظاهر المعقول يؤيد فلاسفة الاسلام القائلين إن الملائكة مجردون عن المادة والله تعالى يلبسهم الصور التى يريد .

أما الذين ينكرون وجود الملائكة رأسا فهم مارقون من الدين الاسلامى وغيره من الأديان التى لها كتاب ، وذلك يدل على أنهم قريبون من الماديين الذين ينكرون الإله وينكرون كل معنى من المعانى الغيبية ، فهم قوم لا يؤمنون بالغيب ، وبذلك يهدمون قواعد الأديان : من وجود إله ، ووجود يوم القيامة ، وغير ذلك . وهذا جهل وسخافة ، فإن كثيرا من الأمور المادية التى لم تكن مألوفة فى زمن من الأزمان وكان الإخبار بوجودها يكاد يكون مستحيلا عند أمثال هؤلاء ، قد أصبحت أمورا عادية يدركها الصغير والكبير ، كاللاسلكى ، فإننا قبل وجوده ما كنا نكاد نصدق بأن شخصا يتكلم وراء البحار بكلمة فنسمعها بمجرد أن ينطق بها ، وغير ذلك من الأمور التى جاء بها العلم ، فهى تدل على أن الله تعالى قد أودع فى هذا

العالم من الأسرار والحكم ما لا يحصىه إلا هو ، سبحانه وتعالى ، كما قال : « ويخلق ما لا تعلمون » .

(٣) أما شرح باقى ألفاظ الحديث فإن معنى قوله : « كيف يأتيك الوحي » يحتمل أن يكون المراد به السؤال عن معنى الوحي الذى بيناه آنفاً ، فكأن السائل يقول له : ما معنى الوحي ؟ وقد عرفت أنه يطلق على الإلهام ، وعلى الرؤيا الصالحة ، وعلى تكليم الله الرسل من وراء حجاب ، وعلى ما يجيء به الملك من أوامر ونواه وغيرها الى الرسل . ويحتمل أن يكون المراد به السؤال عن صفة حامل الوحي نفسه وهو جبريل ، فكأنه يقول : ما صفة الملك الذى يأتيك بالوحي ؟ ويحتمل أن يكون المراد به السؤال عن الأمرين معا . وقد تضمنت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بيان الأمرين ، فقد بين له صفة الملك الذى يأتيه بأمر الله ونهيه وخبره ، واقتصر عليه لأنه هو الغالب الذى نزل به القرآن ، أما بقية أحوال الوحي من رؤيا وتكليم الله بلا واسطة فإنه قليل .

ومعنى صلصلة الجرس : صوت الجرس . والحكمة فى ذلك واضحة ، وهو تنبيه الرسول الى ما سيلقى عليه من قول الله عز وجل . وقد يوضح معنى هذا : الأجراس (الكهربائية) الموجودة فى زماننا . ولا خفاء عندى فى جوازها ، أما النهى عن استعمالها فهو مختص بما له نعم يستعمل فى الملاحى وإثارة الشهوات . ولا أدري كيف ينهى عن استعمال الأجراس المفيدة للتنبيه المترتب عليه كثير من المنافع الهامة المشروعة مع كون قواعد الدين الاسلامى مبنية على جلب المصالح دائماً ، ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بأن الوحي نفسه كان يأتيه على هذه الحالة ؟

وقوله صلى الله عليه وسلم : « وهو أشده على » : يفيد أنه كان يجد صعوبة فى تلقى الوحي على أى حال ، ولكن هذا الحال أشد عليه من غيرها . وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس خشية من الله عز وجل ، وأشد هم خوفاً منه تعالى ، وأعلمهم بقدرته وبطشه بالكافرين ، فكان عند مجئ الوحي تتمثل له عظمة الإله القادر القاهر ، فيشتد خوفه من الله ، ويتأثر لمعانى القرآن على الوجه الأكمل ، خصوصاً أنه كان حذراً على قومه من أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم التى قبلهم من الهلاك والدمار فيضطرب قواده ، ولكن الله يثبتته بقدرته فيحفظ ما يلقى عليه . على أن الظاهر أنه فى هذه الحالة كان يأتيه الملك (جبريل) وهو على حالته الروحية ، وقد جرت العادة أن النوع الانسانى تغلب عليه البشرية حال اليقظة فيجد صعوبة فى التفاهم مع الروحي .

وقول عائشة : « فيفصم عنه » معناه : ينفصل عنه ويفارقه . وقولها : « ليتفصد عرقاً »

معناه : يسيل عرقاً كثيراً كالدم الذى يسيل بسبب الفصد .

عبد الرحمن الجزيري

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

— ٨ —

على بن أبى طالب

لم تلق شخصية من شخصيات التاريخ الاسلامى من المحن والابتلاء فى حياتها العملية الاجتماعية مثل مالمقىنه شخصية أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وقد خرجت من هذا الامتحان المرير أنبل ما تكون علما وفقها ، ورجولة ، وشجاعة فى الحق ، واستمساكا بالدين والتقى ، وإعراضا عن زخرف الحياة وزبرجها ، ولو شاءها لزويت بين يديه وكان له منها أوفر حظ وأوفى نصيب .

كانت فتنة المروانيين فى أواخر عهد عثمان رضى الله عنه فتنة هوجاء ، عميت مسالكها وغامت آفاقها ، فلم يعرف لها التاريخ صدرا ولا وردا ، وكانت الى ذلك أعظم البلايا التى أصابت كيان المجتمع الاسلامى الفتى فعصفت بدعائمه القوية ، وفصمت وشائجها ، وعبثت برجالات الأمة فسادتهم سوط القدر حتى عاد أسفلهم أعلام وأعلام أسفلهم ، فلم يسلم من شرها عظيم ، ولا نجا من هولها حقير ، خاض لها قوم سراب الأمانى خوضا ، ومرجوا فى خلالها مرجا ، أخذت بحلاقيم القادة من عظماء المؤمنين ، ودفعت بهم الى صدر القناة تنزف من صدورهم دماء الأسى والحسرة ، فلا يكادون يجدون سميعا للصوت التبرى يخرج من أعماق أفئدتهم حتى يغشاهم صائح التهمة ينهق بهم ، وفى غمار هذه القواصم تراحف الرعاء والغوغاء من أطراف الأرض الى عش الاسلام يفتكون بالحرمت فتك الذئاب الجائعة بالحملاق الضالة ، حتى تجمعوا حول دار الخلافة وفيها ثالث الراشدين أمير المؤمنين ذو النورين عثمان بن عفان ، من لا تجهل سابقته ولا يجحد فضله ، فاصروه ومنعوه الطعام والشراب ، فحاججهم وناشدهم الله والقربى وحاكمهم الى الحق والدين ، فلم يزدحم ذلك إلا إمعانا انتهى بقاصمة الظهر وفاقرة الاسلام ، وقتل الخليفة صابرا محتسبا ، والدين لا يزال غضا ، ومعالم النبوة قائمة ، ومنازل الوحي أهلة حامرة بالجلة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم !

إننا إذا نظرنا للأمر نظرة تاريخية صافية من كدورات العصبية العمياء لنستخرج منه العبرة الزاهرة والأسوة الصالحة ، ووضعنا الأمور فى أوضاعها ، ورددنا النتائج الى مقدماتها لنتعرف الحقيقة فى ذاتها ، تجلى لنا موقف على كرم الله وجهه فى هذه الفتنة الجائحة نقيا خالصا من شوائب الهوى ، وتجلي لنا الى جانب ذلك نفاذ بصيرته ، وصلابته فى الحق ، وعرفاته

بطبائع المجتمع الذى عاش فيه ، ولكنه لم يصدر فى جميع أعماله إلا عن وازع الدين وخشية الله ، وهذا مصداق فراسة عمر بن الخطاب يوم كلم رهط الشورى فكان من قوله لعلى عليه السلام : « أما والله لئن وليتهم لنحملنهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء » !

لقد كان على رضى الله عنه رأس المسلمين ، ترمقه الأنظار وتهفو اليه القلوب ، فاذا جد الجدل وحزبت الناس شدائد الأحداث تطلعوها اليه وصغوا الى رأيه ، فكان من الطبيعى أن تجعله الأمة قطب الرحى فى هذه الأزمات الآتية ، يدور حوله من كان صغوه اليه فى طمانينة ورضا ، ويظف به الآخرون يحصون عليه أنفاسه ويرقبون حركاته وسكناته ، فرقا من سطوته أن تبطش بأهوائهم ، ومن هنا كانت مغاليق التاريخ فى ذلك العهد ، وكانت ثائرات التهم الباطلة حول الأكابر من رجالات الاسلام ، وكان هذا التناقض الذى نراه فى كتب التاريخ . وكان أكبر معوان على استئراء الفساد تلك العناصر الجديدة التى دخلت فى تأليف المجتمع الاسلامى من غوغاء الأمم وذؤبان العرب ممن لم تحالط بشاشة الايمان قلوبهم ، وهم الذين تولوا كبر الفتنة وسفكوا الدم الحرام ، وفتحوا على الأمة أبوابا من الشر والبلاء لا تستطيع لها سدا .

إن التاريخ ليحمل فى ثناياه شواهد الصديق على أن عليا كرم الله وجهه لم يأل جهدا فى النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، وقد بذل نفسه وفلذة كبده فى سبيل الذود عن حوزة الاسلام وخلافته فى شخص عثمان رضى الله عنه ، ولكن شيطان الفتنة الذى تقمص مروان بن الحكم كان يفسد عليه كل تدبير ورأى يعصم الأمة من التردى الى هاوية الفرقة والاختلاف .

يقول الواقدي : « لما أجب الناس على عثمان وكثرت القالة ، خرج ناس من مصر فى ألفين عليهم أبو حرب الغافقي ، وخرج ناس من الكوفة فى ألفين منهم زيد بن صوحان العبدي ومالك الأشتر النخعي ، وخرج ناس من أهل البصرة عليهم حرقوص بن زهير السعدي ، وأظهروا جميعا أنهم يريدون الحج ، فلما كانوا من المدينة على ثلاث تقدم أهل البصرة فزلوا ذا خشب ، وكان هواهم فى طلحة ؛ وتقدم أهل الكوفة فزلوا الأعوص ، وكان هواهم فى الزبير ؛ وجاء أهل مصر فزلوا المروة ، وكان هواهم فى علي ؛ ودخل ناس منهم الى المدينة يخبرون ما فى قلوب الناس لعثمان ، فلقوا جماعة من المهاجرين والأنصار ، ولقوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا : إنما نريد الحج ونستعفى من همالنا ، ثم لقي جماعة من المصريين عليا وهو متقلد سيفه عند أحجار الزيت فسلموا عليه وعرضوا عليه أمرهم ، فصاح بهم وطردهم وقال : « لقد علم الصالحون أن جيش ذى المروة وذى خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ! » فانصرفوا عنه ، وأتى البصريون طلحة فقال لهم مثل ذلك ، وأتى الكوفيون الزبير فقال لهم مثل ذلك ، فتنفروا وخرجوا عن المدينة الى أصحابهم ، مما امن

أهل المدينة منهم واطمأنوا الى رجوعهم ، لم يشعروا إلا والتكبير في نواحي المدينة وقد نزلوها ، وأحاطوا بعثمان ، ونادى مناديتهم : يا أهل المدينة من كف يده عن الحرب فهو آمن . خصروه في منزله ، إلا أنهم لم يمنعوا الناس من كلامه ولقائه ، فجاءهم جماعة من رؤساء المهاجرين وسألوهم ما شأنهم ؟ فقالوا : لا حاجة لنا في هذا الرجل ، ليعتزلنا لنولى غيره ، لم يزيدوهم على ذلك »

هذه الرواية تدلنا على أن هؤلاء الذين قدموا الى المدينة من الأمصار الثلاثة الكبرى متظاهرين بالحج ، كانوا على اتفاق وتدير سابق للثورة على خلافة عثمان رضى الله عنه ؛ وتدلنا الرواية أيضا على أن رؤوس الصحابة وفي طليعتهم على كرم الله وجهه لم يكونوا على شيء من علم مآذير هؤلاء واثمروا به ، وأنهم إذ علموا غضبوا أشد الغضب ولم يرضوا عن مسلكهم ، وزبرهم على رضى الله عنه ولم يشعروهم بمسكة من هوادة في أمرهم ، وروى في شأنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما ينفر الناس عنهم وعن الاحتطاب في جبلهم ، وأن الثأرين لما لم يجدوا من المهاجرين نصيرا دبروا أمرهم وبيتوا المدينة بعد أن خدعوا الناس برجوعهم ، وحصروا الخليفة في منزله ، فلما سألهم رؤساء المهاجرين عن شأنهم لم يزيدوا على أن طلبوا عزل عثمان رضى الله عنه ليولوا غيره .

لو أن باحثا تقصى أسماء هؤلاء الثأرين وتتبع سيرتهم لأعياه أن يجد فيهم رجلا هذبه الدين وأدبته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولوجد كثرتهم أعرابية جافية لم يجاوز الإيمان حناجرهم ، طمعوا في السلطان لأنهم ألقوا عطفنا ولينا ودعة ودنيا عريضة تفتح أبوابها لمن يغترف حتى أصبح أمر الأمة الى الغوغاء يولون الخليفة ويعزلونه وفقا لأهوائهم ، وليس للقادة ورؤساء المهاجرين من الأمر شيء ، فلم يبق إلا أخذ الأهبة والتشمير لإصلاح ذات البين والعمل على توقيف الخلافة وتعرف أسباب الثورة والاحتكام الى الدين ، لئلا يستفحل الخطب ، ويطمع في الأمر من ليس له بأهل ، ومن ثم ظهر القادة في الميدان ليردوا شماس الثأرين ، ويكبحوا جماحهم ، ويرجعوا الأمور الى مشارعها ، فشى على الى عثمان رضى الله عنهما بالنصيحة الصادقة ، فاستمع اليه عثمان وأنصف من نفسه ، ولكن شياطين الفتنة من أمثال مروان وابن أبي سرح من فتيان أمية الطامعين أبوا إلا أن يسعروا لظاها ، ولم يباليوا أن يكون ضحيتها عثمان رضى الله عنه .

روى أبو جعفر الطبرى في تاريخه ما ملخصه : إن القوم لما نزلوا ذاخشب يريدون قتل عثمان إن لم ينزع عما يكرهون ، وعلم عثمان ذلك ، جاء الى منزل على رضى الله عنه فدخل وقال : يا ابن عم : إن قرابتى قريبة ولى عليك حق ، وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وهم مصبجي ولك عند الناس قدر ، وهم يسمعون منك ، وأحب أن تركب إليهم فتدفعهم عنى ، فإن فى دخولهم

على وهنا لأمرى وجراً على ! فقال عليه السلام : على أى شىء أردتم ؟ قال : على أن أصير الى ما أشرت إليه ورأيتك لى ، فقال على رضى الله عنه : إني قد كلمتك مرة بعد أخرى فكل ذلك تخرج وتقول وتعد ثم ترجع ، وهذا من فعل مروان ومعاوية وابن عامر وعبد الله ابن سعد ، فانك أطعهم وعصيتنى . قال عثمان رضى الله عنه : فاني أعصيتهم وأطيعك . فأمر على الناس أن يركبوا معه فركب ثلاثون رجلاً من المهاجرين والأنصار حتى كلموا الناس ورجعواهم بأصحابهم الى بلادهم ، وأشار على عثمان أن يكلم الناس ليسكنوا الى ما يعدم به من التزوع وقال له : إن البلاد قد تمخضت عليك ولا آمن أنه يجيئ ركب من جهة أخرى فنقول لى : يا على اركب اليهم ، فان لم أفعل رأيتنى قطعت رحمتك واستخففت بحقك . فخطب عثمان خطبة وعده فيها الناس النصفة ، وقال : « والله لأعطينكم الرضا ، ولأنحن مروان وذويه ، ولا أحتجب عنكم » فرق له الناس وبكوا . قال أبو جعفر : فلما نزل وجد مروان وسعدا ونفرا من بنى أمية فى منزله فعودا لم يكونوا شهدوا الخطبة ولكنهم بلغتهم ، فلما جلس قال مروان : يا أمير المؤمنين أأتكلم أم أسكت ؟ فقالت نائلة ابنة الفرافصة امرأة عثمان : لا بل تسكت فأتتم والله قاتلوه ومينمو أطفاله ! إنه قد قال مقالة لا ينبغي له أن ينزع عنها . فشتمها مروان وعاد الى مساءلة عثمان رضى الله عنه ، ولأمره على ما كان منه فى خطبته للناس ، وخوفه اجتماع الناس حول بابه ، فقال له عثمان : فأخرج أنت الى الناس وكلمهم فاني أستحي أن أكلهم وأردهم ، فخرج مروان الى الناس وقد ركب بعضهم بعضاً فقال لهم : ما شأنكم قد اجتمعتم كأنكم جئتم لنهب ، شأمت الوجوه ! أتريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا ؟ اعزبوا عنا والله إن رمتونا لنمرن عليكم ما حلا ، ولنحلن بكم ما لا يسركم ، ولا تحمدوا غب رأيكم ، ارجعوا الى منازلكم فانا والله غير مغلوبين على ما فى أيدينا ! فرجع الناس خائبين ، وأتى بعضهم عليا كرم الله وجهه فأخبره الخبر ، فأقبل على رضى الله عنه على عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهرى فقال : أحضرت خطبة عثمان ؟ قال : نعم ، قال : أحضرت مقالة مروان للناس ؟ قال : نعم ، فقال : « أى عباد الله ! يا لله للمسلمين ! إني إن قعدت فى بيتى قال تركتنى وخذلتنى ، وإن تكلمت فبلغت له ما يريد جاء مروان ويلعب به حتى قد صار سيققة له يسوقه حيث يشاء بعد كبر السن وصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ! » وقام مغضباً من فوره حتى دخل على عثمان فقال له : « أما يرضى مروان منك إلا أن يحرفك عن دينك وعقلك ، فأنت معه كجمل الظعينة يقاد حيث يسار به ، والله ما مروان بذى رأى فى دينه ولا عقله ، وإني لأراه يوردك ثم لا يصدرك ، وما أنا طائد بعد مقامى هذا لمعاتبتك ، أفسدت شرفك وغلبت على رأيك ! »

هذا موقف على رضوان الله عليه فى النصيح لعثمان وتسديده ، يحمل فى طياته أصدق الإخلاص وأصفى الوفاء ، فلما أيس من استصلاح بطانته أو صرفه عن الانقياد اليها قعد فى بيته أسيفاً حزيناً ، وعاد الناس على بدتهم ، واشتدوا على عثمان حتى منعوه الماء ، فبلغ عليا فغضب

من ذلك غضبا شديدا ولم يزل حتى أدخل عليه الماء ، ثم أرسل ابنه الحسن في طليعة أبناء المهاجرين والأنصار ليكون في حماية الخليفة والذب عنه ؛ ولأمر ما أبى عثمان رضى الله عنه مقام هؤلاء ببابه فأقسم عليهم أن يرجعوا الى منازلهم . قال الطبرى : « لما اشتد على عثمان الحصار أشرف على الناس فقال : « يا أهل المدينة أستودعكم الله وأسأله أن يحسن عليكم الخلافة بعدى ا » ثم لزم الدار وأمر أهل المدينة بالرجوع وأقسم عليهم أن يرجعوا ، فرجعوا إلا الحسن بن على ومحمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير وأشباهاهم » .

ويقول الواقدي : « واستنقل نفر من أهل المدينة مع عثمان منهم سعد بن أبى وقاص ، والحسن بن على ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة ، فأرسل اليهم عثمان : عزمت عليكم أن تنصرفوا ، فأنصرفوا » . والطبرى يروى أن الحسن بن على لم ينصرف مع من انصرف ، فقد قال له عثمان : « إن أباك الآن لى أمر عظيم من أجلك ، فأخرج عليه ، أقسمت عليك لما خرجت » فلم يفعل ووقف محاميا عنه ، وخرج مروان بسيفه يجالذ الناس فهاجوا وماجوا ، وانتهى الأمر بما بدأت به أعظم مأساة عرفها التاريخ الاسلامى ، وقتل أمير المؤمنين عثمان رضوان الله عليه مظلوما بأيدي الرعاع والسفلة ، وتدير بطانة سوء .

وقد أجمل على كرم الله وجهه موقفه وموقف الناس من هذه الفتنة فقال : « لو أمرت به لكنت قاتلا ، أو نهيت عنه لكنت ناصرا ، غير أن من نصره لا يستطيع أن يقول خذله من أنا خير منه ، ومن خذله لا يستطيع أن يقول نصره من هو خير منى ، وأنا جامع لكم أمره استأثر فأساء الأثرة ، وجزعتم فأسأتم الجزع ، والله حكم واقع فى المستأثر والجازع » !

صادق البرهيم عربزور

ذكاء العميان

عرف الناس فى كل زمان أن العمى يكونون سريعى الحفظ ، دقيقى الحس ، وكثير منهم وصل الى درجات عالية من الذكاء ، وما ذلك إلا لاعتمادهم على حافظتهم وذاكرتهم وشعورهم بعد ضياع بصرهم ، فصقلت هذه الحواس صقلا لا يحدته غير مثل هذه الحاجة الماسة .

من هؤلاء قتادة بن دعامة فقد روى أنه كان يقول لقائده تجنب لى الحلق التى فيها الخطأ فإنه ما وصل الى شىء فأداه الى قلبى إلا حفظته ولم أنسه .

التجديد في الاسلام

— ٧ —

« إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »
حديث نبوي شريف

المجددون في الاسلام

في القرن الثاني الهجري

الأئمة الأربعة : المأمون ، اللؤلؤي ، أشهب ، الحضرمي ، ابن معين .

ذكرنا من قبل ما قاله الحافظ ابن الأثير من أن المجددين للدين في المائة الثانية الهجرية هم : من أولى الأمر : المأمون ، ومن الفقهاء : الامام الشافعي ، واللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة ، وأشهب من أصحاب مالك ، ومن القراء : الحضرمي ، ومن المحدثين : ابن معين . وفي هذا العدد نتكلم على هؤلاء ، ما عدا المأمون ، فقد سبق الكلام على شيء من صفاته وأحواله ، وما عدا الامام الشافعي ، فسيأتي الكلام عليه مع الأئمة الأربعة ، إن شاء الله تعالى .

١ — اللؤلؤي :

من هو اللؤلؤي ؟ هو الحسن بن زياد اللؤلؤي ، السكوفي ، تلميذ الامام الأعظم أبي حنيفة ، وأحد أصحابه الذين انتشر بهم مذهبه ، ويعتبر الحسن بن زياد مجتهدا مطلقا منتسبا الى أبي حنيفة ، كإبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، ونسبتهم الى الامام الأعظم كنسبة الشافعي الى مالك ، أو ابن حنبل الى الشافعي : أي أن نسبتهم اليه كنسبة المنعلم للمعلم ، ولم تكن كنسبة المقلد لمقلده .

طلب الحسن بن زياد العلم وجد فيه ، حتى صار من كبار الأئمة ، ولعل هذا مما جعل هارون الرشيد يختاره ليحضر في كل أسبوع يوما عند ابنه «المأمون» ليعلمه الفقه والحديث ؛ فأما الفقه فحسبه أن يقول فيه يحيى بن آدم : ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد . وأما الحديث فقد حدث هو عن نفسه في تعلمه فقال : سمعت من ابن جريج ، وكتبت عنه اثني عشر ألف حديث ، كلها يحتاج اليها الفقهاء . وهذا القدر من الأحاديث يزيد عن الأحاديث التي في صحيح البخاري وصحيح مسلم . فانظر الى الحسن بن زياد في إحاطته باثني عشر ألف حديث خاصة بالأحكام ، فما ظنك بما يعرفه من الأحاديث الأخرى ؟

تقديره وعدّه حجة عصره :

قدر أفاضل العلماء وخيارهم الحسن بن زياد ، فقال نصير بن يحيى : قلت لخلف بن أيوب : من الحجة اليوم ؟ فقال : الحسن بن زياد ، فأعدت السؤال عليه ثلاثاً ، فقال : الحسن هو الحجة . وسأل رجل خلف بن أيوب عن مسألة ، فقال : لا أدري ، فقال الرجل : دلني على من يعرف ، فقال : الحسن بن زياد بالكوفة ، فقال : إنه بعيد ، فقال خلف : من همته الدين فالكوفة اليه قريبة . وروى عن ابن صالح أنه قال : كنا عند أبي يوسف ، إذ أقبل الحسن ابن زياد ، فقال أبو يوسف : سلوا الحسن قبل أن يسأل ، وإلا لم تقدروا عليه .

أمانته على العلم والفتوى :

مما يدل على أمانة الحسن بن زياد على العلم ، أنه استفتى يوماً في مسألة ، وبعد أن أفتى ظهر له أنه أخطأ ، ولم يظفر بالمستفتى ، فاستأجر منادياً ينادى في الأماكن والطرق : ألا إن الحسن ابن زياد استفتى في مسألة كذا فأخطأ ، فمن كان أفتاه الحسن فليرجع اليه ! فكث أيا ما لا يفتى حتى عاد اليه السائل ، فأعلمه بخطئه ، وردّه الى الحق .

موازنة بين الحسن وأبي يوسف ومحمد :

سئل بعض العلماء عن أصحاب الامام أبي حنيفة : أبي يوسف ، ومحمد ، والحسن بن زياد ، فقال : الحسن بن زياد أحسن الناس سؤالاً ، ولم يكن جوابه على قدر سؤاله ؛ ومحمد بن الحسن أحسن الناس جواباً ، ولم يكن سؤاله على قدر جوابه ؛ وأبو يوسف : أحسن الناس سؤالاً وجواباً .

صفاته وأخلاقه واتباعه السنية :

كان الحسن بن زياد آية في النباهة والفظنة واليقظة ، والمثابرة على العلم وطلبه ، كما كان آية في مكارم الأخلاق ، فقال أحمد بن عبد الحميد الحارثي : ما رأيت أحسن خلقاً ، ولا أقرب مأخذاً ، ولا أسهل حالاً وجانباً ، من الحسن بن زياد ، وقد كان يكسو مماليكه كما كان يكسو نفسه .

كيف كان الحسن يقضى يومه ؟

كان الحسن بن زياد يقضى يومه في العلم والفتوى ، وعبادة الله تعالى ، وخدمة الناس . قال نصير بن يحيى : قسم الحسن . وقته أقساماً : فكان يجلس صدر النهار فيدرس ويحوض في مسائل الفقه الى قبيل الزوال ، ثم يدخل منزله فيقضى حوائجه الى وقت الظهر ؛ ثم يخرج لصلاته ، ويجلس للواقعات والفتاوى الى العصر ، وبعد أن يصليه يجلس فينظر من بين يديه في الأصول الى غروب الشمس ؛ وبعد أن يصلى المغرب يدخل منزله ، ثم يخرج فيتذاكر في المسائل المغلقة الى العشاء ؛ فاذا صلاها جلس لمسائل الوصايا ونحوها الى ثلث الليل ؛ فلا يفتقر

عن النظر في العلم . وكان له جارية إذا اشتغل بالطعام تقرأ له على المائدة حتى يفرغ وقد حدث الحسن عن الوقت الذي كان يقضيه في العلم فقال : مكثت أربعين سنة لا أبيت إلا والسراج بين يدي .

مؤلفاته :

ألف الحسن بن زياد عدة كتب ، منها : كتاب أدب القاضى ، وكتاب النفقات ، وكتاب الوصايا ، وكتاب الفرائض ، وكتاب الخراج . توفي سنة (٢٠٤) هـ

٢ — أشهب :

هو أشهب بن عبد العزيز المصرى ، تلميذ الامام مالك رضى الله عنه ، وصاحبه ، وأحد الأئمة المصريين المجتهدين ، الذين حملوا لواء مذهب مالك ، وقاموا بنشره ، وغنمهم تسرب الى إفريقية والأندلس ، وقد انتهت اليه الرياسة بمصر بعد ابن القاسم .

كان أشهب إماما مجتهدا ، ولكنهم اختلفوا فيه وفي ابن القاسم ، هل كانا مجتهدين مطلقين ، أو مجتهدين مقيدين ؟ والظاهر أنهما مجتهدان مطلقان منتسبان الى الامام مالك رضى الله عنه . وقال الشاطبى : لا يلزم المجتهد أن يكون مجتهدا فى كل علم يتعلق بالاجتهاد ، وإن أشهب ، وابن القاسم ، ومحمد بن الحسن ، وأبا يوسف ، والمزنى ، والبويطى اتبعوا أقوالهم ، وعمل على وفقها مع مخالفتهم لأنتمهم وهم مقلدون لهم فى أصول مذهبهم ، واجتهادهم مبنى على مقدمات مقلد فيها ، فإذا لا ضرر على الاجتهاد مع التقليد فى بعض القواعد المتعلقة بالمسألة المجتهد فيها .

أطرى الأئمة أشهب ، وشهدوا له بالفقه ، والورع ، والصدق . فقال الشافعى رضى الله عنه : ما رأيت أفقه من أشهب ، وما نظرت أحدا من المصريين مثله . ولم يدرك الشافعى من أصحاب مالك بمصر سوى أشهب ، وابن عبد الحكم . وقال القضاى : كان لأشهب رئاسة بمصر ، وكان أنظر أصحاب مالك . وذكر ابن يونس أن أشهب أحد فقهاء مصر ، وذو رأيها . وقال ابن عبد البر : كان أشهب فقيها حسن رأى . وقال ابن القيم : مكانة أشهب من العلم والأمانة غير مجهولة . ووصفوا أخلاقه فقالوا : ما كان أصدق أشهب ، وأورعه فى سماعه ، وأوثقه فيما رواه عن مالك ، وأخوفه من الله تعالى !

ولأشهب من المؤلفات : كتاب فى الفقه رواه عنه الكثيرون .

موازنة بين أصحاب مالك : ابن وهب ، وابن القاسم ، وأشهب :

من علماء مصر فى القرن الثانى الهجرى الذين أعلوا شأنها ، ورفعوا قدرها ، وكانوا عماد مذهب مالك بمصر ، وغنمهم تسرب الى إفريقية والأندلس : ابن وهب ، وابن القاسم ، وأشهب . فهؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد مع الانتساب للامام مالك رضى الله عنه . وقد سئل مالك عن

ابن وهب وابن القاسم فقال : ابن وهب عالم ، وابن القاسم فقيه . وسئل ابن وهب : عن
 نأخذ الفقه ؟ فقال : إن أردت فقه مالك فعليك بابن القاسم ، فانه انفرده وشغلنا بغيره .
 وسئل الامام الشافعي عن أشهب فقال : إنه ما رأى أفقه منه ، ولا ناظر أحدا مثله من المصريين .
 وقال محمد بن عبد الله بن الحكم : أشهب أفقه من ابن القاسم مائة مرة . فأنكر عليه ذلك
 ابن كنانة ، وقال : إنما قاله لأن أشهب شيخه ومعلمه . فقال ابن عبد البر : ابن القاسم شيخه ،
 وأشهب شيخه : أي شيخ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، وهو أعلم بهما لكثرة مجالسته
 لهما ، وأخذه عنهما . وسئل سحنون : أيهما أفقه ؟ فقال : كانا كفرنسي رهان ، وربما وفق
 هذا وخذل هذا ، وربما خذل هذا ووفق هذا . فانظر الى العلم في مصر في القرن الثاني
 الهجري ، والى علمائها ، وشهادة مالك والشافعي لهما ، وانظر الى العلم فيها اليوم في القرن الرابع
 عشر ، وقارن بين الماضي والحاضر واحكم . والله الامر من قبل ومن بعد .

وقد ولد أشهب بمصر سنة ١٤٠ هـ أو ١٥٠ هـ وتوفي سنة ٢٠٤ بعد وفاة الشافعي بأيام .

٣ — الحضرمي :

هو يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري ، أحد القراء العشرة ، إمام أهل البصرة .
 بلغ الحضرمي من العلم والجد والاجتهاد والأخلاق ما قصّه معاصروه . فقال أبو القاسم الهزلي :
 لم ير في زمن يعقوب الحضرمي مثله ، كان طالما بالقرآن واختلافه ، والعربية ووجوهها ، فاضلا ،
 تقيا ، ورعا ، زاهدا ، وبلغ من جاهه بالبصرة أنه كان يحبس ويطلق ، وقال أبو حامد
 السجستاني : يعقوب أعلم من رأيت بحروف القرآن واختلافه ، وعلمه ومذاهبه ، ومذاهب
 النحوي . وقال الداني : أتمم يعقوب في اختياره عامة البصريين بعد أبي عمرو ، فهم أو أكثرهم
 على مذهبه . وسئل أحمد بن حنبل عنه : فقال : صدوق . وقال ابن المنادي : كان يعقوب
 أقرأ أهل زمانه ، وكان لا يلحن .

وقال ابن المنادي : كان أبو يعقوب وجده من أعلم أهل زمانهما بالقرآن والنحو .
 وقال أبو حاتم : يعقوب بن إسحاق من أهل بيت العلم بالقرآن والعربية وكلام العرب والرواية
 والفقه ، وكان أقرأ القراء .

هل تجوز الصلاة بقراءة الحضرمي ؟

طالما ردد بعض الناس هذا السؤال ، وإني أدع الجواب عنه للإمام ابن الجزري قال :
 لا فرق بين قراءة يعقوب ، وقراءة غيره من القراء السبعة عند أئمة الدين المحققين ، وهو من
 الحق الذي لا محيد عنه ، ومن أعجب العجب ، أو من أكبر الخطأ جعل قراءة يعقوب من

الشاذ الذي لا تجوز القراءة به ولا الصلاة ، فلا يقول هذا إلا من لا يعول على قوله ، ولا يلتفت الى اختياره . توفي الحضرى سنة ٢٠٥ هـ

٤ — ابن معين :

هو يحيى بن معين ، العالم الحافظ أحد أئمة الحديث ، انبت الثقة المتقن ، صاحب الجرح والتعديل ورئيسه ، فن جرحه سقط الى الحضيض ولم تبق له قائمة ، ومن عدله ارتفع الى السماء ، وكان ممن بوثق بقوله ، المظهر كذب الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذى يقول فيه الإمام أحمد بن حنبل : كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين ، فليس هو بحديث .

نشأته وحياته :

كان والد يحيى كاتباً لعبد الله بن مالك ، أو كان على خراج الرى ، فمات وترك لابنه يحيى ألف ألف درهم ، وخمسين ألف درهم ، فأنتق كل هذا على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه . وقال على بن المدينى : لا نعلم أحدا كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين . وسئل يحيى ابن معين : كم كتبت من الحديث ؟ فقال : كتبت بيدى هذه ستائة ألف حديث . وقد عاش حياته الطويلة المباركة وقد أربت على سبعين سنة فى خدمة السنة النبوية المطهرة ، وترك من الكتب أكثر من مائة قطر مملوءة كتباً معظمها فى الحديث الشريف .

انتهى العلم الى يحيى بن معين فى عصره . فقال على بن المدينى : انتهى العلم بالبصرة الى يحيى بن أبى كثير وقتادة ، وعلم الكوفة الى أبى إسحاق والأعمش ، وانتهى علم الحجاز الى ابن شهاب وعمر بن دينار ، وصار علم هؤلاء الستة الى اثنى عشر رجلاً ، منهم بالبصرة : سعيد بن أبى عروبة ، وشعبة ، ومعمّر ، وحماة بن سلمة ، وأبو عوانة ، ومن أهل الكوفة : سفيان الثورى ، وسفيان بن عيينة ، ومن أهل الحجاز : الى مالك بن أنس ، ومن أهل الشام الى الأوزاعى ، وانتهى علم هؤلاء الى محمد بن إسحاق ، وهشام ، ويحيى بن سعيد ، ووكيع ، وابن المبارك ، وابن مهدي ، وابن آدم ، وصار علم هؤلاء جميعاً الى يحيى بن معين ، فهو منتهى المعارف ، وجمع العلم فى زمانه .

أخذ عن يحيى بن معين كبار العلماء والأئمة : كالبخارى ، ومسلم ، وأبى داود ، وأحمد ابن حنبل ، ومحمد بن سعد ، وغيرهم من الحفاظ .

أخلاقه ونقده الرجال :

كان يحيى بن معين فى نقده الرجال يزن بالقسطاس المستقيم ، ولا يؤثر فيه أى عامل من العوامل التى تؤثر فى الناس ، وكان يسير فى نقده بالحكمة ، ومنتهى مكارم الاخلاق ، وقد حدث عن ذلك فقال : ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته ، وأحببت أن أزين أمره ، وما

استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه ، ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه ، فإن قبل ذلك وإلا تركته . وقال ابن الرومي : ما سمعت أحدا يقول الحق في المشايخ غير يحيى بن معين ، أما غيره فكان يتحامل بالقول . وقال الامام أحمد بن حنبل : هاهنا رجل خلقه الله لهذا الشأن ، يظهر كذب الكذابين — يعنى يحيى بن معين .

ولد يحيى بن معين سنة ١٥٨ هـ بالقرب من بغداد ، ومات بالمدينة سنة ٢٣٣ هـ وعمره ٧٥ أو ٧٧ سنة إلا أياماً ، وصلى عليه والى المدينة ، ثم صلى عليه مرارا ، وحملوه على سرير النبي صلى الله عليه وسلم ، ودفن بالبقيع .
السيرة الغفيرة

مساعدة ذوى الحاجات

يروى أن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ذكرت يوما قول لبيد الصحابي وهو أحد أصحاب المعلقات :

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجملد الأجر

وقالت لله أبوه ما كان أشعره لقد صدق . قالوا وكيف يا أم المؤمنين ؟ فقالت : كان أحدهم إذا علم من أخيه خلة سدها من حيث لا يعلم ثم ذهب أولئك وجاء قوم كان أحدهم إذا علم من أخيه خلة سدها من حيث يعلم . ثم جاء من بعدهم قوم إذا علم أحدهم من أخيه خلة أحب أن يسأله ، فإذا سأله أعطاه . ثم جاء من بعدهم قوم إذا علم أحدهم من أخيه خلة أحب أن يسأله فإن سأله منعه ، ثم بعد ذلك يفضحه ، فيقول جاء فلان يسألني فلم أعطه .

مما يناسب هذا قول شاعر في بخيل :

لا يفرنك اللباس ليس في الآثواب ناس
هم وإن نالوا الثريا بخلاء وخساس
كل من يدعى رئيساً هو في الخسة راس
كم يد تصلح للقطع فتفدى وتباس

الاسلام كما يراه الاوربيون

— ٧ —

أسلفنا في الكلمة السابقة بعض مزاعم الأستاذ « كازانوف » عن القرآن وقلنا إنه ادعى أن النبي كان يعتقد أنه سيشهد قيام الساعة قبل وفاته ، وأنه لهذا لم يعين الامام الذي يخلفه ، وأن أصحابه لما رأوا أن الساعة لم تقم قبل وفاته مدوا أيديهم الى القرآن بالتبديل ، لينجوا من تلك الورطة . وقد رددنا على فكرة تغاضى النبي عن تعيين الامام بأن السبب فيه هو إيمانه بأن رسالته دينية قبل كل شيء ، وتشبعه بروح العدالة والشورى ، ووعدها القارىء بأننا سنناقش شيئاً من براهين هذا المستشرق على هذه الدعوى السخيفة . واليك بعض هذه المناقشة :

ذكر « كازانوف » كثيراً من البراهين على دعواه . ولما كنا لا نستطيع أن نستوعب هنا كل هذه البراهين ، لأن بعضها ينبو عن المنطق ، والبعض الآخر يعتمد على روايات أسطورية وأخبار خرافية وردت في كتب المسعودى والمقرئى والطبرى وما شا كل ذلك ، فقد صممنا على أن نلتقى من هذه البراهين أقواها في نظر الباحثين ، ليكون هدمها آية واضحة على أن دعوى هذا الرجل واهية الدعائم والأركان . وأقوى هذه البراهين عند العلماء هو في نظرنا ما اعتمد على القرآن أو على حديث ثبتت صحته .

غير أنه ينبغي لنا قبل الخوض مع هذا المستشرق في مناقشة براهينه أن نسجل عليه أنه لم يفهم روح القرآن ، بل لم يفهم روح اللغة العربية في أغلب الأحيان . وفوق ذلك فانه كثيراً ما يهجر التزاهة الى الأغراض والاهواء ، فيستخدم لغايته صدر جملة لو أنه أتىها لآلى القارىء في عجزها رداً مفجهاً على فكرته . وهاتان الملاحظتان تدفعاننا الى الاحتياط من خطة هذا المستشرق في البحث ، وتحملاننا على النظر الى نتائج بحوثه بعين الحذر المرتاب .

ومهما يكن من الامر ، فاننا سفتعقب أهم براهينه على هذه الدعوى ، لنثبت بطلانها أو ضآلتها في ميزان البحوث العلمية .

قرر « كازانوف » بدياً أن القرآن أشار في عدة مواضع الى الساعة : أى الى نهاية العالم والبعث والحكم الاخير ، ولكنه لم يحدد لذلك زمناً معيناً : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربى لا يحصى لوقتها إلا هو ، ثقَلَّتْ في السموات والارض لا تأتيكم إلا بغتة ، يسألونك كأنك حفى عنها ، قل إنما علمها عند الله ولاكن أكثر الناس لا يعلمون » (١)

ومع ذلك فإن في القرآن آيات عديدة تتحدث في وضوح عن قرب الساعة : « اقتربت الساعة وانشق القمر (١) » ، « أتى أمر الله فلا تستعجلوه (٢) » . ولكن هذه الآيات لا تشتمل على شيء من التحديد ، بل كل ما يمكن أن يستخلص منها هو شعور بأنه يجب أن ننتظر هذه الساعة في كل لحظة .

على أنه إذا كان القرآن قد اقتصر على إثبات قرب الساعة ولم يتعرض لتعيين وقتها ، فإن السنة تربط أضيق الربط وأحكمه بين بعثة النبي وقيام الساعة ، فمن ذلك مثلا ما روى عن ابن عباس بمناسبة حديثه عن آية « أتى أمر الله فلا تستعجلوه » قال : إن الله أوحى أولا آية « اقتربت الساعة » فقلق الكفار ، ولكنهم لما رأوا أن الساعة لم تقم عادوا الى اطمئنانهم ، فنزل قوله : « اقترب للناس حسابهم » فرجع اليهم فقلقهم ثم جحدهم ، فأنزل قوله تعالى : « أتى أمر الله » فرجع الكفار رءوسهم ، فنزل قوله : « فلا تستعجلوه » ، وبهذه المناسبة قال النبي : « بيني وبين الساعة كما بين هاتين » وأشار الى ما بين سبابتها ووسطاه (٣) .

هذا الحديث هو عماد أول البراهين التي سنناقشها اليوم . وهو في نظر كازانوف من الأهمية بموضع عظيم ، بل قد اعتبره أحد المستندات الأساسية لرسالته ، لأنه في رأيه تصرح بأن بعثة النبي مرتبطة ارتباطا مباشرا بقيام الساعة ، وهو يؤيد هذا الرأي بتلك العبارة المضحكة : « إن تمثيل شيئين بأصبع اليد تعبير مألوف في لغتنا الفرنسية يثبت بين هذين الشيئين علاقة ضيقة يمكن أن يعبر عنها بعدم قابلية الانفصال ، إذ أن هذا التعبير صورة منتزعة من أعماق الانسانية ، ومعناه واحد في جميع لغات العالم . وإذا فمن المحتمل إن لم يكن من المؤكد أن مجدا أراد بهذا التعبير أن يقول : إن مجيئى والساعة غير قابلين للانفصال (٤) .

ومما ضاعف أهمية هذا الحديث في نظر « كازانوف » هو أن إجماع المسلمين منعقد على صحته ، بل إن كثيرا من علماءهم استخلصوا منه فروضا وعمليات حسابية أثبتوها في كتبهم . فمن ذلك مثلا أن الطبري — فيما يرويّه ابن خلدون والمقرئى — أجرى في مشكلة الساعة العملية الحسابية الآتية :

حيث إن القرآن قال : « وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون » (٥) ، وإن النبي قال : « إن وجودكم بالنسبة الى وجود من سبقوكم كما بين العصر وغروب الشمس » ، وقال أيضا : « إننى بعثت في زمن كنت فيه أنا والساعة كهاتين » وأشار الى سبابتها ووسطاه ، وقال كذلك : « إن بقاء هذا العالم هو أسبوع من العالم الآخر الذى يومه ألف سنة » .

ولما كان ما بين العصر وغروب الشمس جزءا من أربعة عشر جزءا من اليوم ، ولما

(١) سورة القمر (٢) سورة النحل (٣) انظر صفحة ١٦ من كتاب « محمد ونهاية العالم » لكازانوف .

(٤) انظر صفحة ١٧ من نفس المصدر . (٥) سورة الحج .

كانت الوسطى تزيد على السبابة بجزء من أربعة عشر جزءا من الأصبع ، ولما كان عمر الدنيا سبعة آلاف سنة ، فقد وجب أن يكون ما بين النبي والساعة جزءا من أربعة عشر جزءا من عمر الدنيا وهو خمسمائة سنة .

غير أن السهيلي الذي عاش الى ما بعد سنة خمسمائة وثلاثين للهجرة قد اقتنع بأن حساب الطبري غير صحيح ، وقرر أن هذا الحديث لا يفيد إلا قرب الساعة .

هذا هو موجز ذلك البرهان الذي ساقه الأستاذ « كازانوف » في طليعة براهينه على دعواه الغربية . ولكي نكون منطقيين في نقاشنا ينبغي لنا أن نلفت نظره بديا الى أن استدلاله على جزم النبي العربي بعدم قابلية انفصال بعثته من الساعة بما يراد من هذا التعبير في لغة كازانوف الفرنسية ضرب من الهراء الخجل الذي لا يليق بصغار المتعلمين فضلا عن العلماء والباحثين ، إذ من الذي لا يخجل من أن ينسب اليه التاريخ أنه فسر عبارة في لغة شرقية سامية بما يراد بمثلها في لغة غربية لاتينية ؟ ومن الذي يجرؤ على الادعاء بأن روجي اللغتين متماثلتان أو متقاربتان ؟ وما يدري كازانوف أن هذه العبارة عامة منتزعة من الانسانية كما يزعم ؟ أفلا يمكن أن يكون معناها في اللغة الفرنسية عدم قابلية الانفصال ، وأن تكون في اللغة العربية مجرد تصوير للقرب أو محض تشبيه يفيد القرب وقصر المسافة التي تفصل بين بعثة النبي والساعة ؟ الحق أن موقف هذا المستشرق بإزاء هذه العبارة ضعيف مزر لا يليق بالباحثين الذين يحترمون أنفسهم .

على أننا إذا أغضينا عن هذه السقطة وغفرنا له فهمه اتصال البعثة المحمدية بالساعة مباشرة وعاملناه معاملة من فهم مجرد القرب بينهما ثم نظرنا الى اعتراضه على هذا القرب ، ألفيناه في نظر علماء الفلك ضعيفا واهيا ، وألفينا قول النبي مؤيدا بأحدث آراء العلماء المعاصرين ، لأن إجماع أوائك العلماء منعقد الآن على أن ما بقي من عمر الدنيا الى جانب ما مضى منها يشبه حقا ما تزيد به الوسطى عن السبابة ، وأن هذه الثلاثة عشر قرنا التي فصلت بعثة نبي المسلمين عن العصر الحاضر لا تكاد تعتبر إلا جزءا ضئيلا من عمر الكون لا يتعارض مع الإخبار باقتراب نهايته قبل مرورها ، لأن العمدة في تقدير هذا الاضطراب إنما هو نسبة ما بقي الى ما مضى . وأكثر من ذلك أن أحد كبار علماء الفلك الغربيين قرر منذ أعوام في محاضرة عامة أنه إذا أريد أن يقاس ما بقي من عمر الكواكب أو من عمر الكون بما مضى من السنين وجب أن يقدر ما مضى بعدد كمية من طوابع البريد ، صف بعضها فوق بعض من سطح الأرض الى قمة جبال الهملايا ، وأن يقدر ما بقي منها بكمية تساوي ارتفاع إحدى المنارات البحرية . ونحن نحسب أن الأستاذ « كازانوف » يوافقنا على أن ما بين الوسطى والسبابة من فرق لا يقل عما بين المنارة وجبال الهملايا من هذا الفرق ، كما أنه يوافقنا على أن آلاف السنين الى حاض

الملايين تعتبر ضئيلة الى حد أن تصح الإشارة اليها بأصبعي اليد، كما أننا نحسب أنه لا يخالفنا في أن نسبة الثانية الى الدقيقة هي بعينها نسبة المليون الى الستين مليوناً من السنين أو من القرون، وأنه ما دامت موازنة نبي المسلمين كانت تتعلق بنسبة مابقي من عمر الدنيا الى ما مضى منه فإنه ليس له أن يعترض اعتراضاً علمياً على هذا الحديث الذي يصرح بقرب الساعة . وليس أدل على ما نقول من وصف هذا النبي أمته بأنها في وسط ما مضى من الخلائق كالشجرة البيضاء في الثور الأسود . فإذا استطاع كازانوف أن يحصى شعر ثور، وأن يجعل ملايين المسلمين جميعاً وحدة واحدة من عدد شعر هذا الثور، ويجعل الأمم السابقة بقدر مابقي من الشعر مضروباً في عدد ملايين المسلمين، أمكنه أن يصل الى إحصاء عددي يتكافأ مع الإحصاء الزمني الذي أخبر نبي المسلمين عنه بأن ما بقي منه الى جانب ما مضى يشبه ما تزيد به الوسطى على السبابة .

أما تلك العملية الحسابية التي أجراها الطبري فهي سخيفة مضحكة ليس الاسلام مسئولاً عنها ولا مؤاخذاً بها، لأن الاسلام مسئول عما ورد في كتابه وما ثبتت صحته من أحاديث نبيه، وليس مسئولاً عن آراء كل من هب ودب من معتنقيه وأنصاره . أما قول القرآن : « وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون » فهو تشبيه أريد به أنه يتم في اليوم الواحد بالقدرة الإلهية ما لا يتم من أفعال العباد في ألف سنة من سني دنياهم . وأما الحديث الآخر الذي استغله الطبري في عملياته الحسابية وهو قول النبي : « إن مابقي من عمر الدنيا كما بين العصر وغروب الشمس » فهو — إذا صح — تشبيه بديع يشبه تشبيه السبابة بالوسطى الذي ورد في الحديث الأول، وهو كسالفه لا يتعارض مع الآراء العصرية في تقدير أعمار الأفلاك .

استشهد كازانوف على دعواه هذه ببرهان ثان ورد كسالفه في السنة فيما يزعم، وهو أن النبي كان يعتقد أن المسيح الدجال الذي لا شك في شهوده نهاية العالم كان معاصراً له . وآية ذلك أنه أشار الى ابن سعيد اليهودي بقوله : « هذا هو المسيح الدجال » وأن تيمما الداري حدث النبي أنه كان مسافراً فوق البحر مع عدد من بني عمه فألقت بهم عاصفة على إحدى الجزائر فرأوا فيها حيواناً هائلاً مغطى بشعر طويل فسألوه عن شخصيته، فأجابهم الحيوان بأنه الجساسة التي ستظهر في آخر الزمان، ثم قالت لهم : احذروا سيد القصر، فنظروا فرأوا رجلاً مكبلاً بسلاسل من حديد مربوطة في عمود من حديد، ومن أوصافه كذا وكذا، ثم حدثهم فأنبأهم بأنه المسيح الدجال، وأنبأهم بوقوع عدد من الملاحم، ثم أعلن أنه لن يدخل مدينة النبي .

بعد أن ذكر الاستاذ كازانوف هاتين الروايتين علق عليهما بقوله : « من هذا يتضح أن محمداً كان يعتقد أنه سيشهد نهاية العالم » .

لا ريب أن هذا البرهان هو أضعف من سالفه، لأنه يعتمد على روايتين، أما أولاهما وهي إطلاق النبي اسم المسيح الدجال على ابن سعيد الاسرائيلي، فإذا صحت فإن ما فيها لا يخرج

عن كونه ذمًا لهذا الاسرائيلي وإهانة له من النبي بإطلاق اسم المسيح الدجال عليه ، كما يقال : هذا شيطان ، وهذا وحش ، وهلم جرا . ولا يعقل أن يكون هذا الإطلاق حقيقيا على ظاهره حتى يستند الأستاذ كازانوف إلى إثبات نظرية علمية ، اللهم إلا أن يكون هذا الأستاذ كالغريق الذي يتعلق بالقش أملًا في أن ينجو من الغرق .

أما الرواية الثانية فقد نقاها كازانوف عن مروج الذهب للمسعودي ، وإذا فهي ضمن ما أشرنا إليه في أول هذه الكلمة من الروايات الخرافية التي صرحنا بأننا لن نقيم لها وزنا لسقوط قيمتها في نظر البحث الصحيح الذي يعتمد على اليقينيات .

هذا ، وسنعود إلى مناقشة بقية براهين كازانوف التي تصاح للمناقشة ، وموعدنا المقال المقبل ؟

الدكتور محمد غريب
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

علامات العي

ترى المتكلم إذا كل لسانه يقول عند مقاطع كلامه للمخاطب : استمع إلى ، واستمع مني ، وافهم عني . ومنهم من يقول في خلل كلامه : أما قولي كذا فأعني به كذا . وهو لا يريد التفسير ولكنه يعيد كلامه بصيغة أخرى تكون غير مراده الأول ، فبيانه أبدا يقصر عن إيضاح إشكاله ، وإن أتى بأنواع الكلام وأشكاله .

وذم بعض البلغاء عيبا فقال : قلبه ميت الفطنة ، ولسانه بادى المكنة ، وانفذه ظاهر الهجنة ، شديد التعاون (يريد بالتعاون العيوب السابقة من قوله : استمع مني الخ) ، بين التهافت ، إذا عضته ولدغته المساجلة والمساورة تشاب للعطاس ، وتناقل للنعاس ، وتشاغل بمسح الاحية ومس الجبهة ، وقرع السن ، وقتل الأصابع ، فعجزه ظاهر وعيه حاضر .

نقول : لا يمين العي عليه لأنه يعجز عن إصلاحه ، ولكن الذي يعاب أن يعلم من نفسه القصور عن مقامات الفصحاء ، ومحالات البلغاء ، ويدفع بنفسه إليها مزاحما المتكلمين ، مشوشا نظام المجتمعين . فهذا هو الذي يسخر منه ، ويذري به .

عمر بن عبد العزيز

— ٣ —

اقتداؤه بالقرآن في أعماله :

كان يجيد القرآن لفظاً ومعنى ، ويحكم به في كل تصرفاته ، علماً منه بأن من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ، ولأنه سنام الكتب السماوية ، والدستور الإلهي الذي لا تغيره الأهواء والأزمان . فدخل ابنه عبد الملك يوماً عليه وهو في قائلته فأيقظه وقال له : ما يؤمنك أن تؤتى في منامك وقد رفعت اليك مظالم لم تقض حق الله فيها ؟ فقال له أبوه : يا بني إن نفسي مطبى إن لم أرفق بها لم تباغنى . إني لو أتعبت نفسي وأعوانى ، لم يك ذلك إلا قليلاً حتى أسقط ويسقطوا ، وإني لأحتسب في نومي من الأجر مثل الذي أحتسب في يقظتى . إن الله جل ثناؤه لم ينزل القرآن جملة ، بل أنزله الآية والآيتين حتى استكن الإيمان في قلوب ذويه . يا بني : إن مما أنا فيه أمراً هو أهم إلى من أهل بيتك ، هم أهل العدة والعدد ، وقبلهم ما قبلهم ، فلو جمعت ذلك في يوم واحد خشيت انتشاره على ، ولكنى أنصف الرجل أو الاثنين فيبلغ ذلك من وراءها فيكون أنجع ، فإن يرد الله تمام هذا الأمر أتمه ، وإن تكن الأخرى لحسب عبد أن يعلم الله أنه يحب أن ينصف رعيته !

روايته الحديث :

أخذ عمر من كل ناحية بطرف : حفظ القرآن ، وتعلم السياسة والعلم ، وأسند الحديث عن جماعة من الصحابة ، وعن جماعة من كبار التابعين ، إلا أنه كان مشغولاً عن الرواية ، فقل حديثه ، فروى عن أنس بن مالك ، وابن عمر ، وابن جعفر ، وابن أبي سلمة ، والسائب ، وابن سلام ، وابن الصامت ، والداري . وأرسل الحديث عن شعبة ، وطائشة ، وأم هانئ ، وخولة ، والمسيب ، وابن قارظ ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وسلمة بن عبد الرحمن ، وعروة ، وعبيد الله بن عتبة ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وطامر ابن سعد بن أبي وقاص ، وأبي بردة ، والربيع بن سبرة ، وعراك بن مالك ، وأبيه ، والزهرى ، ومجد بن كعب ، وأبي حازم ، وغير هؤلاء .

ولنذكر طائفة من أحاديثه ليستدل بها على من سمع منه وروى عنه :

روايته عن أنس :

حدثنا الحارث بن مجد العبري عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز عن أنس

ابن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عدوا من غيركم تدعونه فلا يستجيب لكم » .
روايته عن عبد الله بن جعفر :

حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أسماء بنت عميس قالت : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الكرب قال : « إذا نزل بك كرب فقل : الله ، الله ربى لا أشرك به شيئا » .
روايته عن عمر بن أبي سلمة الخزومي :

حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن اسماعيل بن أبي حكيم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عمر ابن أبي سلمة الخزومي : « أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متشجعا به وقد خالف بين طرفيه » . وهذا غريب من حديث عمر بن عبد العزيز تفرد به الحسن عن عبد الكريم .

وقد أرسل الحديث عن جماعة من القدماء ، منهم عبادة بن الصامت ، قال : حدثنا إبراهيم ابن يحيى عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبادة بن الصامت : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان قال : « اللهم سلمني لرمضان ، وسلم لي رمضان ، وتسلمه مني مقبلا » .
روايته عن أبيه :

قال حدثنا المغيرة بن أبي السعدى ، قال حدثنا الحسن بن أبي الحسن عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبيه عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا خشى أحدكم نسيان القرآن فليقل : اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني ، وارحمي بترك ما لا يعنيني ، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني ، وألزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني ، ونور به بصري ، واشرح به صدري ، واجعلني أتلهه كما يرضيك عني ، وافتح به قلبي ، وأطلق به لسانى » .

وقصارى القول : أنه روى أطيح عن ذكرتهم قبلا وعن غيرهم ، ولكن لما كان هذا المقام مقام إيجاز لا إطناب اكتفينا بما ذكر من الأحاديث ، وما بقى منها فليرجع إليه في مواضعه .

تركة سب على المنابر :

نشأت العداوة والبغضاء بين الأمويين وعلى بن أبي طالب لاعتقادهم أنه كان سببا في قتل عثمان ، فكالوا له السباب والمطاعن في منندياتهم ومجتمعاتهم بل وعلى منابرهم أيام الجمع ، وتبعهم في ذلك ذريتهم ، حتى استخلف عمر بن عبد العزيز فحرم عليهم ما كانوا يفعلون ، واستبدل

سبابه على المنابر بقوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والاحسان » الآية ، فاتخذها الخطباء في نهاية الخطبة الثانية الى وقتنا هذا ، وتوعد بالعقاب من ينال عليها بمكروهه ، وأكرم مولاه « زريقا » حينما وفد عليه ، وقد كان يحفظ القرآن والفرائض ، فقال له : يا أمير المؤمنين إني رجل من أهل المدينة ، وقد حفظت القرآن والفرائض ، وليس لي ديوان . فأجابه عمر : من أى الناس أنت ؟ قال : رجل من موالى بنى هاشم . فقال له : مولى من ؟ قال له : رجل من المسلمين . فقال له عمر : اليك أسأل ، وصاح به : أتكتمنى من أنت ؟ فقال سرا — مخافة أن يسمعه أحد من بنى أمية : أنا مولى على بن أبى طالب رضى الله عنه . فبكى عمر حتى جرت دموعه على الأرض ، ثم قال : وأنا مولى على ، أتكتمنى ولاء على ؟ حدثني سعيد بن المسيب عن سعد بن أبى وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كنت مولاه فعلى مولاه » ثم قال : يا مزاحم كم تعطى أمثاله ؟ قال : مائة درهم أو مائتين . فقال عمر : أعطه خمسين دينارا لولايته لعلى ابن أبى طالب ، وزده عشرة أخرى ، ومره أن يلحق ببلده فسيأتيه مثل ما يأتى نظراءه .

تحول جسمه بعد الخلافة :

كرس عمر حياته على توخى العدل بين الرعية ، رادًا ما اختلف فيه من الأحكام الى كتاب الله وسنة رسوله ، متأسيا بقوله تعالى : « فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا » وألا يترك عاملا من عماله يعيث بنظام من ولى عليهم . كل ذلك كان شاغلا له عن راحته وزوجته وجواريه ، فخيرهن بين البقاء فى المنزل أو الطلاق ، فبكين بكاء شديدا . وتغيرت حالته بعد أن كان شابا غليظا ممتلئ الجسم حتى رثى له محمد بن كعب القرظى حينما دخل عليه يوما من الأيام وجعل ينظر اليه نظر تعجب ، فقال له عمر : ما أعجبك يا ابن كعب ؟ قال : لما حال من لونك ، ونفى من شعرك ، ونحل من جسمك . فقال له : كيف لو رأيتنى فى قبرى بعد ثلاثة أيام حين تقع حدفتى على وجنتى ، ويسيل منخري وفى صديدا ودودا ، كنت لى أشد نكرة ! يا ابن كعب أعد على حديثا حدثني به عن ابن عباس رضى الله عنهما ، فقال : قال ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن لسكل شئ شرفا ، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة ، وإنما تجالسون بالامانة ، ولا تصلوا خلف النائم والمحدث ، وافتلوا الحية والمقرب وإن كنتم فى صلاتكم ، ولا تستروا الجدر بالثياب ، ومن نظر فى كتاب أخيه من غير إذنه فسكأنما ينظر فى النار ، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله ، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله عز وجل أوثق منه بما فى يده » .

والفضل ما شهدت به الأعداء :

لما كانت وقعة صفين بين على ومعاوية وطلب معاوية تحكيم كتاب الله ، اختلف أصحاب

على أيقبلون التحكيم لأنهم يحاربون لإعلاء كلمة الله، أم لا يقبلون لأنها خدعة حربية لجأ إليها معاوية وصحبه لما أحسوا بالهزيمة ؟ وبعد جدال وتردد قبل على التحكيم ، واختار معاوية عمرو بن العاص كما اختار أصحاب على أبا موسى الأشعري ليحكم بينهما . إذ ذاك ظهر قوم من أتباع على ونفروا من التحكيم لاعتقادهم خطأه . هؤلاء هم الخوارج : تفرقوا شيعة وأحزابا ، وتمذهب كل واحد منهم بمذهب خاص مستمرئين نهش أعراض من كانوا لهم بالأمس إخوانا ، واستمروا على حالهم هذه يناوئون من لا يعمل على . طريقته من الخلفاء والأمراء ، الى أن استخلف عمر بن عبد العزيز فشهدوا فيه نهاية النكس والتواضع ، وأنه قد صدق عماله من كان قبله من بني أمية ، واستعمل أصلح من قدر على اختياره ، فسلمك عماله طريقته ، فأقبلوا عليه وقالوا له : لقد حققت منا دماءك وعرضك لعدلك وحسن سيرتك . ثم فاضوه أن يهيج طريقتهم فأبى .

محمد مصطفى شادي

فضل البيان

قال حكيم : فضل الانسان على الحيوان بالبيان ، فاذا نطق ولم يفصح عاد بهيما .
وقيل : ما لعي مروءة ، ولا لمنقوص البيان بهاء ، ولوحك يافوخه في عنان السماء .
وقالوا : العي داء دواؤه الخرس .
وروى : أنه تكلم رجل في حضرة معاوية بن أبي سفيان وكان ذاعى ، فقال عمرو ابن العاص وكان حاضرا : سكوت الا لکن نعمة . وقال معاوية : وكلام الاحمق نقمة .
وقالوا : البيان بصر والعي عمى ، والبيان من نتاج العلم ، والعي من نتاج الجهل .
وبحكي أن رجلا وكان داهية جريئا قام الى محمد بن الزيات وزير المعتصم فقال له :
إني مظلومك !

فقال الوزير : هذا الكلام يحتاج الى شهود وبينه ، وأشياء غير ذلك . فقال الرجل :
أصلحك الله : الشهود هم البينة ، والبينة هم الشهود ، وأشياء غير ذلك حصر وعى وزيادة
هى نقص في القيام بحجتك أيها الوزير !
فضحك ابن الزيات منه وكشف ظلامته .

الفائدة والربا

بين النظريتين الغربية والاسلامية

تقوم السياسات المالية في العالم الآن على أساس الفائدة والبنوك ، فما من عملية مالية تتم بين طرفين إلا وللفائدة أثر بين فيها .

والفائدة هي النتيجة الضرورية لنظام الملكية الخاصة والمبادلة الحرة ، وهي ثمن استعمال رأس المال ، سواء أكان ذلك في الاستهلاك أم في الإنتاج ، ووسيلة ذلك الإقراض .

ويرجع سبب الاقتراض الى توزيع الجهود البشرية ، فأنت يمكنك استثمار المال في ناحية من نواحي النشاط الاقتصادي حيث تؤهلك ميزانك الخاصة وتدريبك لهذا العمل .

ومن الجناية أن تعطل رؤوس الأموال بكنزها في خزائن حديد كما كان يفعل الأقدمون ، إذ أن كل قرش يحجز في تلك الخزانة يسحب من السوق ، فتقل وسائل المبادلة ، وبذلك تتأثر القوة الشرائية في المجتمع ، مما يسبب فقر الأمة . وهذا هو سبب مهاجمة النظريات الاشتراكية والشيوعية للرأسمالية . ذلك أن النقود وهي وسيلة المبادلة ، تصدرها الحكومات والبنوك المركزية بقدر محدود يتفق وحاجة البلد الاقتصادية محافظة على القوة الشرائية فيه ، لأنها لو زادت أو نقصت عن حاجة الأمة اخنت تلك القوة الشرائية ، وتغيرت الأسعار ، وارتبك المنتجون والوسطاء والمستهلكون جميعا .

ويتكون رأس المال من مال موروث أو مدخر ، وهو في كلتا الحالتين يود صاحبه أن يستثمره ، وقد يكون صاحب رأس المال غير كفء للعمل ، أو أن رأس المال ذاته يكون زائدا عن حاجته فيقرضه لمن يتطلبه نظير فائدة . وبذلك يكون الإقراض إما للاستهلاك وقد أصبح نادرا مثله كالقروض التي تعقدها الحكومات للحروب ، وإما للإنتاج وتقوم الصناعات الكبيرة والمشاريع الجديدة معتمدة على هذا النوع من القروض لتغطي حاجتها المتزايدة للعمل ، حتى إنه قد تأسست بنوك وبيوت مالية خاصة لتنظيم مسألة الإقراض والتسليف ، كالبنوك التي أنشئت خصيصا لتمويل المصانع الكبيرة في ألمانيا ، أو لإنشاء صناعات جديدة فيها ، وكنبتك التسليف الزراعي في مصر .

وإن المحال التجارية والمؤسسات المالية والمصانع والبنوك بدورها تشغل جزءاً من رأس مالها وتستثمره تارة بهيئة قروض ، وطورا في شراء سندات أو أوراق مالية أخرى ، ويدخلون في حساب أرباحهم فائدة رأس المال ، ولا يحتفظون برصيد كبير عاطل في خزائن محلاتهم ، بل هم يتعاملون دائما مع البنوك ، ومن طبيعة عملها التعامل بالمال في نواحي الاستثمار المختلفة .

ويرجع تاريخ الفائدة الى العصور الاولى ، فقد شغف الاسرائيليون من قبل موسى بجمع المال والاشتغال به ، واتبعوا طرقا مغرية لسحبه من ذويه ، فابتدعوا نظامى الفائدة والرهن ، وانتشروا بين الناس ، وأسسوا « بنوكا للتسليف تحت رهونات » ، وأنزل إليهم كتاب من ربهم ينهاهم عن الربا ، فعصوا أمر ربهم ، واستباحوا لأنفسهم ذلك الجشع المادى ، ودفعهم التقصى الذى يشعرون به من تفرقهم وتشتتهم الى الاحتماء وراء المال والتقوى به ، وتفننوا فى نظام الفائدة فجعلوها مركبة تتضاعف بطول مدة القرض ، حتى إذا ما عجز المدين عن الدفع نزعوا ملكيته ونقلوا الى أنفسهم كل ثروته .

وكانت النتيجة أن تجمعت الأموال فى أيدي نفر قليل أصبحوا أصحاب رؤوس الأموال ، وتكونت منهم طبقة غنية عاطلة تحترف الإقراض ، وتعرف بالخبرة أنها تحصل دائما على فائدة لنموذهم التى يقرضونها يعتبرونها — فى عرفهم — فائدة مكنتية .

وكان أن جاء دور الانقلاب الصناعى فى أوروبا ، واستخدمت الآلات بدل الانسان ، وأتى ذلك بالانتاج الكبير ، وعاد بالرج الوفير على أصحاب الصناعات والمتاجر الكبيرة ، فأثرت طوائف عدة ، وزاد الإقبال على الادخار ، واستعملت كميات هائلة من رؤوس الأموال فى وسائل الإنتاج ، واحتاج رجال الأعمال الأغنياء أنفسهم الى الاقتراض — وهذا هو الإقراض للإنتاج — نظير فائدة يحددها عرض رؤوس الأموال سواء المدخرة أم المورثة ، وطلب المنتجين لها ، وأصبحت لها نسبة مئوية ، وأصبح من السهل على رب العمل الحصول على المال اللازم لصناعاته بفائدة صغيرة ، بينما العامل الذى لا يقترض إلا لغرض الاستهلاك — للحصول على حاجاته الضرورية — لا ينال ما يحتاج إليه إلا بعد أن يقبل فائدة مضاعفة ، وبرهن منقول لانه وأملأكه ، وبذلك تهدد تلك الطبقة بالفقر والاعدام .

وزاد نفوذ الرأسماليين وتحكمهم فى رقاب العمال والطبقات الفقيرة ، واتخذ نظام الرق شكل رق العمل ، وانتهى الأمر بتبرم العمال ، وظهور اتحادات العمل ، ونظريات الاشتراكية والشيوعية ، والاشتراكية الوطنية وغيرها ، ترمى للتخلص من نير رب العمل ، وتحسين حالة العمال والطبقات الفقيرة ، بتقليل ساعات العمل ، وزيادة الأجور واقتسام الأرباح ، بل والقضاء على الملكية الخاصة ، وعلى الطبقة الغنية العاطلة ، وعلى الدخل الناشئ من الفائدة والإيجار ، وإباحة الدخل الناشئ من كسب العمل .

أسباب الفائدة :

اتفقت الشرائع على تحريم الفائدة والربا ، على لسان موسى وعيسى ، وجاء النبي العربى صلى الله عليه وسلم يقول : « وأحل الله البيع وحرم الربا » : ذلك أن الأموال كانت تقرض لأغراض الاستهلاك فقط ، أى لحالات شخصية غير منتجة ، وكان الفقير هو الذى يقترض من الغنى

المرابي الذي ينتهز فرصة حاجة المدين الى المال ويملي شروطه القاسية ، حتى إنه في عهد الرومان كان برهن المدين شخصه ، فإذا ما حل ميعاد الوفاء ولم يمكنه لفقره أن يدفع لا المبلغ ولا فوائدده يدفع بجسمه وعمله بأن يصبح ملكا للدائن . وإن في قصة « شيلوك » المرابي الذي حكمت له المحكمة أن يقتطع رطلا من لحم المدين وفاء لشروط سداد دينه لدليلا على قسوة الدائنين وتحكمهم ، وأن المدين الذي يقبل هذه الشروط كان يقبلها تحت إرغام الحاجة الماسة التي تسلب قواه العاقلة فيخضع لشروط الدائن ، ولذلك أقام الدين من نفسه قبا عليه ليحفظ له أمواله واعتباره ، ويمنعه من الوقوع بين براثن الدائنين .

ولكن تقسيم العمل والانقلاب الصناعي وقيام الصناعات الكبيرة ، كل أولئك قلب الأوضاع وجعل الإقراض للإنتاج هو الظاهرة الأكثر شيوعا . ولذلك يذهب الاقتصاديون لتبرير الفائدة الى سببين : قانوني ، واقتصادي .

السبب القانوني :

أن رأس المال هو أحد عوامل الإنتاج الثلاثة ، وهي الأرض ، والعمل ، ورأس المال . فكما أن الأرض تستحق نظير استعمالها إيجارا ، والعمل أجرا ، فكذلك يأخذ رأس المال فائدة . وإن مثل امتلاكك منزلا تنتقل اليك ملكيته إما عن طريق الميراث أو الشراء : مثل رأس المال الذي تكون قد ورثته عن آبائك أو قد ادخرته في حدائتك ، فهو ملكية خاصة لا تعطى لأحد إلا في نظير مقابل ، مثلما يأخذ المالك إيجارا نظير تأجير منزله أو أرضه .

وقد يقال إن رأس المال شيء زائد عن حاجة صاحبه ، أو إن صاحبه عاجز عن العمل والتصرف في ماله فلا يستحق عنه فائدة . ولكن كما يقول الأستاذ « جيد » في كتابه (مبادئ الاقتصاد السياسي) : « يفرض على أن أدع غيري يحتل بيتي فقط لأنه قدر على أن أكون غائبا عنه ؟ أو أن أسمح لغيري أن يأكل طعامي لأنني لست جائعا الآن ؟ ثم إنه إذا كان إيجار المنزل أو الأرض يعتبر قانونيا فكيف لا يكون إيجار رأس المال كذلك ما دام يمكن استعمال رأس المال في شراء منزل أو أرض ؟ بل إن رأس المال نفسه شكل دائم من الثروة له شخصية قائمة عن المنزل الذي قد يهدم ، أو الأرض التي قد تبور .

السبب الاقتصادي :

تنشأ الفائدة نتيجة الموازنة بين الحاضر والمستقبل ، والتفاضل بين المنفعة الحاضرة والمنفعة المستقبلية . فالمقرض يؤخر التمتع بوسائله الحاضرة في سبيل أن يضمّن حصوله على قسط ثابت في مستقبل حياته ، أو هو يضحي بمنفعة حاضرة بمنفعة مستقبلية .

فالمائة جنيه في هذه السنة قيمتها تساوي بعد سنة بالنسبة للدائن مائة جنيه وخمسة جنيهات ، وعلى ذلك يستحق المقرض خمسة جنيهات هي فائدة قرضه .

أو أن المائة جنيه قيمتها تساوى بعد سنة بالنسبة للدائن ٩٥ جنيه ، فهو يخصم خمسة جنيهات من المبلغ المقرض فى تاريخ عقد القرض حتى لا يضار اقتصاديا .

ولكن هذه الأسباب قررها الاقتصاديون تبريرا للحالة الناجمة عن النظام الاقتصادى ، وهذا النظام بوضعه الحالى فاسد من أساسه ، لأنه لم يمنع تصادم الفئات وجشع الأفراد وافتقار بعض البلاد نتيجة لنظام توزيع الثروة ، مما سبب المنازعات والشحناء الدائمة بين رب العمل والعامل ، أو الحكومات بعضها وبعض ، بسبب المادة التى تجمعت لدى أفراد وشحت من لدن آخرين . وإن التوتر الحالى فى الحالة الدولية يرجع سببه لسوء توزيع المادة الأولية التى توفرت لدى الرأسماليين .

ولقد حرم الله الربا لما يؤدى اليه من النتائج السابقة التى تهدد المجتمع بالانهيار ، ويرفع من شأن الانسان ، فلا يعيش على التحايل لجمع المال وكنزه ، وبذلك تتكون الطبقة العادلة من الأمة ، تبقى حارسة على مال معطل ، أو تستخدمه فى إذلال فئات أخرى . ولا يخفى ما يتركه ذلك من الأثر النفسانى السىء ، من تفشى الحسد والبغضاء بين الطبقات المختلفة . وهذا ما يسعى الاسلام للقضاء عليه ، لأنه وهو « دين عام خالده » يفرض مجتمعا غير المجتمع الذى نعيش فيه : مجتمعا مثاليا تسود فيه المحبة والإخاء بين جميع المسلمين ، فالمسلم أخو المسلم ، ولا يتم إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، لذلك لم يفرق بين الاقراض للاستهلاك أو الاقراض للإنتاج . بل إن من توفرت لديه كميات من المال من تجارة أو صناعة أو ميراث أو غنائم وأصبح فى غنى فلا ضير أن يقرضه لإخوانه الذين يحتاجون اليه سواء لغرض إشباع حاجتهم ، أو للعمل فى الإنتاج ، ولا يتطلب منهم فائدة ، إلا أنه فى الحالة الأخيرة يمكنه كما سنبين بعد أن يشترك فى الإنتاج وينال أرباحا ، وهذا أسمى أنواع التعاون . أليس من مبادئ التعاون الاشتراك فى رأس المال دون انتظار نصيب فى فوائده ؟

كذلك يفرض الاسلام فى المحيط الاسلامى تعاوننا بين جميع أفرادنا ، فهم وحدات تدأب على العمل فى تعاون بينهم لإتمام العمل الربانى الذى خلق الانسان من أجله ، حيث قال تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل فى الأرض خليفة »

ولكن مبادئ الاسلام أصبحت طافية الآثار ، إذ قد أهملها ذووها وأخذوا عن الغرب قوانينهم الوضعية ، واعتنقوا مبادئهم الاقتصادية . ولذلك اختلط على أفراد المسلمين التوفيق بين مجارة الغربيين والتمسك بأهداب دينهم ، خصوصا أن حكوماتهم قد رتبت معاملاتها الاقتصادية على تلك النظم الغربية ، فأسست البنوك ، وأقامت الشركات والبيوت المالية الحديثة . فترى المسلم يودع أمواله فى البنك إلا أنه للوازع الدينى يأبى أن يأخذ عنها

فوائد . وفي ذلك يقول جيد : إن البنكيير المسيحي أو اليهودي يستفيد من ذلك كثيرا ، لأنه يشغل ويستثمر تلك الأموال ثم هو يأخذ الفائدة لحسابه .

إلا أن المسلم الذي يفعل ذلك يرتكب خطأ كبيرا من الوجهتين القومية والدينية :

فن وجهة الاقتصاد القومي : إن مجرد إيداع المال في البنك يزيد ثروة الأجانب ويقوى نفوذهم ، وكان المفروض أن تطرد رؤوس الأموال المصرية رؤوس الأموال الأجنبية وتحل محلها في الصناعة والتجارة والترقي بالزراعة ، خصوصا في مصر البلد الناشئ ، نشأة اقتصادية ناهضة ، فبدلا من تعطيل رؤوس الأموال يجب المجازفة بها بتأسيس شركات كبيرة لاستثمار الموارد الطبيعية في مصر ، أو الاشتراك في رأس مال الشركات الموجودة بشراء أسهمها .

أما من الوجهة الدينية فيكون مثله مثل الرجل يؤجر لليوناني دكانا في منزله ويحرم على نفسه الخمر ، بينما هو قد ساعد على انتشارها بين سكان الحى . فهو بالمثل إذا لم يأخذ الفائدة من البنك عن أمواله المودعة فيه فإنه يعطيه فرصة تشغيلها ومضاعفة أرباحه .

ثم إن ذلك لم يخرج عن كونه كنزاً ، وفي ذلك يقول تعالى : « والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون »

هذه هي نظرية الاسلام في تحريم الكنز والاستغلال بجميع المال « ويل لكل همزة لمزة ، الذي جمع مالا وعدده ، يحسب أن ماله أخله » . ولكن لا يظن من ذلك أنه يدعو الى الإنفاق والإسراف والتبذير فتضيع الثروة الفردية ولا تتجمع لدى الأفراد رؤوس الأموال اللازمة للصناعة والانتاج الكبير ، كلا ! بل إنه يحض على إنفاقها في سبيل الله : أى في التداول والانتاج والقيام بالعمل الربانى الذى كلف به الانسان يوم حمل الأمانة الكبرى ، وهى تكملة نقص الأرض وزينتها وزخرفها باستخراج ما أودع في بطنها في المناجم والمحاجر وصناعته وتنظيمه وتنسيق الزراعة .

بل هو لهذا الغرض يدعو الى الادخار والاقتصاد ، قال تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، وقال : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » وقال : « ولا تبسطها كل البسط » وقال صلى الله عليه وسلم : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا » .

والادخار الذى يدعو له الاسلام ادخار لغرضين : إما للقيام بمشروع جديد ، أو للاشتراك في مشروع قديم . ويكون ذلك في عصرنا الحالى بقيام جماعة من المسلمين بتأسيس شركة والاشتراك في رأس مالها وطرح أسهمها في السوق ليكتتب الجمهور فيها ، أو بشراء أسهم شركة قائمة كشركة الغزل ، وبذلك يشتركون في رأس مالها ، لأن السهم جزء من رأس المال

يعود على صاحبه بريح ناشئ من كسب التجارة أو الصناعة ، فهو حلال بّين ، ولا عبرة إذا كانت الشركة تشغل جزءا من رأس مالها بفوائد ، فإن هذا ليس الغرض من قيامها ، وحكمه حكم الحرير في لباس يغلب في نسجه القطن .

إنما إذا كانوا هم أصحاب الشركة أو المشروع فلا يصدر عن سندات ، وإذا كانوا من جمهور المساهمين أو الممولين فلا يشترون سندات ، لأن السند يمثل ديناً على الشركة ويستحق صاحبه فائدة سنوية سواء ربحت الشركة أم خسرت ، وبذلك يدخل في الفئة الغنية العاطلة التي تشغل بالمال ، والتي يحاربها الاسلام ، وتحاربها الاشتراكية الحديثة .

وإذا كانت الحكومات الاسلامية قد سارت على سنن القوانين الاقتصادية الوضعية ، فأنشأت بنوكاً مركزية وصناديق للتوفير تشغل أموالها وتعطى عنها فوائد ، وبنوكاً للتسليف وتأخذ هي الفائدة ، واضطرتها الظروف السياسية الى الاستدانة وعقد القروض مع الحكومات والبيوت المالية الأجنبية نظير فائدة تدفعها سنوياً — فإنه يتعين على كل مسلم حريص على اتباع تعاليم دينه أن يتحاشى هذه المعاملات ، وأن يؤلف ذوو السعة جمعيات من بينهم للإقراض ، إما لغرض الاستهلاك في الحالات الضرورية ، أو للإنتاج لتشجيع الصناعة والزراعة القومية والنهوض بها بدون فائدة . ولا ضير من الرهن حتى إذا لم يف المدين بدينه يبيع الشيء المرهون ويرد للمدين باقي قيمته في لين ورفق ، إذ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . ويخرجون الزكاة ويتصدقون ، حتى تخف وطأة الحاجة على العمال والفقراء ، قال الله تعالى : « وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » .

ابراهيم زكي

خريج كلية التجارة العليا

عدل عمر الفاروق

كان عمر بن الخطاب يأمر عماله أن يوافوه في موسم الحج ، فإذا اجتمعوا قام خطيباً وقال : أيها الناس : إنى لم أستمع لعمالي عليكم ليصيبوا من ألباشركم ولا من أعراضكم ولا من أموالكم شيئاً ، إنما استعملتهم ليحجزوا بينكم ، ويردوا عليكم فيئكم ، فأبكم كانت له عندى مظلمة فليقم .

نقول : إن هذه الوسيلة التي ابتكرها عمر وتفردها من بين جميع قادة الأمم ، هي أفعال في تقويم أخلاق الولاة من كل الأوامر المشددة التي تصدر إليهم ، فضلاً عن أنها تكشف عن ديمقراطية تحفظ على الشعب كرامته وتصور له عزته .

النبوغ بين الذكر والنسيان

الخليل بن أحمد

ذكر الناس سيبويه ونسوا أستاذه، وتمثلوا بذكاء إياس وتركوا الخليل، ولهجوا بالأصمعي وأهملوا صاحب العين .

ذلك هو الخليل بن أحمد، نابغة العرب، وصاحب الفضل الأعظم على لغة الضاد والناطقين بها جميعا .

عصر الخليل :

شهدت المدة التي قضاها الخليل من سنة ١٠٠ الى ١٧٤ هـ انقلابا هائلا في حياة العرب الاجتماعية والعلمية واللغوية والأدبية ، ذلك بأن الخلفاء من بني أمية قد ركنوا الى الترف والاسراف ، واستمروا الدعة والجمول ، والنشقوا على أنفسهم ، فدب الضعف في دولتهم ، وطمع فيهم خصومهم ، واتتمر بهم بنو عمومتهم من العباسيين والعلويين ، واستعانوا عليهم بغير العرب من العجم ، حتى دكوا عروشهم ، وأطاحوا برءوسهم ، وأعمل السفاح والمنصور السيف في أهل بيتهم حتى كان من شناعة ذلك ما سطره التاريخ . قام بنو العباس إذن على سواعد الفرس ، فقربوا العجم وأبعدوا العرب لتعصبتهم لبني أمية ، وخوفهم من بني علي ، وأوصى المنصور أبا مسلم وصيته المشهورة : « إن استطعت ألا تدع في خراسان لسانا عربيا فافعل » . فزحأ عن ذلك انقلاب في الفكر وفي اللغة . فقد تعلم العجم لسان العرب ، واستخدمهم الخلفاء في الدولة ، فأدخلوا أفكارهم وعلومهم وفلسفتهم ، وتغيرت حال اللغة في التصور والتفكير والخيال والأسلوب ، واستفاد العرب من كل ذلك وتعلموه وفهموه ووضعوا فيه الأسفار ، وابتكروا من عندهم فنونا وعلوما ، فكانت نهضة كبرى أورثتنا حضارة اليوم .

غير أن ما تقدم قد صحبه سيئات ، منها أن العجمة انتشرت ، وفشا اللحن ، وتبلبلت الألسنة ، وضعفت السليقة ، فقام الغيورون ينضحون عن العربية ، يصححون أصولها ، ويضعون قواعدها ، ويبتكرون ضوابطها ، وينشرون فيها السلامة حتى نحوا عنها شرا كثيرا . وقد أم القوم في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي .

نشأة الخليل :

نشأ الخليل نشأة عربية ، فتعلم القرآن والحديث ، وأخذ اللغة والأدب عن أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر النقي ، وتلقى فن الإيقاع وغيره على أئمة تلك الفنون . ورحل الى البادية غير

مرة ، فشافه الأعراب والبلغاء ، وجمع من شعرهم ولغتهم ما لم يجتمع لاحد قبله ، ولم يكن همه من الرحلة الى البادية البحث عن الشعر واللغة وضبط الألفاظ ومعرفة اللهجات ليس غير ، وإنما حشد حشده لوضع أصول النحو وفروعه ومسائله حتى جعل من ذلك علما قائما مضبوطا نقله عنه أئمة هذا الفن ، كما سيأتى ذكره بعد .

اختراع الخليل :

الشعر كتاب العرب ، وضعوا فيه تاريخهم وعلومهم ومفاخرهم وعاداتهم وأخلاقهم ، فكان طبعيا أن يهتم الخليل به أكثر من غيره ، فنظر إليه نظرة البحث في ماضيه وحاضره ومستقبله فوجد أن العرب جرت في ذلك على نظام لم يشذ عنه أحد منهم ، وجرى الخلف على ما صنع السلف بالطبع والسليقة ، ولكن الحال الآن قد تغيرت ، فالموالى قد تعاطوا الشعر وقروضه ، والعرب قد ضعفت فيهم السليقة ، والألسنة تبلبلت واللحن فشا ، وقد انزلق بعضهم الى غير المقاييس العربية ، ولو اطرده الأمر على هذا لعمت القوضى ، واضطرب حال الشعر ، وكانت الكارثة على أتمن ما خلف العرب . فطن الخليل الى هذا فهاله ، فأخذ يجمع شعر العرب من كل فج ، ورتبه ترتيبا عجيبا ، وجعله طوائف ، وأرجع كل طائفة الى أصل ، ووضع لكل أصل تفعيلات مترنة يعرف بها ، ويتميز من أصحابه من أجلها ، وانتهت أصوله الى خمسة عشر أصلا سماها بحورا ، وجعل لكل بحر اسما يناسبه ، واستخفى بعمله عن الصجب والولد ، مخافة أن يظنوا به الظنون . وقد رآه مرة أحد أولاده يقطع بيتا من الشعر فظنه مجنوننا وأخبر الناس بذلك ، فلامه الخليل على عمله وقال :

لو كنت تعلم ما أقول عذرتنى أو كنت تعلم ما تقول عذلتك
لكن جهلت مقالتي فعذلتنى وعلمت أنك جاهل فعذرتك

فلما اطمأن الخليل الى عمله ، ووثق من جليلة أمره ، أخرجته الى الناس فبهروا ، واستولى عليهم ما يشبه الدهول ، وخضع الجميع أمام نبوغ الخليل وتفوقه . ولو كان في عصرنا هذا لأقاموا له التماثيل .

أمنت لغة القرآن إذن من الاضطراب ، وأصبح الشعر في حصن لا يتطرق إليه فساد ولا يعموره خلل ، وصار الشاعر آمنا يؤوى الى ركن ركين ، يقيس به قوله ، ويقدر به عمله ، وأصبح الناطقون بالضاد عيالاً في ذلك على الخليل ، سواء منهم الشاعر والنائر ، والفقيه والمحدث والمفسر ، والعالم والطالب ، ولا يدري إلا الله ماذا كانت الحال اليوم في شعر العرب لو لم يصنع الخليل ما صنع .

هذا الرجل الذى أتى بمالم يأت به أحد قبله ، وكانت حياته خيرا وبركة على لغة العرب ، كان في وقته ملء فم الدنيا وسمعها ، أين ذكره الآن ؟ هل تعرفه الجامعة ؟ هل تعرفه مدرسته ؟

المعارف؟ والغريب في أمر هذا الرجل أن الناس يرجعون اليه في كل يوم ألف مرة، ولكن أحدا لم يذكره مرة!

ولم يكن اختراع الخليل مقصورا على ضوابط الشعر وأوزانه، وإنما ابتكر طريقة تدوين المعاجم، وهو صاحب الشكل المستعمل الآن.

قال حمزة بن الحسن الأصهباني: إن دولة الاسلام لم تخرج أبدع للعلوم التي لم يكن لها عند العرب أصول من الخليل، وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروض الذي لا عن حكيم أخذه، ولا على مثال تقدمه احتذاه، وإنما اخترعه، فلو كانت أيامه قديمة، ورسومه بعيدة لشك فيه بعض الأمم لصنعت ما لم يصنعه أحد منذ خلق الله الدنيا من اختراعه علم العروض، ومن وضعه كتاب العين الذي يحصر لغة أمة... الخ.

نبوغ الخليل:

النبوغ: التفوق. وسأقف منه على كلمات، فقد اتسمت أرجاؤه وإن قل وجوده في الناس، والنبوغ قد يكون في فكرة، وقد يكون في إدراك، وقد يكون في فن، وقد يكون في علم، وقد يكون في غير ذلك. وللنبوغ مزايا وضحايا، فهو الذي أضاع العالم، ووهب للناس النور والمعرفة، ونقلهم مما كانوا فيه إلى الأفق الذي نرى الآن. غير أنه يخرج على المعهود والمألوف، ويطمس كثيرين من العلماء البارزين، ويقضي على شهرة المشهورين منهم. ولهذا كان أكثر الناس عداوة للنبوغ، وأشدهم حقدا على النابغ، العلماء وأنصاف العلماء، يجارونه ويقولون من شأنه. ولكن أنى للذرة أن تطاول الجبل، وللذئابة أن تباهى الغزالة! ومن شأن النابغة أن يفكر في كل شيء حوله، وأن يفكر فيما ليس حوله، وأن ينصت إلى صوت الطبيعة، فقد تكون منه لغة يفهم بها مع نفسه، ويزداد هذا التفاهم حتى يخرج من العدم وجودا، وقد يرسل النابغة فكره إلى عالم آخر فيواتيه الإلهام فيبدله على ما لم يبدعه أحد قبله. والخليل قد فكر فواتاه الإلهام، وأنصت إلى صوت الجماد فكانت منه لغة تفاهم بها مع نفسه، وازداد هذا التفاهم حتى أوجد ما لم يوجد أحد قبله. قالوا إن الخليل قد مر برجل يضرب بمقرعة على طست، فخلق من هذه الرنات علم العروض، وهذا هو النبوغ. فالخليل نابغة لأنه فكر، ولأنه أدرك، ولأنه خلق ما لم يخلق من قبل.

الخليل اللغوي:

كان الخليل إماما في اللغة، أخذها عن ابن العلاء وأضرابه، وشافه الأعراب في البادية، فأحاط من ذلك بما لم يحيط به أحد، فأراد أن يحفظ للعرب لغتهم، فابتكر طريقة المعاجم، ووضع كتاب العين، وقد أكمله بعده تلاميذه النضر بن شميل وغيره، وقد احتذى مثاله

كل من جاء بعده من اللغويين ، وقد بدأه بحرف العين فسماه بهذا الاسم . غير أن النضر وزملاءه لم يتمكنوا من إتمام الكتاب كما رسم الخليل ، فغيروا وبدلوا ، فجاء فيه بعض اضطراب لا يقع الخليل في مثله .

الخليل النحوى :

إذا استثنينا جملاً قصيرة وضعها أبو الأسود وغيره ، وجدنا أن الخليل هو الذى أبدع النحو ، أو على الأقل هو الذى أوجده علماً قائماً مضبوطاً ، فقد استخرج مسائله وفترع على أصوله ، ووضع ضوابطه ، وخفف اليه العلماء فأخذوه عنه ، ولقن سيبويه ما وضع منه كتابه الذى صار مرجعاً وإماماً لكل من كتب فى هذا الفن بعد . وقد بلغ من شأن هذا الكتاب أنه كان إذا أطلق لفظ الكتاب لا ينصرف الذهن إلا إليه . قال الجاحظ : أردت الخروج الى محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم ففكرت فى شيء أهديه اليه فلم أجد شيئاً أشرف من كتاب سيبويه . وكان الخليل يحب سيبويه ويقربه ، ويقول عند قدومه : مرحباً بزائر لا يعلم ! قال أبو عمرو الخزومى : ما سمعت الخليل يقولها لأحد إلا لسيبويه .

الخليل العالم :

يكفى أن نقول فى ذلك : إن الخليل كان يعلم ما يعلمه أهل زمانه ، ويعلم ما ليس يعلمونه ويعلمهم إياه ، وقد ألف كتباً فى كثير من العلوم والفنون .

الخليل الزاهد :

كان الخليل على النفس بعيد الهمة ، ألباً ، يرى الحياة فى العلم ، وإبداع ما ينفع الناس ، غير مهتم بمال ولا منصب ، فكان تلاميذه يكسبون بعلمه الأموال الطائلة وهو مقيم فى كوخ من أكواخ البصرة يعمل ويفكر ويخرج الى الناس ما يهرهم ، وكان يقول : « إني لأغلق على بابي فما يجاوزة همى » . وكثيراً ما كان ينشد قول الأختل :
وإذا افتقرت الى الذخائر لم تجد ذخراً يكون كصالح الأعمال

وقد علم بحاله سليمان بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة فأجرى له راتباً ، وكان والياً على فارس والأهواز ، وكتب اليه يستدعى حضوره ، فأحس الخليل أنه إنما يريد أن يستخدمه بماله ، فكتب اليه :

أبلغ سليمان أنى عنه فى سعة	وفى غنى غير أنى لست ذا مال
شجاً بنفسى أنى لا أرى أحداً	يموت هزلاً ولا يبقى على حال
الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه	ولا يزيدك فيه حول محتمل
والفقر فى النفس لا فى المال نعرفه	ومثل ذاك الغنى فى النفس لا المال

فقطعه عنه سليمان الراتب ، فقال الخليل :

إن الذي شق في ضامن للرزق حتى يتوفاني
فبلغ ذلك سليمان فكتب اليه يعتذر وأضعف راتبه .
وفاة الخليل :

قالوا : إن الخليل دخل المسجد وهو يفكر في اختراع نوع من الحساب تذهب به الجارية
الى البياض فلا يظلمها ، فصدمة سارية الجامع ، فكانت هذه الصدمة سبب وفاته ، رحمه الله ،
وذكر العلماء به ؟
محمد ناصف

حرفة الادب

اشتهر قول الادباء : أدركته حرفة الادب . والحرفة : الحرمان ، يريدون بذلك أن كل
أديب لا بد من أن تدركه هذه الحرفة فتنعكس آماله ، وتسوء حاله . حتى روى أن أبا عبيدة
ابن معمر بن المثنى قال : قال لى أبى : إذا كتبت كتابا فالحن فيه ، فان الصواب حرفة ، والخطأ
نحج . أخذ بعض الشعراء فنظمه في قوله :

إن كنت يوما كاتباً رقعة تبغى بها نحج وصول الطلب
إياك أن تعرب ألفاظها فتكتسى حرفة أهل الادب

ومن أدلة القائلين بهذا الرأى ما حدث لعبد الله بن المعتز : فانه لما خاع المقتدر بالله العباسى
بويلع عبد الله بن المعتز بالخلافة ، وهو واضع علم البديع ، ومكانته فى الادب لا تطاول . فلقبوه
المرأتى . وكانت الفتن قائمة على ساق وقدم فلم يلبث فى الخلافة غير يومين ، فألحت عليه
الاضطرابات فاضطر للهرب بحياته من وجه الذين يتقصّدونه بالموت . ولم يلبث أن انكشف
أمره وقتله حزب خصمه فى تلك الدار . فقال فيه ابن بسام :

لله درك من ميت بمضيعة ناهيك فى العلم والآداب والحسب
ما فيه لولا ولا ليت فتنقمه وإنما أدركته حرفة الادب

وقال أبو إسحاق الصابى :

قد كنت أعجب من مالى وكثرته وكيف تغفل عنى حرفة الادب
حتى انثنت وهى كالفوضى تلاحظنى شزرا فلم تبق لى شيئا من النشب

أما نحن فنرد كل هذا ، ودليلنا ما كان للادب من دولة فى شباب الدولة الاسلامية ، وماله
من دولة اليوم ، حيث يبوئ المجيدين من أهله أعلى المراتب .

نظرة في عالم الأسماك

أطروفة علمية عن عالم البحار

إن هذا النهر العذب الفرات ، الهاديء الجنبات ، وذاك البحر المالح الأحاج ، المتلاطم الأمواج ، يضمان بين طياتهما عالماً غريباً مملوئاً بكل مدهش وعجيب ، ذلكم هو عالم الأسماك . وكلما تقدم العلم أبان عن ظواهر غامضة ونواح غريبة في حياة تلك الكائنات يقف العقل أمامها عاجزاً مشدوهاً ، لا يجد لها تفسيراً أو يدرك لها تعليلاً . فهاكم حديث الأسماك المهاجرة : تلك التي تترك موطنها وتهاجر في سياحة شاقة طويلة ، معرضة لأشد الأخطار دون أن تتردد أو تنهن ، حديث فيه طلاوة وغرابة ، وفيه عظة وعبرة .

وجد علماء الحيوان من المشاهدات العديدة أن ثعابين السمك لا تتناسل أصلاً في الأنهار التي تعيش فيها ، ومع ذلك فإن عددها لا ينقص سنة عن أخرى ؛ فلما أن وضع تاريخها موضع البحث والتجربة ، طالعهم قصة من أغرب القصص التي لا يكاد يصدقها العقل ، تبين أن ثعابين السمك حينما يتم نموها في السنة الخامسة أو السادسة ، تنهي بالغادرة النهر والرحلة إلى المحيط ابتغاء التزاوج ، فتتجهن وقت الخريف وتترك النهر في جماعات هائلة متجهة إلى مصبه ، ثم تنتظر ليلة مدهمة الظلام حالكة السواد عاصفة الجو ، فتنزل إلى البحر وقت اضطرابه ، وتعم فيه بنشاط عجيب ؛ تنسدى بذلك رحلتها الطويلة ، فتعمر من بوزار جبل طارق إلى المحيط الأطلنطي ، وتعبره إلى جزائر برمودة شمال بحر السرجاس ، التي تبعد عن شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية بنحو ألف كيلو متر . وقد اصطيدت حيوانات مختلفة في مناطق متعددة أثناء تلك السياحة ، فوجد أن العدد التناسلية تكون أقرب إلى البلوغ والنضج كلما اقتربت من بحر السرجاس ، مما يدل على نموها طول فترة السياحة .

تقطع إذاً آلاف الكيلومترات لكي تصل إلى جزائر البرمود بسرعة تتراوح بين ٢٠ — ٣٠ كيلو متراً في اليوم ، فإذا ما وصلت إلى مكانها المنشود تبيض الأنثى كمية هائلة من البيض قد تزيد على المليون ، ثم تفرغ الذكور حيواناتها المنوية في الماء ، وبهذه الطريقة يتم إخصاب البيض .

يبقى البيض مدة في الماء ثم يفقس وتخرج منه يرقات صغيرة تبدأ سياحتها راجعة في نفس الطريق الذي سلكه الآباء من قبل ، وتنسدى في طريقها بالحيوانات المائية الدقيقة . أما مصير الآباء بعد وضع البيض فأمره مجهول تماماً ، إلا أن الرأي السائد في الدوائر العلمية أنها تموت بعد أن تؤدي مهمتها في الحياة ، كما هي العادة عند بعض الحيوانات . وعند ما تعبر

ثعابين السمك الأمريكية النامة الفخو بمياحتها من الأنهار الى المحيط ، فإن نسلها لا يرجع إلا الى الأنهار الأمريكية التي تربي فيها الأبووان ، فلا يوجد ثعبان السمك الأمريكي في أنهار أوروبا ولا في أنهار أفريقية ، وكذلك الشأن مع الثعبان الأفريقي والأوربي ، كل يسلك سبيلا مرسومًا لا يحد عنه قيد أعلة ، هو السبيل الذي سلكه أبواه من قبل .

فقل لي يربك : أي قدرة خفية قاهرة تسيطر على تلك العجباوات فتسيرها في طريق لا تجد مخرجًا عن سلوكه ، لا يختلف في ذلك الابن عن الأب عن الجد ؟ ثم كيف يدرك الأبناء أنها في غربة عن الوطن ، فلا يهدأ لها بال ، ولا تستقر على حال حتى تهاجر من مقمرها وهي لا تضل سبيلها في تلك البحار الخضمة المتلاطمة الأمواج ؟

إنها قدرة الله العلي القادر (وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليا قديرًا) !!!

رضوانه محمد رضوانه

بكالوريوس في العلوم الزراعية

من أخبار أهل الفصاحة

قال الجاحظ : رأس الخطابة الطبع ، وعودها الدربة ، وجناحها رواية الكلام ، وحليها الإعراب ، وبهاؤها تخير اللفظ ، والمحبة مقرونة بالإيجاز .
في المثل : أخطب من قس بن ساعدة الأيادي .

وقد عرف الناس أن لا يباد وتميم شرقًا ليس لقبيلة من العرب ، فأما إياد فلائن النبي صلى الله عليه وسلم روى كلام قس وموعظته بمكاف . وأما تميم فلائن صلى الله عليه وسلم سأل عمرو بن الأيهم عن الزرقان بن بدر ، فأجابه بكلام مدحه فيه بما عنده ، فلم يرض الزرقان بأفئصاره على ما قاله ، ورأى أنه غض منه ، وأنها عثرة لا تقال . فعاد عمرو بن الأيهم فقدمه لرسول الله في المجلس نفسه ، وكان صادقًا فيما ذكره أولاً من محاسنه ، وصادقًا فيما ذكره ثانية من مساوئه . فمجب صلى الله عليه وسلم من سرعة بديته ، وطلاوة عبارته ، وقال : إن من البيان لسحرا .

قال قيس بن عامر يمدح قوما بالخطابة :

خطباء حين يقول قائلهم
بيض الوجوه مصاقع لسن
وقال آخر :

وإني من قوم كرام أعزة
لا أقدامهم صيغت رؤوس المنابر

دفاع عن القرآن الكريم

هل هذه القراءات السبع هي الأحرف السبعة

فصل : قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما : هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ، ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها ، وإنما هي راجعة الى حرف واحد من تلك السبعة ، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف . ذكره ابن النحاس وغيره . وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء . وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى ، فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه ، وعرف به ونسب اليه ، فقليل : حرف نافع ، وحرف ابن كثير . ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره بل سوغه وجوزه . وكل واحد من هؤلاء السبعة روى عنه اختيران أو أكثر ، وكل صحيح . وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه من القراءات وكتبوا في ذلك مصنفات ، فاستمر الاجماع على الصواب ، وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب . وعلى هذا الأئمة المتقدمون والفضلاء المحققون ، كالقاضي أبي بكر بن الطيب ، والطبري وغيرهما . قال ابن عطية : ومضت الأعصار والامصار على قراءة السبعة وبها يصلى لأنها ثبتت بالاجماع ، وأما شاذ القراءات فلا يصلى به لأنه لم يجمع الناس عليه . أما أن المروى منه عن الصحابة رضى الله عنهم وعن علماء التابعين فلا نعتقد فيه إلا أنهم رووه . وأما ما يؤثر عن أبي السماك ومن قارنه فلا يوثق به . قال غيره : أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة فليست بقرآن ، ولا يعمل بها على أنها منه ، وأحسن محاملها أنها بيان تأويل مذهب من نسبت اليه كقراءة ابن مسعود : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » فأما لو صرح الراوى بسماها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاختلف العلماء في العمل بذلك على قولين : النفي والإثبات . ووجه النفي أن الراوى لم يروه في معرض الخبر بل في معرض القرآن ، ولم يثبت فلا يثبت . والوجه الثاني أنه وإن لم يثبت كونه قرآنا فقد ثبت كونه سنة . وذلك يوجب العمل كسائر أخبار الآحاد .

فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام — قال ابن عطية : أباح الله تعالى لنبيه عليه السلام هذه الحروف السبعة وطارضا بها جبريل عليه السلام في عرضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الوصف ، ولم تقع الإباحة في قونه عليه السلام : « فاقراءوا ما تيسر منه » بأن يكون كل واحد من الصحابة اذا أراد أن يبدل اللفظ من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه . ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن ، وكان معرضا أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل

من عند الله . وإنما وقعت الاباحة في الحروف السبعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليوسع بها على أمته ، فأقرأ مرة لأبي بما عارضه به جبريل ، ومرة لابن مسعود بما عارضه به أيضا . وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب لسورة الفرقان ، وقراءة هشام بن حكيم لها . وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل قراءة منهما ، وقد اختلفتا : « هكذا أقرأني جبريل » ؟ هل ذلك إلا أنه أقرأه مرة بهذه ومرة بهذه ؟ وعلى هذا يحمل قول أنس حين قرأ : إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب قيلا . فقيلا له : إنما تقرأ : وأقوم قيلا . فقال أنس : وأصوب قيلا وأقوم قيلا وأهيا ، واحد . فانما معنى هذا أنها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم . وإلا فلو كان هذا لاحد من الناس أن يضعه لبطل معنى قوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب قال : سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأوها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها ، فكذت أن أعجل عليه ، ثم أمهلت حتى انصرف ، ثم لببته بردائه ، فحنت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرسله : أقرأ ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أنزلت : ثم قال لي : أقرأ ، فقرأت ، فقال : هكذا أنزلت ، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقراءوا ما تيسر منه .

قلت : وفي معنى حديث عمر هذا ، ما رواه مسلم عن أبي بن كعب قال : كنت في المسجد فدخل رجل يصلي ، فقرأ قراءة أنكرتها عليه ، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه ، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه ، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ ، فقرأ ، فحسب النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما ، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية ! فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد غشيتني ضرب في صدري ففصت عرقا ، وكأني أنظر الى الله تعالى فرقا ، فقال : يا أباي أرسل الي أن أقرأ القرآن على حرف ، فرددت اليه أن هوون على أمتي ، فرد الى الثانية أن أقرأه على حرفين ، فرددت اليه أن هوون على أمتي ، فرد الى الثانية أن أقرأه على سبعة أحرف ، ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها ، فقلت : اللهم اغفر لأمتي ، وأخرت الثالثة ليوم يرغب الى فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام .

قول أبي رضي الله عنه « فسقط في نفسي » معناه : اعترتني حيرة ودهشة : أي أصابته نزغة من الشيطان ليشوش عليه حاله ، ويكدر عليه وقته ، فانه عظم عليه من اختلاف القراءات ما ليس عظيما في نفسه ، وإلا فأى شيء يلزم من المحال والتكذيب من اختلاف القراءات ، ولم يلزم ذلك والحمد لله في النسخ الذي هو أعظم ، فكيف بالقراءة ؟ ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخاطر نبهه بأن ضربه في صدره ، فأعقب ذلك بأن انشرح صدره .

وتنور باطنه ، حتى آل به الكشف والشرح الى حالة المعاينة . ولما ظهر له قبح ذلك الخاطر خاف من الله تعالى وفاض بالعرق استحياء من الله تعالى ، فكان هذا الخاطر من قبيل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : « وقد وجدتموه ؟ » قالوا : نعم ، قال : « ذلك صريح الايمان » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ، وسيأتى الكلام عليه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى .

الرد على من خالف مصحف عثمان :

لا خلاف بين الأمة ، ولا بين الأئمة أهل السنة ، أن القرآن اسم لكلام الله تعالى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم معجزة له ، فمن ادعى زيادة عليه أو نقصا منه فقد أبطل آية رسوله عليه السلام ، لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدورا عليه حين شيب بالباطل ، ولما قدر عليه لم يكن حجة ولا آية ، وخرج عن أن يكون معجزا .

قال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن إشار بن محمد الانباري ما يخصه : ولم يزل أهل الفضل والعقل يعرفون من شرف القرآن وعلو منزلته ، ما يوجب الحق والانصاف والديانة ، وينفون عنه قول المبطلين ، وتمويه الملحدين وتحريف الزائفين ، حتى نبع في زماننا هذا زائغ زاع عن الملة ، وهجم على الأمة بما يحاول به إبطال الشريعة التي لا يزال الله يؤيدها ، ويثبت أسسها ، وينهى فرعها ، ويحرسها من معائب أولى الخيف والجور ، ومكايد أهل العداوة والكفر ، فزعم : (١) أن المصحف الذي جمعه عثمان رضى الله عنه — باتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تصويبه فيما فعل — لا يشتمل على جميع القرآن ، إذ كان قد سقط منه خمسائة حرف ، قد قرأت بعضها وسأقرأ بقيتها ، فنها : « والعصر ونوائب الدهر » فقد سقط من القرآن على جماعة المسلمين « ونوائب الدهر » ، ومنها : « حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ، وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها » ، فادعى هذا الانسان أنه سقط على أهل الاسلام من القرآن : « وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها » ، وذكر مما يدعى حروفا كثيرة .

(٢) وادعى أن عثمان والصحابة رضى الله عنهم زادوا في القرآن ما ليس فيه ، فقرأ في صلاة الفرض والناس يسمعون : « الله الواحد الصمد » فأسقط من القرآن « قل هو » وغير لفظ « أحد » وادعى أن هذا هو الصواب والذي عليه الناس هو الباطل والمحال ، وقرأ في صلاة الفرض : « قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون » وطعن على قراءة المسلمين .

(٣) وادعى أن المصحف الذي في أيدينا اشتمل على تصحيف حروف مفسدة مغيرة منها : « إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم » فادعى أن الحكمة

والعزة لا يشاكلان المغفرة ، وأن الصواب : « وإن تغفر لهم فانك أنت الغفور الرحيم » .
وترامى به الغى في هذا وأشكاله حتى إن المسلمين يصحفون : « وكان عند الله وجبها »
والصواب الذي لم يغير عنده : « وكان عبد الله وجبها » ، وحتى قرأ في صلاة مفترضة على
ما أخبرنا به جماعة سمعوه وشهدوه : « لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرأته ، فإذا قرأناه
فاتبع قراءته ، ثم إن علينا نبأ به » ، وحكى لنا آخرون عن آخرين أنهم سمعوه يقرأ : « ولقد
نصركم الله ببدر بسيف على وأنتم أذلة » ، وروى هؤلاء أيضا لنا عنه قال : « وهذا صراط
على مستقيم » ، وأخبرونا أنه أدخل في آية من القرآن ما لا يضاها فصاحة رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، ولا يدخل في لسان قومه الذين قال الله عز وجل فيهم : « وما أرسلنا من
رسول إلا بلسان قومه » فقرأ : « أليس قلت للناس » في موضع « أنت قلت للناس » .
وهذا لا يعرف في نحو المعريين ، ولا يحمل على مذاهب النحويين ، لأن العرب لم تقل : ليس
قت ، فأما لست قت ، بالتاء فشاذ قبيح لأن ليس لا تجحد الفعل الماضي ، ولم يوجد مثل
هذا إلا في قولهم : أليس قد خلق الله مثلهم ؟ وهو لغة شاذة لا يحمل كتاب الله عليها .

(٤) وادعى أن عثمان رضى الله عنه لما أسند جمع القرآن الى زيد بن ثابت لم يصب ، لأن عبد الله
ابن مسعود وأبي بن كعب كانا أولى بذلك من زيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اقرأ
أمتي أبي بن كعب » ولقوله عليه السلام « من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة
ابن أم عبد » ، وقال هذا القائل : لى أن أخالف مصحف عثمان كما خالفه أبو عمرو بن العلاء ،
فقرأ « إن هذين » ، و « فأصدق وأكون » ، و « بشر عبادي الذين » بفتح الياء ،
« فما آتاني الله » بفتح الياء ، والذي في المصحف « إن هذان » بالالف ، « فأصدق وأكن »
بغير واو ، « فبشر عباد » ، « فما آتان الله » بغير ياءين ، في الموضعين ، وكما خالف ابن كثير
ونافع وحمة والكسائي مصحف عثمان فقرأوا « وكذلك ننجي المؤمنين » بآباء نونين ،
يفتح الثانية بعضهم ويسكنها بعضهم . وفي المصحف نون واحدة ، وكما خالف حمزة المصحف
فقرأ « أتمدوني بمال » بنون واحدة ووقف على الياء ، وفي المصحف نونان ولا ياء بعدها ،
وكما خالف حمزة أيضا المصحف فقرأ « ألا إن ثمودا كفروا ربهم » بغير تنوين ، وإثبات
الالف يوجب التنوين ، وكل هذا الذي شنع به على القراء ما يلزمهم به خلاف للمصحف .

قال أبو بكر : وذكر هذا الانسان أن أبي بن كعب هو الذي قرأ « كأن لم تغن بالأمس »
وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها » وذلك باطل ، لأن عبد الله بن كثير قرأ على مجاهد ،
ومجاهد قرأ على ابن عباس ، وابن عباس قرأ القرآن على أبي بن كعب « حصيدا كأن لم تغن بالأمس »
كذلك تفصل الآيات » ، وفي رواية : وقرأ أبي القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا
الاسناد متصل بالرسول عليه السلام نقله أهل العدالة والصيانة . وإذا صح عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم أمر لم يؤخذ بحديث يخالفه . وقال يحيى بن المبارك الزبدي : قرأت القرآن على أبي عمرو بن العلاء ، وقرأ أبو عمرو على مجاهد وقرأ مجاهد على ابن عباس ، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب ، وقرأ أبي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس فيها « وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها » فمن جحد أن هذه الزيادة أنزلها الله تعالى على نبيه عليه السلام فليس بكافر ولا آثم . حدثني أبي نبأنا نصر بن داود الصائغاني نبأنا أبو عبيد قال : ما يروى من الحروف التي تخالف المصحف الذي عليه الاجماع من الحروف التي يعرف أسانيدھا الخاصة دون العامة فيما نقلوا فيه عن أبي : « وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها » .

وعن ابن عباس « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج » ، ومما يحكون عن عمر بن الخطاب أنه قرأ : « غير المغضوب عليهم وغير الضالين » مع نظائر لهذه الحروف كثيرة ، لم ينقلها أهل العلم على أن الصلاة بها تحل ، ولا على أنها معارض بها مصحف عثمان ، لأنها حروف لو جحدھا جاحد أنها من القرآن لم يكن كافرا ، والقرآن الذي جمعه عثمان بموافقة الصحابة له لو أنكر بعضه منكر كان كافرا ، حكمه حكم المرتد يستتاب ، فان تاب وإلا ضربت عنقه . وقال أبو عبيد : لم يزل صنيع عثمان رضى الله عنه في جمعه القرآن يعتد له بأنه من مناقبه العظام ، وقد طعن عليه في بعض أهل الزيف فأنكشف عواره ، ووضحت فضائحه ، وقال أبو عبيد : وقد حدثت عن يزيد بن زريع عن عمران بن جرير عن أبي مجلز قال : طعن قوم على عثمان رحمه الله بحمقهم جمع القرآن ثم قرءوا ما نسخ ، قال أبو عبيد : يذهب أبو مجلز الى أن عثمان أسقط الذي أسقط بعلم كما أثبت الذي أثبت بعلم . قال أبو بكر : وفي قوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » دلالة على كفر هذا الانسان ، لأن الله عز وجل قد حفظ القرآن من التغيير والتبديل ، والزيادة والنقصان ، فاذا قرأ قارئ : « تبت يدى أبى لھب وقد تب ، ما أغنى عنه ماله وما كسب ، سيصلى نارا ذات لھب ، ومريته حمالة الخطب ، في جيدها جبل من ليف » فقد كذب على الله جل وعلا ، وقوله ما لم يقل ، وبدل كتابه وحرفه ، وحاول ما قد حفظه منه ومنع من اختلاطه به ، وفي هذا الذي أتاه توطئة الطريق لأهل الاحاد ، ليدخلوا في القرآن ما يحلون به عرا الاسلام ، وينسبونہ الى قوم كهؤلاء القوم الذين أحال هذا بالباطيل عليهم ، وفيه إبطال الاجماع الذي به يحرس الاسلام ، وبثباته تقام الصلوات ، وتؤدى الزكوات ، وتتجرى المنعبدات .

وفي قول الله تعالى : « السر كتاب أحكمت آياته » دلالة على بدعة هذا الانسان وخروجه الى الكفر ، لأن معنى « أحكمت آياته » منع الخلق من القدرة على أن يزيدوا فيها ، أو ينقصوا منها ، أو يعارضوها بمثلها ، وقد رأينا هذا الانسان زاد فيها « وكفى الله المؤمنين القتال بغلى » وكان الله قويا عزيزا » ، فقال في القرآن هجرا ، وذكر عليا في مكان لو سمعته يذكره فيه لأمضى

عليه الحد، وحكم عليه بالقتل، وأسقط من كلام الله: «قل هو» وغير «أحد» فقرأ: الله الواحد الصمد، وإسقاط ما أسقطه نفى له وكفر، ومن كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله وأبطل معنى الآية، لأن أهل التفسير قالوا: نزلت الآية جواباً لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك: أمن ذهب أم من نحاس أم من صفر؟ فقال الله جل وعز رداً عليهم: «قل هو الله أحد» ففي «هو» دلالة على موضع الرد ومكان الجواب، فإذا سقط بطل معنى الآية، ووضح الافتراء على الله عز وجل، والتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويقال لهذا الإنسان ومن ينتحل نصرته: أخبرونا عن القرآن الذي نقرؤه ولا نعرف نحن ولا من كان قبلنا من أسلافنا سواء: هل هو مشتمل على جميع القرآن من أوله إلى آخره صحيح الألفاظ والمعاني عار من الفساد والخلل، أو هو واقع على بعض القرآن والبعض الآخر غائب عنا كما غاب عن أسلافنا والمتقدمين من أهل ملتنا؟ وإن أجابوا بأن القرآن الذي معنا مشتمل على جميع القرآن لا يسقط منه شيء، صحيح اللفظ والمعاني، سليمها من كل زلل وخلل، فقد قضوا على أنفسهم بالكفر حين زادوا فيه «فليس له اليوم هاهنا حميم، وليس له شراب إلا من غسلين، من عين تجري من تحت الجحيم» فأى زيادة في القرآن أوضح من هذه؟ وكيف يخاطب القرآن وقد حرسه الله منها ومنع كل مفتر ومبطل من أن يالحق به مثلها، وإذا تؤمات وبحث عن معناها وجدت فاسدة غير صحيحة، لا تشا كل كلام الباري تعالى ولا تخنط به، ولا توافق معناه؟ وذلك أن بعدها «لا يأكله إلا الخاطئون».

فكيف يؤكل الشراب والذي أتى به قبلها «فليس له اليوم هاهنا حميم، وليس له شراب إلا من غسلين، من عين تجري من تحت الجحيم، لا يأكله إلا الخاطئون»؟ فهذا متناقض يفسد بعضه بعضاً، لأن الشراب لا يؤكل، ولا تقول العرب: أكلت الماء، لكنهم يقولون: شربته وذقته وطعمته. ومعناه فيما أنزل الله تبارك وتعالى على الصخرة في القرآن الذي من خالف حرفاً منه كفر: «ولا طعام إلا من غسلين» لا يأكل الغسلين إلا الخاطئون، أو لا يأكل الطعام إلا الخاطئون. والغسلين: ما يخرج من أفواههم من الشحم وما يتعلق به من الصديد وغيره، فهذا طعام يؤكل عند البلية والنقمة، والشراب محال أن يؤكل، فإن ادعى هذا الإنسان أن هذا الباطل الذي زاده من قوله «من عين تجري من تحت الجحيم» ليس بعدها «لا يأكله إلا الخاطئون» ونفى هذه الآية من القرآن لنصح له زيادته، فقد كفر لما جحد آية من القرآن. وحسبك بهذا كله رداً لقوله، وخزياً لمقاله. وما يؤثر عن الصحابة والتابعين أنهم قرءوا بكذا وكذا إنما ذلك على جهة البيان والتفسير لا أن ذلك قرء أن يتلى؟

الشعوبية وأثرها في الأدب العربي

— ٣ —

حدث ابن أبي ليلى قال : قال لي عيسى بن موسى وكان متدينا شديدا العصبية : من كان فقيه البصرة ؟ قلت : الحسن بن أبي الحسن ، قال : ثم من ؟ قلت : محمد بن سيرين ، قال : فماها ؟ قلت : موليان ، قال : فمن كان فقيه مكة ؟ قلت : عطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبيرة ، وسليمان ابن يسار ، قال : فما هؤلاء ؟ قلت : من الموالى ، قال : فمن فقهاء المدينة ؟ قلت : زيد بن أسلم ومحمد بن المنكدر ، ونافع بن أبي نجيح ، قال : فما هؤلاء ؟ قلت : موال ، فتغير لونه ، ثم قال : فمن أفقه أهل قباء ؟ قلت : ربيعة الرأي ، وابن أبي الزناد ، قال : فما كانا ؟ قلت : من الموالى ، فاربذ وجهه ، ثم قال : فمن كان فقيه اليمن ؟ قلت : طاوس وابنه وابن منبه ، قال : فما هؤلاء ؟ قلت : من الموالى ، فانتفخت أوداجه فانتصب قاعدا ، ثم قال : فمن كان فقيه خراسان ؟ قلت : عطاء بن عبد الله الخراساني ، قال : فما كان عطاء ؟ قلت : مولى ، فازداد وجهه تربدا ، واسود اسوداداً حتى خفته ، ثم قال : فمن كان فقيه الشام ؟ قلت : مكحول ، قال : فما كان مكحول هذا ؟ قلت : مولى ، فتنفس الصعداء ، ثم قال : فمن كان فقيه الكوفة ؟ قال : فوالله لولا خوفه لقلت : الحكم بن عتيبة ، وعمار بن أبي سليمان ، ولكن رأيت فيه الشر فقلت : ابراهيم والشعبي ، قال : فما كانا ؟ قلت : عريبان ، قال : الله أكبر ، وسكن جأشه !

وهذه المحاور قد أثبتتها صاحب العقد الفريد فنقلناها عنه محافظين على نصها ؛ فإن كانت صحيحة — ولا بعد في ذلك — فليس فيها غريب ، فهي تدل من قريب على أن العصبية الجنسية قد بلغت ببعضهم هذا المبلغ الذي رأيت ، ولم يمنعها عن الطغيان ويقفها عن الغلو ما اشتهروا به من ورع عن الدنيا ، وتعفف عن المسف من القول والمخزي من الفعل ! فهذا هو عيسى بن موسى في صلاحه وتقواه ، وعفته وزهده ، ويقينه بأن الفضل بيد الله يختص به من يشاء ، وأن الحكمة تحت تصرفه يعطيها لمن يشاء ، وأن التلميذ قد يفوق أستاذه ويبيذه في الميدان ، وأن الناس كلهم لآدم لا فرق بين عجمهم وعربهم إلا بسلامة الفطن ، ورجاحة العقول ، وثقوب الأفكار ونضوج الآراء ، فأى غريب في أن يكون قادة الأمة الموفقون ، وزعماءها المظفرون ، وفقهاؤها المجتهدون ، من أجناس مختلفة ؟ وأى مسوغ لهذا الحقد الدفين ، والحسد الأصيل الذي رأيناه وتراءى على محيا ابن موسى ، فيمتجهم تارة ، ويريد تارة أخرى ، وتنتفخ أوداجه من الغيظ طورا ، ويتنفس الصعداء طورا آخر ، لا لشيء سوى أن فقهاء كل بلد مما ذكره كانوا من الموالى لا من العرب ؟ وليس هناك من باعث فيما نعتقد إلا تعصبه لقومه ؛ وليس هذا من مذهب الاسلام في شيء . أما درى أن تفاضل الناس فيما بينهم ليس

بكونهم عربا ولا عجماء ، ولكنه بأفعالهم وأخلاقهم وشرف أنفسهم وبعد همهم ؟ ورحم الله عامر بن الطفيل ، فانه يقول في هذا المعنى :

وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل مركب
فما سودتني عامر عن ورائة أبي الله أب أسمو بأب ولا أب
ولكنني أحمى حماها وأتقى أذاها وأرمى من رماها بمنكب

وقال آخر :

إنا وإن كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتكل
بنى كما كانت أوائلنا تبني ، ونفعل مثل ما فعلوا

وقال آخر :

نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقداما
وجعلته ملكا هاما

وقال آخر :

مالى عقلى وهمتى حسبي ماأنا مولى ولا أنا عربى
إن انتمى منتم الى أحد فأنى منتم إلى أدبى

وقد تكلم رجل عند عبد الملك بن مروان بكلام ذهب فيه كل مذهب ، فأعجب عبد الملك ما سمع ، فقال : ابن من أنت يا غلام ؟ قال : ابن نفسى يا أمير المؤمنين التى نلت بها هذا المقعد منك ! قال : صدقت !

الى غير ذلك من الشواهد التى ترد على ابن موسى اعتقاده . وفى العرب متعصبون لا يستطيع حصرهم ، فمنهم عدا ما قدمنا : الحجاج بن يوسف الثقفى ، وأنت خير بمقداره ، وما كان عليه من نعة وكبرياء .

فقد ذكر الجاحظ فى كتاب (الموالى والعرب) أن الحجاج لما خرج عليه ابن الأشعث وعبد الله بن الجارود ، ولقى مالتى من قراء أهل العراق ، وكان أكثر من قاتله وخلمه وخرج عليه : الفقهاء والمقاتلة والموالى من أهل البصرة ، فلما علم أنهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم ، أحب أن يسقط ديوانهم ، ويفرق جماعتهم ، حتى لا يتألفوا ولا يتعاقدوا ، فأقبل على الموالى وقال : أتم علوج وعجم ، وقراؤكم أولى بكم . ففرقهم وفض جمعهم كيف أحب ، وصيرهم كيف شاء ، ونقش على يد كل رجل منهم اسم البلدة التى وجهه اليها ، وكان الذى تولى ذلك منهم رجلا من بنى أسد بن عجل ابن لجيم يقال له حراش بن جابر ، فقال شاعرهم :

وأنت من نقش العجلى راحته وفر شيخك حتى عاد بالحكم

يريد الحكم بن أيوب التيمي عامل الحجاج على البصرة ، وقد كان قاضيه رجلا من الموالي يقال له نوح بن دراج . وقال شاعرهم :

إن القيامة فيما أحسب اقتربت إذ كان قاضيك نوح بن دراج
لو كان حيًّا له الحجاج ما بقيت صحيحة كفه من نقش حجاج
وقال آخر :

جارية لم تدر ما سوق الإبل أخرجها الحجاج من كن وظل
لو كان عمرو شاهدا وابن جبل ما نقش كفاك من غير جدل
فتلك حال أخرى لا تقل عن سابقةها خطرا في بابها . وهكذا يكشف لنا هذا البحث عن كل مدهش وغريب ؟

أحمد إبراهيم موسى البارودي
تخصص البلاغة والأدب

بديهة واعظ بليغ

جلس نحوي الى جانب منبر واعظ يستمع اليه ، فلحن ، فقال له النحوي : أخطأت يا لحنة !
فقال الواعظ بديها :

« أبها المعرب في أقواله ، اللاحن في أفعاله ، مالى أراك تأمها منكرا ؟ أكل ذلك لأنك رفعت ونصبت ، وخفضت وجزمت ؟ هلا (رفعت) الى الله يدريك في جميع الحاجات ، و (نصبت) بين عينيك ذكر المعات ، و (خفضت) نفسك عن الشهوات ، و (جزمتها) عن اتباع المحرمات ؟ »
« أو ما علمت أنه يقال يوم القيامة : ألا كنت فصيحاً معرباً ؟ وإنما يقال لك : لم كنت عاصياً مذنباً ؟ فلو كان الأمر كما زعمت ، والخطب كما حكمت ، لكان هرون أحق بالرسالة من موسى ، إذ قال الله تعالى إخباراً عنه : « وأخى هرون هو أفصح منى لساناً » ، فجعل الرسالة في موسى لفصاحة تبيان لا لفصاحة لسانه ، فالفصاحة فصاحة الجنان لا فصاحة اللسان ، ثم أنشد :

مجازف في الفعال ذو زلل حتى إذا جاء قوله وزنه
قال وقد أعجبت لفظته تبها وعجبا : أخطأت يا لحنه
فقلت : أخطأ الذي يقوم غدا ولا يرى في كتابه حسنه

الثقافة الاسلامية

وأثرها في حركة إحياء العلوم في أوروبا
وفي النهضة الحديثة

الثقافة الاسلامية أثر من آثار العقيدة الاسلامية . فالقرآن الكريم رفع مستوى العقل الى درجة يستطيع فيها النظر في الكائنات بحرية واستقلال ، ووجهه للبحث في الوجود والتأمل في عوالمه ، وحث الانسان على التعلم والتجديد وكشف المساتير .

والثقافة الاسلامية قبل أن تنتقل الى أوروبا بفعل الفتوح الحربية تركزت في بلاد الشرق تركزا قويا حتى لا يزال أثره بارزا فيه الى اليوم . فالثقافة العربية لم تقف في الشرق عند حدود بلاد العرب والشام وما جاورها من البلدان ، وإنما تجاوزتها الى الهند والصين على يد التجار من العرب المهاجرين من الفرس والغازين من الترك والمغول . فالعرب نقلوا في رحلاتهم التجارية طائفة كبيرة من المعارف الى تلك البلاد ، حتى إن دخول الشرق الأدنى والشرق الأوسط والهند وجزء من الشرق الأقصى ، أدى الى ثورة عظيمة في الأدب والثقافة .

والرقى الفجائي الذي طرأ على اللغة العربية وأحاطها الى لغة مكتوبة مهذبة ، من أعجب الأمور إذا تذكرنا أن وقت ظهور الاسلام لم يكن للعرب أدب لغة ، وأن الخط كان قليلا ، وأن القرآن نزل بلغة أهل الحجاز ، وأنه لم يكن هناك معجم عربي يضم بين جناحيه الالفاظ المتداولة ، شأن معاجم اللغة . ولم يكن هناك كتاب يفصح عن قواعد النحو والصرف .

وبالرغم من أن الفتوح الأولى للقوات الاسلامية في الهند لم تذهب بهم بعيدا داخل البلاد الأجنبية فإن الأتراك في القرن العاشر استطاعوا أن يتوغلوا بالاسلام الى مسافات بعيدة داخل الهند ، الى أن كان القرن الثالث عشر فرأينا أن أول ملك تبوأ عرش دلهي كان ملكا مسلما . وكان الهنود قبل الاسلام وثنيين ، وكانت آدابهم خليطا من الهندوكية والبوذية . ولما نزع أتراك أواسط آسيا الى الهند ونشروا الاسلام كان هؤلاء الأتراك يتكلمون التركية بينما كانت ثقافتهم فارسية ، وهي تلك الثقافة الحديثة التي ظهرت فجأة في بلاط سميندس في بخارى .

فعلى هذا القياس يكون الاسلام قد أدخل في الهند لغتين : العربية لغة الدين ، والفارسية لغة الشعر ، إلا أن العلاقة الوثيقة بين اللغة الفارسية واللهجات السائدة في الهند الشمالية هي السبب في أن مسلمي الهند قد اختاروا الفارسية واسطة آدابهم دون العربية

والتركية . واستمر الحال كذلك حتى القرن الخامس عشر إذ لم تصل اللغة الأردنية وهي خليط من الهندية والفارسية إلا في ذلك القرن .

ولم يك مسلمو الهند قادرين على تذوق السمو الذي امتازت به العربية بالسرعة التي كانت عند غيرهم من الفرس ، إلا أن الاسلام صبغ العدد العظيم من الهنود بصبغة العقيدة الاسلامية . وكان من أثر الثقافة الاسلامية عند الهنود أن تهاقت الأذهان الى تدوين تاريخهم ، وكان نتيجة ذلك أن دونت أخبار جميع ملوك دلهي ابتداء من القرن الثالث عشر ، بعد أن كان التاريخ يعتبر أمرا ماديا في نظر المفكرين والفلاسفة . وهذا هو السبب في أن التاريخ الهندي القديم قد جمع بصعوبة عظيمة ، وكان الاعتماد في جمعه على ما عثر عليه من السكة والتماثيل دون أن يكون هناك مخلفات كتابية . يقول السير دنسون روس مدير مدرسة اللغات الشرقية بلندن : « الأثر الذي تركته اللغة العربية والثقافة الاسلامية في عقول مسلمي الهند والفرس والأتراك كان أجل شأنا وأعظم خطرا من الأثر الذي تركته اللاتينية في عقول الأدباء من أهل أوروبا في القرون الوسطى » الى أن يقول : « ومع أن اللاتينية كانت الواسطة للكتابات الدينية والعلمية لم يكن لها ميزة كبيرة في الثقافة حيث كان يوجد في أوروبا قبل حركة إحياء العلوم لغات كثيرة اصطبغت بصبغة البيئة التي وجدت فيها ، ولم يكن الأمر كذلك في اللغة العربية ، فان العربية قد أمدت المستنيرين في أواسط أوروبا بثقافة جديدة من كل الوجوه ، وفتحت أذهانهم الى علوم حديثة لم يألوها من قبل » .

وإذا اتجهنا بعد الهند صوب فارس نجد أنه بالقضاء على الديانات القديمة ، وبحلول العربية محل اللغات القديمة في المسائل الأدبية ، ثم باستبدال الثقافة الاسلامية بكل ما يرجع في أصله الى الثقافة الآرية ، كل هذا يدفعنا الى القول بأن العربية قد أمدت بلاد فارس بخزائن جديدة من العلم ، أو قل : أمدت الفرس ببعث قومي جديد مع ثقافة حديثة .

ومما يدعو الى الدهش أن الاغريق وقد حكموا الفرس نحو قرنين لم يتركوا فيها أي أثر أدبي ، كما أنهم لم يتركوا شيئا من هذا في الهند . كذلك لم يترك فتح الفرس لمصر أي أثر في تلك البلاد ، ولكن دخول هذه البلاد تحت نفوذ المسلمين جعلهم يستسلمون طوعا لحكمهم ولدينهم ثم لثقافتهم .

ولما كان العرب قد ساهموا في كل شأن من شئون المدنية ، فلم يمض قرن ان على فتحهم حتى كان أكثر البلاد المفتوحة على دينهم . وإن نظرت الى اللغة رأيتم هيموا لغتهم لسل كل حديد ووسعوها — وهي البدوية الأصل والمنشأ — حتى زاحمت الفارسية في فارس ، والرومانية في الشام ، والقبطية في مصر ، وسارت مع الدين جنبا لجنب ، كلما سار الدين وظفر سارت اللغة وظفرت . وإن نظرت الى النظم والتشريع ، وقف الفقهاء في كل قطر يوسعون مذاهبهم حسب

الحاجة وحسب الاقليم الذين حلوه ، وخلقوا من ذلك قوانين لا تزال الى اليوم محل إعجاب المسترعين . وإن التفت الى العلم رأيت أنهم في كل فرع من فروع العلم أخذوا بحظ وافر ، لم يمنعهم دينهم أن يأخذوا عن وثني اليونان فلسفتهم ، ولا عن النساطرة طبهم ، ولا عن اليهود أخبار أنبيائهم وعلمائهم ، وأبلوا في العلم بلاء لا يقل عن بلائهم في الحرب ، ثم خلقوا من كل ذلك ثروة علمية تداولوها بالنقد والشرح ، وضعموا اليها ما أوحته نظرات دينهم من العلوم الاسلامية والمذاهب الدينية . من هنا نعلم أنه من العبث أن يحاول كاتب في التاريخ الخط من شأن العامل الديني في التطور الاجتماعي ، وأن يقتصر على العوامل الطبيعية وحدها .

ومن أجل هذا كانت الثقافة الاسلامية نتيجة العقيدة الاسلامية . فان هي اتجهت الى الاستعانة بالفلسفة اليونانية والثقافة الفارسية والهندية ، فلأن الدين حملها على ذلك ، وطاب منها أن تتزود من العلم حيث كان ولو في الصين ، وأن تأخذ الحكمة ولو من المشركين .

وقد بذر الاسلام في نفوس أصحابه بذورا تأصلت فيهم ، فكانوا إذا اقتبسوا من الفلسفة اليونانية أو أية ثقافة أخرى لم يكونوا مقلدين تقليدا صرفا ، إنما كانوا دائما يعملون العقل فيما نقلوا ، ويعملون العقيدة الدينية فيما قرءوا . فاذا نظرنا الى كتب الفارابي وابن سينا وابن رشد رأيناهم لم يوقف التلميذ خصب ، بل نقدوا وزادوا ، ووفقوا بين الفاسفة والدين ، وأمدوا كل شيء أخذوه من عندهم ، فكان لثقافتهم طابع خاص وشارة تعرف بها ، حتى المنطق اليوناني الذي دانت له كل الأمم زاد الغزالي في بعض كتبه فصولا عن القرآن ، وابن تيمية وابن حزم ، وغيرها نقدوا منطق اليونان وعدوه منطق شكل لا منطق مادة .

فدعوى أن المسلمين في ثقافتهم كانوا حافظة للثقافة اليونانية أكثر منهم مبتكرين للثقافة خاصة ، دعوى أملاها عدم الدراسة للثقافة الاسلامية دراسة وافية .

لذلك لما انتقل الاسلام الى أوربا بدأت الدنيا تتقلقل كأنما مر بقدمه على مركزها فضغطها فحركها ، وكانت خطواته تخط في الأرض بينما معانيه تخط في التاريخ ، وظل الاسلام ماضيا في طريقه لا ينحرف ، ومعتزما لا يتحول . فقد اتصل الاوربيون بالمسلمين في الأندلس اتصالا وثيقا ، واتخذ علماءهم فلاسفة المسلمين أساتذة يتعلمون منهم ويدرسون عليهم ، وانشطت حركة واسعة النطاق لنقل أهم المؤلفات العربية الى اللغة اللاتينية ، وهي لغة الأدباء والعلماء في القرون الوسطى ، حتى إن كثيرا من مؤلفات ابن رشد المترجمة الى اللاتينية لا نجد أصاها بالعربية . وكان من أشهر من قام بهذه الحركة : « ريموند » الذي كان مطرانا لطليطلة من سنة ١١٣٠ الى سنة ١١٥٠ ، فقد أسس جمعية لنقل أهم الكتب الفلسفية والعلمية العربية الى اللغة اللاتينية ، حتى بلغ ما ترجموه عن العربية ثلاثمائة كتاب كما أحصاها الدكتور لـكلارك في كتابه تاريخ الطب العربي . وكان أكثر ما ترجم كتب الرازي وأبي القاسم الزهراوي

وابن رشد وابن سينا والفارابي ، وكان من أثر هذه الجمعية أن رأينا منطق أرسطو المترجم من العربية الى اللاتينية يقرأ في باريس بعد ثلاثين سنة من عمل هذه الجمعية ، وأمر لويس الحادي عشر عند ما نظم برامج التعليم سنة ١٤٧٣ بإدخال فلسفة ابن رشد ضمن مناهج التدريس .

ولقد ظلت هذه الكتب المترجمة تدرس في جامعات أوروبا مدى خمسة قرون ، وظلت فلسفة ابن رشد تدرس في جامعات فرنسا وإيطاليا وعلى الأخص بادوا وبولونيا ابتداء من القرن الثالث عشر الميلادي .

قال المؤرخ خورخ ملر في كتابه فلسفة التاريخ :

« إن مدارس العرب في أسبانيا كانت هي مصادر العلوم ، وكان الطلاب الأوربيون يهرعون إليها من كل قطر يتلقون فيها العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفة الميتافيزيقية ، وأصبح جنوب إيطاليا منذ احتله العرب واسطة لنقل الثقافة الى أوروبا . »

وكان ممن تزود بعلوم العرب جربرت الراهب الفرنسي ، فبعد أن درس علم اللاهوت في أوربا مقسط رأسه توجه الى قرطبة لدرس فيها الرياضيات والفلك ثلاث سنين ثم رجع الى قومه ينشر فيهم ما تزوده من العلوم ، فرمود بالكفر والسحر ، ولكنه ارتقى الى سدة البابوية سنة ٩٩٩م باسم سلفستر الثاني . كذلك تخرج على علماء قرطبة شاذلي ملك ليون واستوريا .

وأوصى الراهب روجر بيكون في كتبه بدراسة اللغة العربية وقال « إن الله يؤتي الحكمة من يشاء ، ولم يشأ أن يؤتيها اللاتين ، وإنما أتاها العرب » .

وذكر جيبون في الفصل الثاني والخمسين من كتابه تاريخ اضمحلال الدولة الرومانية وسكوتهما : « إن مدرسة سالرنو التي نشرت الطب في إيطاليا كانت من صنع العرب وغرس أيديهم » .

وقال المؤرخ ولز الانجيزي في كتابه ملخص التاريخ ، وهو من أمهات الكتب التي تدرس في الجامعات الأوربية اليوم :

« جاءنا علم اليونان عن طريق العرب لا عن طريق اللاتين . فليونارد ديز وأرمان دفينوف وريمون لول وهرمان الدلماسي وميخائيل سكوت ويوحنا الأشبيلي وسان توما وألبير الجراندي والفونس العاشر أمير قشتالة لم يكونوا غير تلاميذ للعرب أو نقلة عنهم » .

وقال رينان الفيلسوف :

« إن ألبير الجراندي مدين بعلمه كله لابن سينا ، وسان توما مدين بفلسفته لابن رشد » .

ويقول بتراكي شاعر إيطاليا العظيم وهو من شعراء القرن الرابع عشر : « أبعد ديموسنين يستطيع سيثرون أن يكون خطيبا ؟ وهل بعد هو ميروس يستطيع فرجيل أن يكون شاعرا ؟ وهل بعد العرب يستطيع جيل من الناس أن يخط بقلمه على القرطاس ؟ » .

وقال البارون دي فو مترجم كل ما كتبه الامام الغزالي :

« إن الميراث العلمى الذى تركه اليونان لم يحسن الرومان القيام به . أما العرب فقد حفظوه وأتقنوه ، فهم لم يكونوا حفظة وخزنة للعلوم فحسب ، ولكنهم توفروا على ترفيتها وتطبيقها باذلين الجهد فى تحسينها وإتمامها حتى سلموها للعصور الحديثة .

وقال الدكتور سارطون فى إحدى خطبه العامة بالجامعة الأمريكية ببيروت :

« إن بعض الأوربيين يحاولون أن ينتقصوا من قدر العرب العلمى فى القرون الوسطى ، وذلك بقولهم : إن العرب لم يكونوا غير نقلة للعلوم ، وهذا خطأ . وإذا افترضنا أن العرب لم يكونوا غير نقلة ، أليس فى عملهم هذا خدمة كبيرة للعالم ؟ فلولا نقلهم لما تقدمت العلوم تقدمها الحاضر ، ولكننا حتى الآن فى القرون الوسطى » .

الحق أن فضل العرب بثقافتهم الاسلامية على المدنية الحديثة كان من ناحية حفظهم لثقافة غيرهم من الأمم ، ومن ناحية ما أنشأوا وابتكروا وبشوا من روح فى الثقافات القديمة . وقد بدأ علماء أوربا يبحثون نواحى تأثير الثقافات الاسلامية فى الثقافة الاوربية ، وكان من آخر ما أظهره فى هذا الباب كتاب « ما خلفه الاسلام » Legacy of Islam تناولوا فيه أثر الثقافة الاسلامية فى الجغرافيا والتجارة ، وفى القانون والاجتماع ، وفى الفن والعمارة ، وفى الأدب وفى التصوف ، وفى الفلسفة واللاهوت ، وفى العلم والطب ، وفى الهيئة والرياضيات .

والمتتبع لدراسة المدنيات وتاريخ قوميات الشعوب يرى أن تاريخ المدنيات عبارة عن حلقات يسلم بعضها الى بعض ، ويستفيد لاحقا بما وصل اليه سابقها . وكانت المدنية الاسلامية فى الذروة أيام كانت أوربا تظلمها سحابة سوداء من عمية الجهل فى القرون الوسطى . ولم يكن يضارع بغداد وقرطبة مدينة أخرى فى العالم فى مدنيتهما وثقافتهما ونظمهما الادارية والحربية .

فلو لم يكن فى الوجود مدينة بغداد وقرطبة ما كانت حركة إحياء العلوم فى أوروبا ، ولما كانت النهضة الاوربية الحديثة تبلغ ما بلغت الآن لو لم تتركز على المدنية الاسلامية والثقافة الاسلامية المنبثة من ضوء بغداد وقرطبة .

ولزيادة الايضاح ننظر فى أسس المدنية الحديثة ونبين علاقة هذه الأسس بالمدنية الاسلامية :

لقد بنيت النهضة الحديثة فى الثقافة على أساسين : وهما الشك والتجربة ، وكانت الثقافة فى القرون الوسطى تعتمد كل الاعتماد على آراء اليونان ، وتقديس آراء أفلاطون وأرسطو كل التقديس . وكانوا يعتمدون كل الاعتماد على القياس المنطقى وحده يؤيدون به المذاهب والآراء . والقياس المنطقى وحده وسيلة عقيمة لأنه يجعلك تسلم بالمقدمات تسليما أعمى ، وتعنى فيه بالشكل ، لا بالمضمون . النهضة الحديثة تشك فى هذه المقدمات العامة وتمتحنها وتجربى التجارب عليها ، ولا

بشيء حتى تدل التجارب على صحته ، وكان هذا دطامة النهضة الحديثة . والحقيقة أن طريقة المنهج العلمي في البحث الحديث لم تكن بعيدة عن أذهان المسلمين .

فالتاريخ بحسبنا أن النظام أُلّف في نقد آراء أرسطو ، وأن تلميذه الجاحظ في كتاب الحيوان يستطلع ما قاله أرسطو في الحيوان ثم لا يمنحه شيئاً من العناية بل ينقده نقداً جريئاً ، ويقول : « قد جربنا قول أرسطو فلم نجده صحيحاً » ويقول : « إن قوله هذا غريب » إلى أن يقول : « وهو قول لا يحيزه العقل » . والجاحظ بهذا الانتقاد يجعل عقله الفيصل على أرسطو على حين أن فلاسفة القرون الوسطى جعلوا أرسطو حكماً على العقل . والبيروني المتوفى سنة ٤٤٠ هـ سنة ١٠٤٨ م والذي قال عنه المستشرق الألماني سناو « إنه أكبر عقلية عرفها التاريخ في كل عصوره » كان يحكم عقله في الرياضيات ، ويقارن بين نظريات اليونان ونظريات الهند ، حتى لقد ترجم كتابه الآثار الباقية إلى الإنجليزية ، وطبع عام ١٨٧٩ في لندن ، وترجم أيضاً كتابه تاريخ الهند وطبع في لندن عام ١٨٨٧ م .

ويقف الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال الموقف الذي وقفه بعد ديكارت فيقول : « إنه رأى صبيان النصراني ينشأون على النصرانية ، وصبيان اليهود على اليهودية ، وصبيان المسلمين على الاسلام ، وإنه لم يقنع بهذا الدين التقليدي التلقيني ، وطلب أن يعلم حقائق الأمور وأن يبني دينه على يقين ، وقال : إنه بدأ بالشك في كل ذلك حتى يقوم البرهان على صحته ، ولم يسمح لنفسه باعتقاد حتى يتأكد من صحته »

وابن خلدون الذي كان وقوف الغرب على تراثه منذ منتصف القرن التاسع عشر اكتشافاً علمياً حقاً ، حيث ظفر الغرب بكثير من النظريات الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية التي لم يطررها البحث الغربي إلا بعد ابن خلدون بمصور طويلة . أجل اكتشاف النقد الغربي لدهشه وإعجابه في تراث ابن خلدون كثيراً مما ردهه مكيا في بعده بقرن ، وما ردهه منسكياً وآدم سميث واوجست كونت بعده بقرون أيضاً . وكان المعتقد أن البحث الغربي أول من اهتدى إلى فلسفة التاريخ ومبادئ الاجتماع وأصول الاقتصاد السياسي ، فإذا بابن خلدون يسبقه بمصور ويغزو في مقدمته هذه الميادين ، ويعرض كثيراً من نواحيها ونظرياتها بقوة وبراعة ، حتى لقد اعتبر المستشرق النمساوي الكبير البارون فون كريبير في رسالته الشهيرة بالألمانية (ابن خلدون وتاريخه لحضارة الدول الإسلامية) ابن خلدون مؤرخاً للحضارة ، لأنه أول من خصص فصلاً إضافياً للتحديث عن النظم السياسية وأنواع الحكم والخطط العامة كالتقضاء والشرطة والادارة وتطورها في الدول الإسلامية ، ثم عن العلوم والفنون والآداب . وابن خلدون لا يعالج هذه المسائل مستقلة أو لذاتها ، وإنما يعالجها كصور من العمران ، ومراحل الحضارة مقياس لمراحل العمران .

وعلى الجملة فهذه الأسس التي بنيت عليها النهضة الأوروبية الحديثة في أوروبا ، من تحرير العقل من قيود الأوهام ، ومن عبادة العظماء أمثال أرسطو ، ومن وضع القوانين بعد الملاحظة والتجربة ، وبعد الشك فيما اتخذته القدماء من علماء القرون الوسطى في أوروبا قضايا مسلمة ، كل هذه الأسس كانت موجودة كقواعد عامة في الثقافة الإسلامية في عصورها الزاهية ، وكانت مظهرا من مظاهر الاختراع العقلي للمسلمين ، وكانت من عوامل بناء المدنية الإسلامية التي بنيت عليها المدنية الحديثة من بعض وجوهها ؟

عبد الحميد - امسى بيومى

كيف يعاقب السفهاء

قال حكيم : أعقل الناس من لم يتجاوز الصمت في عقوبة السفية .

وقال غيره : السكوت عن السفية جواب ، والاعراض عنه عقاب .

وقال بعض الشعراء :

إذا نطق السفية فلا تجبه تخير من إجابته السكوت
فإن جاوبته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت

وقال غيره :

لا ترجعن الى السفية حكاية إلا جواب تحية حياكها
فمتى تحركه تحرك جيفة تزداد نكتا ما أردت حراكها
وقال أديب : إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته جوابا ، وأوجعته عذابا .

وقال غيره : ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة : حليم من أحق ، وبر من فاجر ، وشريف من دنيء .

وقال شاعر حكيم :

إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخراب أصبت حليما أو أصابك جاهل
فأصبحت إما نال عرضك جاهل سفية وإما نلت ما لا تحاول
نقول : وقد فات هؤلاء العلاج الفعال للسفاهة ، وهو استشعار الرحمة بأهلها في حالة الامتناع عن إجابتهم ، لا استبطان نية تعذيبهم ، ففي الحالة الأولى تنفث روحك في نفوسهم ، وفي الحالة الثانية يزيدهم قصدك السيء بهم مضيا وتمردا .

الإنسان والرزق

كثير ممن يرون أن الله سبحانه وتعالى قسّر عليهم في الرزق يغفلون عن نعمه الكثيرة التي أسبغها عليهم بواسع فضله ، ولو فطنوا لها لعلموا أنهم عاجزون العجز كله عن شكر بعضها .
ففي هذه الآيات نخطب هؤلاء :

أَمْسِكِ الدُّمْعَةَ فِي آفَاقِهَا وَدَعِ الْأَمْرَ إِلَى خَالِقِهِ
هَذِهِ الدُّنْيَا نَجَبٌ آفَاقُهَا وَاتْرِكِ الرِّزْقَ إِلَى رَازِقِهِ
إِنْ يَشَأْ أَعْطَى ، وَإِنْ شَاءَ أَبَى

وهو في الحالين رب عادل سخر الشمس لنا والقمر را
لطفه ضافي النواحي شامل بسط الرزق لنا أو قَدَّرَا
كم حباك الفضل ، بَذَلَهُ الذَّهَبَا

خلق الأرض وما فيها لَكُمْ خَالِقٌ قَامَ إِلَيْهَا فِدَاحُهَا
نَمْ سَوَّاكَ عَلَيْهَا مَلِكَا مُسْتَبَدَّانِ فِي دَجَاها وَضَحَاها
تَصْرَعُ اللَّيْثُ بِهَا وَالتَّلْبَا

ليس يجدى الليث نابه ولا ذلك التلبي يغنيه دهاؤه
أَكَلَا الْإِنْسَانُ فِيمَا أَكَلَا لَضَعِيفٍ هَذِهِ الدُّنْيَا غِذَاؤُهُ !!
سَالِبٌ حَكْمُ فِيمَا سَلَبَا

ولك اليابس ، والماء ، وما دَبَّ مِنْ مَكْنَاهُ ، أَوْ سَبَحَا
فَشَكَرَ اللَّهُ عَلَى مَا أَنْعَا وَاتَّبَعَ مِنْ سَبَلِهِ مَا أَوْضَحَا
لَا أَرَى مِنْ ضَلٍّ فِيهَا أَوْ كَبَا

وإذا أبصرت شيخاً مُعَدِّمًا أَوْ فَقِيرًا طَاوِيَا أَحْشَاءَهُ
فَذَكِّرْ اللَّهَ وَقُلْ مَا أَحْكَمَا لَيْسَ يُحْصَى عَبْدُهُ آلَاءَهُ
ذَلِكَ فَضْلٌ سَرَّهُ قَدْ حَجَبَا

محمد الأسمر

ملاحظات

حضرة الأستاذ مدير مجلة الأزهر .

قرأت في جريدة الديلى تلغراف التى صدرت فى يوم السبت ٢٦ أغسطس ١٩٣٩ كلمة تحت عنوان (Danzig is not the issue) بقلم J.B. Firth رأيت فيها إشارة الى الاسلام فى أيام ظهوره ، كلمة لم أحب أن تمر من غير أن ألفت اليها القراء وأعلق عليها تعليقا موجزا فى مجلة الأزهر :

يقول هذا الكاتب : « إن الدكتاتورية تستعمل فى إرضاء مطامعها الروح الحربية التى لا تطاق ، كما استعملها الاسلام فى أيامه الأولى » . ولو أن هذا الكاتب قبل أن يكتب مقالته أجهد نفسه قليلا واختلس من وقته ساعة ، وقرأ بعضا من الكتب التى كتبت حول « كيف ظهر الاسلام » لعلم أن الاسلام لم يكن يوما مما يثار الحرب إثارها ، ولم يكن طموحا أن يملو بالعسف والعدوان ، ولم تكن القوة سلاحا له يدعو بها . وهذه مبادئه وتعاليمه تتحدى كل مدع ، وهذا هو التاريخ يكذب كل مفتر . وما سبب حروبه إلا القبائل والأمم المجاورة : حرمت على أهله أن يدعوا الى الله بالحسنى ، وأن يقنعوا بالبرهان ، وحادتهم وجمعت له الجموع وحاربتهم ، فكان مقضيا على الاسلام لحفظ كيانه وإبقاء على المسلمين أن يدفع عن نفسه العدوان ، وأن يستعمل السلاح ليدفع به الغارة ، وليبقى فى بيته آمنا مطمئنا .

ولا أعلم أن هناك مبدأ خلقيا أو نظرية فلسفية أو دينا من الأديان يحرم الدفاع عن النفس ويجمع له من الهنات التى يهمز بها ويلمز . وكمن ملايين من الأتقى البريئة قتلت تحت اسم المسيحية .

أنا لا أسأل هذا الكاتب شططا ، ولا أكلفه مؤنة البحث والتنقيب وراء الحقائق ، بل ما أرجوه منه أن يستقى معلوماته من مصادر معتمدة موثوق بها ، وهناك علماء لا أقول « شرفيون » ، فربما لا يؤمن الكاتب بهم ، بل مستشرقون أوصحوا الأمر جليا ، وبينوا أن الاسلام كثيرا ما كان مضطرا الى الحروب ليدفع بها عن نفسه العدوان .

وأخيرا ، فاني لا أسأل الكاتب أن يكيل عبارات الثناء للاسلام ، فالاسلام عن كل ذلك فى غنى ، وكفى بتعاليمه شاهدا ومزكيا له . ولكنى أسأله أن يكون منصفيا فى خصومه وألا يبيع لعاطفته أن تغلب عقله ، فان خصومة كهذه تفقد قيمتها الأدبية ؟

محمود عبد الله

عضو لجنة فؤاد الاول الأزهرية بلندن

حضرة الأستاذ مدير مجلة الأزهر .

نشرت مجلتكم في عددها السابع تقلا عن جريدة « الكرونك » الفرنسية (التي تصدر في دمشق) : أن زعيم المغاربة المحبوب عبد الخالق الطريس طاف في أشهر شوارع المدينة مستصحبا معه زوجته بزي أوربي ، سافرة الوجه ، عارية الرأس ، دون أن يساوره خجل من بني قومه الأباة (الذين ينبذون كل المظاهر المخالفة لدينهم الحنيف وقوميتهم النبيلة) .

وإنما نصح لكم ما أرجفت به جريدة الكرونك حرصا على الحقيقة فنقول : إن عبد الخالق الطريس ما كان من الزعماء المزيفين ، فالجميع يعرف تضحياته ، وإخلاصه في الذود عن إحياء لغة القرآن ، وإعلاء شأن الإسلام في بلاد المغرب ، والبرهان على هذا هو النفاس الأمة المغربية حول ظل حركته الوريث . وهو من أشد الناس تحمسا للقومية المغربية التي تصون المرأة المغربية من تيار المسندية الزائفة ، وأن حزب الإصلاح الوطني ما أنشئ إلا لإيهام الشعب ، ومحاربة كل من حاول أن ينتهك حرمة المرأة في هذا السبيل .

وأصدق دليل على صحة ما نقول : هو ما حدث في المؤتمر العربي للدفاع عن قضية فلسطين فانه لما استدعى اليه ممثلي البلاد المغربية — وفي مقدمتها المغرب الأقصى ، انتخب الرجل القدير والزعيم المحلص : عبد الخالق الطريس لتمثيله في المؤتمر ، والشاهد عندنا أنه مثل بلاده بلباس قومه الصميم .

« يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » .
فأيدوا الحق « إن الباطل كان زهوقا » . وانصروا دعاة الإصلاح وزعماء الاسلام : « ينصركم الله ويثبت أقدامكم »

محمد الرصماني

عضو البعثة المغربية

(مجلة الأزهر) إننا اغتبطنا كل الاغتباط بما ثبت من براءة ما نسبته جريدة الكرونك الى الزعيم المغربي عبد الخالق الطريس ، وننشر هذه التبرئة شاكرين لمرسلها الينا .

معرض الآراء العالمية في الإسلام والمسلمين

الإسلام في بلاد الصومال التابعة لفرنسا

جاء في نشرة الأخبار الدولية الصادرة في ٤ أغسطس سنة ١٩٣٩ :

« إن الدناكل وهم سكان الشاطئ الفرنسي لبلاد الصومال ، الذين يقيمون في منطقة تقع بين مصوع شمالا وبين جوليت كاراب جنوبا ، قد دخلوا في الديانة الإسلامية ، مثلهم كمثل أهل الصومال البريطاني والصومال الإيطالي .

« كانت هذه الأصقاع يسكنها أولا السود الذين يدعون بنتوس ثم قبائل الجالاس ، فسكبت عدة غارات صومالية جاءت من ناحية الشاطئ الأفريقي لخليج عدن ، تخلقت الديانة الإسلامية الديانة المسيحية هنالك من لدن القرن الثاني عشر ، فاستقرت على الأخص في المرافئ التي كان أهلها المشتغلون بالتجارة يحفظون منذ قرون بعلاقات مادية مع المراكز الإسلامية في بلاد العرب . أما القبائل الداخلية التي كانت شديدة التعلق بمعتقداتها الساذجة وعاداتها الوحشية فلم تقبل الدعوة الإسلامية إلا بعد أن أدجت فيه أصولها التقليدية .

« فأهالي البلاد كلهم اليوم مسلمون سنيون إلا عددا من الهنود . أما البورهيون فهم شيعة ، ولكن حتى لدى المتشددین في عقائدهم لا يشاهد أثر للتنصب . ودرجة غشيان المساجد لديهم في درجة متوسطة . والصوماليون لا يفرقون بين مساجد الفرق المختلفة ، ولكن العرب لا يصلون إلا في مساجدهم ، لأن القرآن الذي يتلى في مساجد الصوماليين لا يتجرد من أثر العجمة الملازمة للسانهم ، وهم يريدونه قرآنا عربيا صحيحا .

الى أن قالت النشرة :

« القوانين القرآنية المعمول بها في القبائل هي التي طبقت على العادات السائدة لديهم . وهي القاعدة التي يخضع لها الكافة هنالك . فاذا تعارضت آية قرآنية وعادة مقررة في قانون الزواج أو إحياء ذكر الموتى ، آثروا اتباع العادة على الخضوع للقرآن !

« ولا تزال عادة تعظيم الأولياء معمولا بها هنالك . فانه في أوقات مختلفة من السنة يزور أهل المدن والبدو قبور الصالحين الذين امتازوا في حياتهم بمراعاة الفضائل . وهؤلاء البدو أنانيون جدا ، وليس لهم شغف بالمعتقد كأهل المدن . ومع هذا فمتى جاء المساء اجتمع الزائرون جميعا وصلوا في حظيرة مبنية بالأحجار الجافة ومتجهة نحو الكعبة .

« أما الطرق الصوفية المحترمة لديهم فأربع : القادرية ، والأحمدية ، والصالحية ، والرفاعية .

وتجد خيرة العلماء هنالك منتسبين للطريقة القادرية . أما الصالحية فهي طريقة أهل البادية ، ولها تأثير عليهم في تأليف جماعات تشتغل بالشئون الزراعية .

« ويكثر المرابطون في القبائل ، وهم من أحسن المروجين للسياسة الفرنسية . ولكنهم قليلون في المدن ، منهم اثنان يتمتعان بشهرة عظيمة : الشيخ عمر الأزهرى في جيبوتى ، والشيخ محمد تراب في تادجورا .

« الأول صومالى من جنس أتيوينى لجأ الى جيبوتى منذ الاحتلال الإيطالى للحبشة ، والثانى من الدناكل .

« أما الوهابية فلم تصل الى مستعمرتنا على الرغم من قربها من البلاد المقدسة . وقد حاول شبان من العرب منذ عدة سنين إدخالها بالتفافهم حول رجل ضرير قدم من اليمن الى جيبوتى ، ولكن أئمة الدين كلفوا هذه الطريقة كفاحا شديدا حتى صدوها ، واضطر داعيتها للضرير للعودة الى بلاد العرب .

« الاسلام فى الصومال قد طبق على التقاليد الصومالية ، والعادات الأهلية ، ولذلك ترى مسلميهم يمارسون الاحتفال (بالسار ؟) وهو نوع من العبادة يصحبها رقص وذبول ، وباليوم الأول من السنة . وهم يعتقدون باستمرار الحياة المادية بعد الموت ، وبالسلطان السحري لرئيس القبيلة وللعلماء من طريق الوراثة . أما من ناحية تمسكهم بعوائدهم فهم يقولون بجواز زواج أخت الزوجة ، وبحملية الزوج بالاختطاف ، وبشمن الدم ، وبجرمان المرأة من الميراث ووضعها خارج دائرة القانون . »

(مجلة الأزهر) : إن ما ترويه نشرة الأخبار الدولية عن أهل الشواطىء الصومالية من إيثار عاداتهم وتقاليدهم على أحكام الشريعة السماوية ، ليس خاصا بهم ، ولا بالمسلمين وحدهم ، ولكنه داء عم جميع الجماعات البشرية فى جميع الأجيال قديما وحديثا ، إما من طريق المعاصاة الصريحة ، وإما من طريق التأويل . فهل يرى الناقد لأحوال الأمم متمدنها ومتوحشها فى جميع البقاع الأرضية غير هذه الظاهرة النفسية المدهشة ؟

لو كانت هذه المعاصاة مقصورة على الشرائع السماوية ، بحجة قيام شبهات علمية ضد بعض أصولها ، كما يصرحون بذلك ويضعون فيه البحوث المستفيضة ، لعذرناهم ، ولكن هذه المعاصاة تمتد على أصول العلوم اليقينية نفسها التى لا يتأتى أن يتارى فيها رجلان على الكرة الأرضية ، كإباحة الخمر والقمار والزنا وغير ذلك مما أصبح ضحايا وويلاته عبرة لمن كان له نظر ، وذكرى لمن كان له قلب .

فالدناكل والحبشان والنيام نيام وأمثالهم ، يعذرون فى إيثارهم عاداتهم على الشرائع السماوية ، لجهاالتهم وبعدهم عن مساقط الأنوار العلمية ، فما عذر الجماعات المتمدنة التى بلغت من العلم شأوا بعيدا فى معاصاة الأصول التى اعتبرتها معارف يقينية ، بل حقائق خالدة ! ؟

حرّم على الأمم المتعدنة المشروبات الكحولية ، والمقامرة ، والزنا ، ثم انظر تجد عدد المجرمين والمتحرّين والمجانين قد نزل الى أقل من نصف ما كان عليه ، وبقي النصف الآخر موزما على آثام أخرى تنص الشرائع الالهية على ضرورة إزالتها وحماية الناس من ضرورها .

إنى لأخجل أن أوجه ملاما الى الدنيا كل ومن يجرى مجراهم ، إذا كننا نحن والأمم العظيمة المتعدنة نرتكب هذا الشطط نفسه ، ونحن من العلم والفلسفة ومنطق الحوادث في ثروة ليس لتلك الجماعات الساذجة ذرّو منها . فإذا كان ولا بد فدرهم الى هؤلاء ، وقنطار إلينا .

فان سألتني بعد هذا : وما الدواء لهذه الحالة من إيثار الباطل على الحق ، والميل إلى سفساف الأعمال دون معاليها ، والإصرار على ذلك إلى حدود الجهل المطبق ، والجود المطلق ؟

قلنا : لادواء لهذا الداء العقام الا القوارع والمثلات ، ولا شيء غير القوارع والمثلات ! فلو كان الانسان يؤمن بما يقوله العلم نفسه : أن كل ما يفعله الناس من حسن أو قبيح ، من خير أو شر ، يعود عليهم أثره كنتيجة لمقدمة ، لبذلوا جهدا جهيدا في تحرى الاحسان في كل شيء ، ولكنهم يشكون في هذا الأصل ، ويظنون أنهم يستطيعون أن يركبوا أهواءهم ثم يفلتوا بحسن احتياهم من نتائجها . وهيهات ! « وكأين من قرية عنت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا ، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا » .

محافظون لا متنطعون

نقلنا في العدد الماضي ما نشره المسيو ميشيل رينو بجريدة (لا فرانس ميلينيير) نقلنا عن الكولونيل بيلاندو الحاكم على قسم من صحراء مرا كاش عن تشدد أهل موزاب (وصحتها ميزاب) في الدين ، وعن إياهم إدخال التيار الكهربائي الى قراهم ، فزارنا عالم جليل من علمائهم هاجر الى مصر منذ ست عشرة سنة ، وأفضى إلينا بالأسباب الحقيقية لامتناع أهل ميزاب عن إيصال التيار الكهربائي الى بلادهم فقال :

« إن أهل وادى ميزاب أثارة من الدولة الرستمية التي حكمت المغرب من سنة ١٤٠ الى ٢٩٦ هجرية ، وهي دولة عربية بربرية فارسية ، وقد كانت مثلا يضرب في عدالة الحكم ، وصيانة الأمن ، والعمل على الاصلاح والتعمير . فلما انقرضت تجمع بقاياها في بعض الوديان ، وكان وادى ميزاب الذي يبعد عن البحر ٦٣٠ كيلومترا مباءة لقسم منهم ، وهو الذي يتناوهم بالذكر كاتب لا فرانس ميليتيراليوم . وما كان لهجرة هذه البقايا من الدولة الرستمية إلا غرض واحد وهو صيانة دينهم وقوميتهم من الفتن التي كانت افتكت من عقابها على عهد الدولة الفاطمية بالمغرب .

« على أن مهاجرة ميزاب لم يريدوا بهجرتهم أن يقبعوا في دورهم كسالى خملين ، ولكنهم

طفقوا يفلحون الأرض ويستثمرونها ، وبزاولون التجارة بالأسفار البعيدة ، ويمارسون العلم والحكمة على مذهب خارجة بن زيد التابعي الجليل ، وقد نبغ فيهم أئمة يشار إليهم بالبنان ، منهم محمد يوسف أطفَيْش المفسر الكبير في العهد الحديث ، وقد توفي سنة ١٣٣٢ هجرية .

« وهم ليسوا يجهلون مزايا الفتوحات العلمية ، والمكتشفات الصناعية ، ولا ممن يرون أن الاستفادة منها إثم يعاقب عليه ، كما يتوهم كل من يقرأ ما نشره عنهم المسيو ميشيل رينو ، ولكن بشرط أن يجيئهم على أيديهم وتحت رقابتهم ، حتى لا يكون ذلك وسيلة لمن يريد التدخل في شئونهم تحت هذا الستار من الإصلاح والتعمير . فرفضهم على الكولونيل بيلاندو إدخال التيار الكهربائي الى قراهم كان غرضهم منه قطع ذرائع التدخلات التي يجربها هذا العمل المدني البريء ، لا أنهم يرون في الاستصباح بالكهربائية بدعة لا يجوز العمل بها ، أو عملا لا فائدة منه يمكن الاستغناء عنه . ولكنهم آثروا أن يعيشوا بعيدين عن زخرف المدنية ماداموا لا يُمَكِّنون من حماية جماعتهم مما نجر اليه من ضروب الافراطات والتفريطات في آدابهم وأخلاقهم ودينهم ، كما حدث في جميع الممالك الاسلامية » .

هذا ما حدثني به ذلك العلامة الجليل ، وهو حديث يبرئ أهل ميزاب من وصمة التنطع في الدين ، وينقلهم الى طائفة المحافظين .

ونحن نشكره ونرجو لقومه أن يعملوا جادّين على تحلية جماعتهم بجميع الوسائل الصناعية ، والمستكشفات العلمية ، وأن يتدارسوا الى جانب علم الدين ، العلوم الحديثة التي أصبحت لا معدى عنها في هذا العصر ، وأكسبت أهلها من قوى التسلط والاستيلاء ما لا سبيل الى دفعه إلا بها . ولسنا ممن يقول بأنه مع وجود تلك العلوم والوسائل الحيوية لا يستطيع صد تيار الفتن ، ولكننا نقول : إن الشعب الذي يصبر على حرمان نفسه منها يستطيع بقوة الإرادة أن يحمي نفسه شرور المدنية إذا صدقت عزيمته في ذلك ، ولأهل وادي ميزاب وغيره من الوديان من مزية العزلة ، وشدة الشكيمة ، ما يجعلهم قادرين على ذلك . ودليلنا على ذلك أن كثيرا منهم يتزحون الى المدن الحافلة بضروب الفتن والمسولات فلا يتأثرون بها ويعودون الى بلادهم أطهارا من جرائمها .

أقول هذا وألح عليهم في قبوله ، فإن ثباتهم فيما هم فيه مع تجردهم من جميع وسائل المناعة المادية ، قد لا يطول أمد ، فإن زحف المدنية عليهم متواصل من جميع الجهات ، وقد لا ينقضي جيل حتى تتصل بهم فيضطرون الى قبولها كرها ، وفي وسعهم أن يجعلوا أنفسهم بحيث لو اتصلت بهم المدنية لم تجد في وسائلها ما تفتنهم به .

فالإهل ميزاب تحيئنا مشفوعة بهذه النصيحة ، راجين الله لهم كرامة الدارين ، وشرف الحسينين .

هل هناك ضرورة لاقامة مؤتمرات للمسيح الملك

جاء في جريدة (لاكروا) أى الصليب التى تصدر فى باريس تحت العنوان المتقدم ما يأتى :
« كُتبت إلينا (الى جريدة لاكروا) السكرتارية العامة لمؤتمر المسيح الملك نابايو بايا تقول :
« قد يظن أن مسألة : (هل هناك ضرورة لاقامة مؤتمرات للمسيح الملك ؟) لا موجب لها ،
ونرى أنه تجب الاجابة عليها .

« ماذا يراد من عبارة المسيح الملك ؟

« يراد بها أن المسيح ملك السماء والارض ، ولكن هل العالم يعترف له بهذا الملك ؟
« معنى المسيح الملك أنه يجب أن يحكم ، وأن تعترف به ملكا لجميع الممالك وجميع الشعوب ،
لأنه يجب عليها له الطاعة والخضوع ، فقد قال هو : « اذهبوا وعلموا جميع الأمم وعمدوها
وأدخلوها فى حظيرتى حتى لا يكون فى الأرض إلا راع واحد وقطيع واحد » .

« ولقد ولد المسيح منذ ألف وتسعمائة وتسع وثلاثين سنة ، فالى أى حد فى مدى هذا
الزمن نفذ أمر المسيح ؟

« يبلغ عدد سكان الأرض اليوم نحو ألفى مليون نسمة ، منهم مليون وأربعمائة ألف
وثنيون ومسلمون ، ولا يعترف بالمسيح منهم إلا ستمائة مليون أى نحو ثلث سكان الأرض أجمعين ،
ولا تنس أن ما يقرب من نصف المسيحيين خوارج ومبتدعة منقسمين الى فرق شتى . فلا يوجد
من الكاثوليك إلا ثلاثمائة وثمانون مليوناً أى خمس مجموع البشر أى ١٩ فى المائة . ولكن لا يعتبرون
عاملين بالكتلة إلا نحو نصف هذا العدد . وسكان المدن الكبرى يعتبرون نصف وثنيين ،
فلا يؤدى شعائر الدين منهم إلا نحو ٥٠ فى المئة . وهذه الوثنية الجديدة تنتشر بوقاحة ،
والخروج من المسيحية والمادية المنحطة ينموان بدون انقطاع . وفى ممالك مختلفة تنشر دعاية
مباشرة للاستكثار من عدد المرتدين . فى مدينة (غراتز) (١) وحدها ، أعلن ثلاثون ألفاً
من أهلها خروجهم عن المسيحية . وعدد المواليد الذين لا يعمدهم آبائهم يزداد يوماً بعد يوم .
وطوائف بروتستانتية تنشر دعوة نشطة لمذهبها فى البلاد الكاثوليكية . والاسلام . . . (٢)
ينتشر بسرعة توجب القلق .

« ولننصف الى هذا ، المذهب البلشفي ونشره الدعوة الاحادية الشنيعة . فما أجرأه على رفع
رأسه عالياً وعلى محاولته فتح الأرض بأسرها ، وإزال الإله من عرشه ، واستئصال شأفة الدين
فى كل بلد يحمله ! إن قوى الجحيم لم تهاجم قط مملكة الله على هذا النحو .

(١) بلدة نمساوية (٢) وصف الاسلام بالبيد أو المهلك فلم يرد أن تثبت هذا الوصف الوقح !

« فلا يرِمِينَا أحد بوصمة التشاؤم فإننا إنما نعتمد على الأرقام والحوادث التي لا يمكن النزاع فيها . وأى فائدة ترجى من كتمان الحق أو إنكار ما لا يجهله أحد ؟ فيجب علينا أن ننظر الى الحقيقة مواجهة ، لأن الحقيقة وحدها هي التي سوف تنجدنا .

« إننا نعلم أن المسيح كان وسيكون دائماً موضعاً للنزاع ، ونعلم أن أبواب الجحيم لن توصل أبداً ، وستهاجم مملكة الله بدون انقطاع .

« ونحن نعتز بأن في الكنيسة الكاثوليكية خيراً وجمالاً عظيمين ، وفيها عناصر إنشائية ومقوية ، كوحدة الاعتقاد والطاعة للبابوية ، مما لا تكثر أشباهه في تاريخ الكنيسة ، ويوجد حب صادق للأب المقدس ، وتقوى وورع ، وميل للتضحية ، ونشاط قوى للبذل ، وروح ترابط اجتماعي . ونرى الناس يصلون كثيراً ويضحون كثيراً ، وفيهم نزوع للعناب . وتوجد كتابات كثيرة وكلام كثير في وجوب الاتحاد والنظام ، ونشاط لم ير مثله للكنيسة في سائر المجالات .

« نحن نعتز بوجود ذلك كله ونسربه ، ولكننا لا نستطيع أن نخفي الأخطار التي تزداد تفاقم يوماً بعد يوم مهددة المسيحية كلها ، كما لا نستطيع إخفاء الخسائر التي تكبدناها .

« فقد تألب أعداء مملكة الله عليها ، وانفقوا في جميع البلدان على محاربتها . فالاشتراكية والشيوعية ، والماسونية ، والحرية الفكرية ، لا تعرف فيما بينها حدوداً ، وليس لأشياء هذه المذاهب إلا فكرة واحدة تحيها ، وغرض واحد يجمع بينها ، وهو : الكفاح ضد مملكة الله .

« أما نحن الكاثوليك فلسنا بمتحدين فيما بيننا اتحاداً وثيقاً . نعم إننا منظمون تنظيمًا كنسيًا ، ولكن العقول والقلوب يلوح أنها غير متفقة على ما ينبغي ، فهي تختلف باختلاف الأجناس واللغات . وقد أضعف الغلو في القومية الديانة الكاثوليكية . .

« فيجب على جميع الكاثوليك أن يتفقوا يبدأ واحدة ، ويتعارفوا ويتحابوا ، ويتشاوروا فيما ينبغي عمله للدفاع ضد هجمات الظلام ، وفي زيادة احترام الكنيسة الخ الخ » .

(مجلة الأزهر) لا تحتاج هذه الى تعليق .

لدينا مؤلفات عديدة لم نستطع نقدها في هذا العدد ، ونرجو أن ننظر فيها في العدد المقبل إن شاء الله .

أحدث أبحاث الوراثة

تخبروا لنطفكم فإن العرق دساس

معجزة علمية

ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ضوء الوحي الإلهي أمة فاضلة استأهلت خلافة الله في الأرض ، ولم ين وهو يقيم صرحها يفضي الى آحادها من أسرار الحياة ما يجعل أخلافهم يبنون على أساسهم ، فلم يدع أصلاً يبني من وجودهم أو يكل أخلاقهم إلا بشئ في روعهم ، ونقشه في عقولهم . ومن أروع ما وقفنا عليه من وصاياه ما يتعلق بفعل ناموس الوراثة في تكوين الشخصية الانسانية : ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « تخبروا لنطفكم فإن العرق دساس » ، فقد كشف بهذا الحديث عن حقيقة علمية خطيرة ظلت في طي النسيان أمدا طويلا من الدهر ، حتى آن لها أخيرا أن تكتشف وتعرف منذ أعوام قلائل .

لما كان التناسل هو الوسطة في تجديد الأجناس جيلا بعد جيل ، إذ أنه إذا ما اتحدت نقطة بحلية تناسلية أنثوية ، تكوّن من اتحادها كائن حي ينمو ويكبر ويخرج للحياة فردا مستقلا ، هذا الكائن الحي يستمد كل صفاته من أبيه وأمه كما سيتبين فيما بعد ؛ لهذا كان من أوجب الواجب العناية باختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح ، ذلك أن امرأة السوء أو رجل الشر لن يؤذى نفسه فحسب ، بل إنه جناية كبرى على خلفه من بعده ، أولئك الذين يرتون شروره وآثامه ، ويتطبعون بطباعه وينسجون على منواله ، وهؤلاء بدورهم ينقلون منكراتهم وخباثتهم الى الأحفاد وأحفاد الأحفاد ، سلسلة متصلة غير منقطعة ، وهكذا دواليك تستمر تلك الشجرة تروى بالماء الحبيث ، فتعطى ثمرا حنظلا مرّا . هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « فإن العرق دساس » .

ولا يحسن القارئ أنى أتكم جزافا ، أو ألقى القول على عواهنه ، فهذه النتيجة مستمدة من أحدث الأبحاث الوارثية ، وهي التي تظهر بجلاء معجزة النبي الكريم ، وهاك بيانها :

لاحظ كثير من العلماء المشتغلين بدراسة أسرار الوراثة في الانسان ، أن بعض الأسر تكثر فيها نسبة المجرمين بشكل يلفت النظر ويوجب التأمل ، فتوفروا على دراسة تاريخ تلك الأسر دراسة مستفيضة ، وخرجوا بحقيقة هامة ، ألا وهي أن الصفات الإجرامية والشذوذ العقلي كلها صفات وراثية تنتقل من الآباء الى الأبناء الى الأحفاد . ولكي تحكم بنفسك أيها

القارئ الكريم على صحة تلك النتيجة ، نذكر لك فيما يلي تاريخ إحدى تلك الأسر ، وهي أسرة شيخص أمريكي يدعى « جول » :

افتتن ذلك الرجل بامرأة من البغايا ، فتزوج بها ، وأخلف أولادا نزعت نفوسهم الى الشر ، وسرت تلك الدماء الملوثة في الأبناء والأحفاد ، خاء النسل كله عريقا في الإجرام ، فأحصى العلامة «دوجديل» أفراد تلك الأسرة في مدينة نيويورك ، فعثر على ١٢٦٠ فردا بهذا الترتيب :

١١٨	شخصا من اللصوص
١٧٠	» من المتشردين
١٢٩	» عالة على غيرهم
١٨١	» من المدمنين على الخمر
٨٦	» يديرون بيوتا سيئة السمعة
١٩٨	» يشتغلون بالحرف الدنيئة (وقد تعلموها داخل السجن)
٣٧٨	امرأة من البغايا

ولقد حسبت الخسائر المالية التي تكبدتها حكومة نيويورك من جراء إفساد تلك الأسرة فوجدت ٠٠٠ ر ٢٥٠ ١ دولارا

فهذا رجل جرى وراء شهواته واتبع نزعات الشيطان ، فوقع في مغبة عمله وسوء فعله ، وتردى في هوة عميقة لا قرار لها ، وجنى على المجتمع الانساني شر جنائية ، فقد أخرج له فئة من الأشرار المجرمين يعيشون في الأرض فسادا ، دون وازع من ضمير أو رادع من عقاب ، فقل لى بربك : أليست هذه الحقيقة الواقعة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إياكم وخضراء الدمن . قالوا : وما خضراء الدمن يارسول الله ؟ قال : المرأة الحسناء في المنبت السوء » .

سبحانك ربى ! لقد أرسلت رسولا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ، فهاهى ذى كلماته الحكيمات باقيات على الدهر غرة ناصعة في جبينه ، ونبراسا ينير لنا السبل ، ويهديننا الصراط المستقيم ، ودرة ساطعة تتلظى منها العلم والحكمة والخلق الى يوم الدين .

وقد يتملكك العجب وتأخذك الدهشة اذا ما علمت أن العلماء بذلوا الجهود الجبارة في سبيل إصلاح نسل تلك الأسرة وإرجاعه الى الطريق القويم ففشلوا في ذلك فشلا ذريعا ، فلقد كانوا يأخذون الطفل الرضيع من مهده ويعهدون بتربيته الى إحدى الأسر الشريفة لينشأ محبا للأخلاق الحميدة مطيعا للقانون ، ولكن :

إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب

ما يكاد الطفل من هؤلاء يشب ويتعرض حتى تظهر عليه سيئات الشر ، وإذا به يحطم كل القيود التي تثنيه عن إدراك بغيته ، وينطلق هائما في ساحة الجريمة .

من هذه التجارب يتضح لنا أن طبيعة البيئة ليست هي العامل الأساسي في تكوين المجرم والشرير ، ولو أننا لا نستطيع أن نهمل تأثير البيئة ، إلا أنه يلزمنا معرفة أن الوراثة هي التي تلعب الدور الأول والأكبر في تشكيل الشخص وتوجيهه الوجهة التي سيسير على ضوئها في الحياة ، فالمجرم الوراثي يشعر ويعتقد اعتقادا جازما بأن حياته الإجرامية إن هي إلا حياة عادية لا شائبة فيها ، بل إنه ليجد المذمة والمسرة عند اقترافه لموبقاته ، فمثل هذا الشخص لا يمكن إرجاعه عن طبيعته لأن حب الجريمة قد سرى فيه مسرى الدم . وأما الشخص الذي دفعته البيئة دفعا الى سلوك سبيل الشر ، فيمكن إصلاحه بنقله الى بيئة طيبة ، وتعمده بالتربية الصحيحة والخلق القويم .

قلنا : إن ضعف العقل وشذوذه والميل الى الإجرام ، كلها صفات وراثية تنتقل من جيل الى جيل ، كذلك الصفات الممتازة كالذكاء والمقدرة العقلية الفائقة ، يرثها الأبناء عن الآباء ، فلقد درس العلماء تاريخ إحدى الأسر الشهيرة في أمريكا وأحصوا أفرادها سنة ١٩٠٠ فوجدوا منهم ١٩٢٤ شخصا يملأون مراكزهم في الحياة الاجتماعية ، فقد كان من رجالها :

١	وكيلا للجمهورية الأمريكية	٦٠	طبيبا
٣	أعضاء لمجلس الشيوخ	٣٠	قاضيا
١٣	عمداء كليات الجامعة	٦٠	محاميا
٦٠	أستاذًا في الجامعة	١٠٠	حاكم
٦٠	من مشاهير الكتاب		

وغير هؤلاء عدد غفير من كبار رجال الدين ، ومن رؤساء المعاهد العلمية ، وأعضاء في المؤتمرات الدولية ، الى غير ذلك من المراكز الممتازة .

إزاء كل هذه الحقائق ابتداء العلماء يتعمقون في دراسة أسرار الوراثة في الانسان ، يبغون من ذلك استكمال تقدم النوع الانساني في مجال الرقي العقلي حتى يزداد بذلك إنتاجه ، نتيجة لريادة قواه المفكرة . كذلك يرمى العلماء الى تركيز الأخلاق القويمة في الانسان ، والقضاء على الصفات الوراثية الخاصة بالإجرام والجنون وضعف الشعور بالمسؤولية ، وكذا الاحتفاظ بصحة الانسان بالقضاء على الصفات الوراثية التي تجلب لحاملها الاستعداد للإصابة بالأمراض . وكل هذه أبحاث حديثة شيقة ومفيدة ، وسنتكلم عليها بالتفصيل في أعداد قادمة ، إن شاء الله

رضوان محمد رضوان

بكالوريوس في العلوم الزراعية

المحاماة قديما وحديثا

فى عدد من أعداد هذه المجلة من بعض سنيها الماضية عرضنا للكلام لمأما عن المحاماة قديما وحديثا ، وكيف تطورت اليوم حتى بلغت مستواها الذى بلغته ، وألمعنا فى ذلك البحث الى أن حق الدفاع قديم فى البشر . فهى ضرورة من ضرورات الاجتماع تدعو اليها نواميس هذا الوجود وتفرضها قضايا العمران بما فطر عليه الانسان من حب الغلبة والنصر .

ففى قصة موسى حين طلب الى الله سبحانه أن يرسل معه أخاه هارون الى قوم فرعون الذين كذبوه إذ قال : « وأخى هارون هو أفصح منى لسانا فارسله معى ردءا يصدقنى إني أخاف أن يكذبون » ، وإذ قال الله له : « سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك سلطانا فلا يصلون إليكما ، بآياتنا أتما ومن اتبعكما الغالبون » ، وفى قوله سبحانه : « وكان الانسان أكثر شىء جدلا » - آية الآيات على أن الدفاع فى البشرية قديم وجد منذ تمخضت الأقدار عن الخليفة ووطئت بقدمها تلك الرقعة السوداء . وألمعنا أيضا الى أن الدفاع فى الخصومات كان فى زمن موسى عليه السلام طليقا من كل قيد إلا من البسطة الساذجة .

فقد كان لليهود فى زمنه عليه السلام رجال يشتغلون أمام القضاء فيما يشبه نظام المحاماة اليوم . فمن أظهر مظاهر اشتغالهم بها حل المشكلات التى تظهر بين الأفراد من المسائل القانونية . وروى الأستاذ جلال بك أنهم كانوا فى عملهم هذا غير مأجورين ، لأنهم اختصوا بجماعة فى بيت المال يتقاضونها كتشجيع لهم على الاستمرار فى مهمتهم الانسانية الجليلة ، وكانوا يعتبرون كأنهم من رجال القضاء ، حتى إن القضاة لم يكونوا ينتخبون إلا من بين أفرادهم ، لأنهم مارسوا فنون الكلام وأساليب الدفاع عن أمهم ، وعرفوا كوامن العلل فى نفوس الأهلين ، فليس فى طبقة أخرى من يفضلهم فى فنون التقاضى ، لذلك أملت عليهم المصلحة ووضع الأشياء فى مواضعها أن تنتخب القضاة من بين المحامين وحدهم .

ولم يكن اليهود فى زمن موسى هم المستأثرين بتلك الخواص فحسب ، بل شاعت تلك الظاهرة أيضا فى الكلدانيين والمصريين والفرس وأهل بابل . فقد كان بين هؤلاء الأمم رجال اشتهروا بالعلم والذكاء ، يرجع الناس اليهم فى المشورة ، ويستعينون بهم فى خصوماتهم ، مما يشبه نظام المحاماة اليوم ، حتى إن هؤلاء الأفاضل كانوا يجتمعون فيما يشبه الأندية العامة أو الخاصة فتأتى اليهم الناس تستشيرهم وتصدر عن رأيهم .

وقد ظل الأمر كذلك حتى اخترع المصريون فن الكتابة على ما يروى لنا المرحوم أحمد فتح : غلبت باشا ، فخطروا من ذلك العهد على المشتغلين بالقانون ألا يترافعوا إلا بالكتابة .

وسر ذلك الحظر أنهم خشوا أن يخلب المترافع ألباب القضاة بانبساط لسانه واتساع بيانه وحدة جنانه وعدوية منطقته .

وتطور هذا الفن تطورا مطردا ، وكان أقدم الناس به عهدا المصريون والفرس والكلدانيون كما أسلفنا ، والمصريون في الطليعة . وقد ظل هذا الفن يدرج في حجور متواضعة حتى انتقل فجأة الى اليونانيين . فليس من بلد نبغ فيه العدد العديد من الفلاسفة والحكماء والمشرعين والخطباء والكتاب والعلماء مما بلغه في بلاد اليونان .

ويروى العلامة أحمد فتحى زغلول باشا أن المستبصرين في ذلك العهد قد أعجبوا إيماء إعجاب بما بلغه النضوج العقلى في بلاد اليونان . وقد توارث هذا الإعجاب علماء القانون والفكر في كل عصر وجيل حتى العصور التى شق الفرنسيون فيها الى التشريع لهم طريقا ، وإن كانوا مسبقين في نظرياتهم العامة بالفقه الاسلامى الذى يقرر في نظرياته العامة أهدى قواعد الوجود وأرسخها قدما في الفقه بشقيه ، وفي الفلسفة وفي القانون ، وفي كل ماله أوثق الصلات بخير البشرية وإسعادها .

لكن مما لا سبيل الى الجدل فيه أن تلك الشرائع كانت على قسط وفير من الكمال والعدل ، حتى إن حكومة الجمهورية الرومانية في ذلك العهد ، ولها يومئذ سعة سلطانها وقديم مجدها وباذخ عزها ، قد أرسلت الى بلاد اليونان بعوثا ليقبضوا عنها تلك الشرائع لتستنير بأصولها في تشريعاتها المختلفة وتنظيم روابطها المتنوعة .

ولقد كانت الفصاحة مهمة عند الأمم فعنى بها اليونان وتدارسوها في مدارسهم ، ووضعوا لها أصولا وقعدوا لها قواعد ، حتى صارت فنا من فنونهم القومية ، وجزءا غير منفصل من حياتهم الثقافية .

وهنا يروى الأستاذ جلال وصاحب العزة عبد الفتاح السيد بك المستشار بمحكمة النقض أن أول أمة أدخل على صناعة المحاماة فيها فن البلاغة هي الأمة اليونانية .

ومن ذلك العهد نبئت فكرة شائعة بين السكان ، وهى أن يستعين أرباب القضايا بأحد هؤلاء الخطباء في المرافعة أمام القضاء في آئيننا ذاتها وفي بعض البلاد الأخرى ليؤيدوا حججهم في وجهة نظرهم وسبل اتجاههم . وقد بدأ هؤلاء الخطباء بالقاء الخطب بأنفسهم نائبين عن أصحاب القضايا . ول هؤلاء العلماء خطب مشهورة كانوا يلقونها بأنفسهم أمام منصة القضاء .

ومن الرجال الأفاضال الذين خدموا القانون والقضاء بل خدموا قضية العدالة والانتصاف ، الأستاذ (استين) ، فقد خصص نفسه للدفاع عن المتهمين ظلما ، حتى إنه كان يكتب دفاعه الى بعض هؤلاء المتهمين إذا تبين رقة حاله وتبلبل باله ، ليقراه ذلك المتهم على القضاة .

ومن هؤلاء الرجال الأستاذان (دراكون) و (سيلون) اللذان وضعوا القوانين لتنظيم حرفة الدفاع وتثبيت قواعده على سنن يكفل أن يأخذ العدل مجراه ، فاشتراطا في المحامى الذى يمارس حرفة المحاماة ويلقبونه يومئذ بالخطيب : أن يكون حرا ، وأن لا يكون مرذولا فاقد الشرف مثلوم العرض ، وأن لا يكون مأخوذا عليه عصيان والديه أو القعود عن تلبية داعى الوطن أو قبول وظيفة عمومية أو الاتجار بتجارة تخالف الآداب وأشين الاعتبار ، وكذلك من شاهده الناس فى أماكن الفجش والفجور ، ومن عاش عيشة التأنق والتبذل فبدد ما ورثه عن آبائه ، ومن كان أمينا على أموال الدولة فى عرفهم يومئذ .

كذلك منعت النساء من المحاماة لما ينبغى لذلك النوع من التوافر على الحشمة والدعة والوقار ، ولما تقرر فى قواعد الفلسفة القديمة أن المرأة وهى كثيرة الاضطراب فى الآراء سريعة السير مع الأهواء ، لا تعدل الرجل فى عقله وسلامته إدراكه وقوة استنتاجه .

وقد كانت حظيرة المحاماة التى تشبه نقابة المحامين اليوم ، معدودة من الأماكن المقدسة التى لا يجزى فى فنائها ولا أرجائها هجر ولا لغو ، لأنهم كانوا يرون فيها يومئذ أداة الانقاذ وكشف الحقيقة واسترداد الحقوق الضائعة ، وفى دوائر القضاء إنصاف المظلوم ، وإغاثة الملهوف وتشديد صروح العدالة على قواعد من الأدلة والبراهين التى أدلى بها المحامون ، فهم والقضاة سواسية فى تلك التجارة وذلك الاحترام . فاذا حان وقت إقامة المنصة ونصب ميزان العدل ، رش المكان بالماء المطهر رمزاً الى أنه مكان فوق مستوى الأمكنة العادية ، فلا يجزى فيه إلا ماله صلة بمصلحة الجمهور ، مما سنعود اليه بمزيد بسط ، وبيان فى أعداد تالية . فالى الغد القريب ؟

عباس ط

تصحيح

س ص
وقع فى العدد السادس ٤٧١ ٢١ خطأ هذا صوابه : إن فى ذلك لذكرى

حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام

يتحدث عن واجب الشعب والعلماء وأبناء الأزهر في الأحوال الحاضرة

قابل مندوب «الأهرام» حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر، وسأله عما إذا كان هناك ما ينصح به لحضرات علماء الأزهر وطلبة معاهده ليسترشدوا به في تأدية واجبهم في الظروف الحاضرة، فقال فضيلته :

« هناك نواح كثيرة للظروف المحيطة بنا الآن، ولكن أهم شيء في نظري أن تسير الحياة في هدوء ونظام وأمن، وأن يعاون الشعب الحكومة فيما هي بسبيله من حيابة الوطن والدود عن حياضه والدفاع عنه، وأن يقسوم بين الشعب تعاون وثيق وشعور رحمة وعطف، وأن يكون الجمهور غير شاعر بمضض الحياة وعدم القدرة على سد العوز ودفع ألم الجوع، وهذا يقتضى من الجمهور اقتصادا، ومن النجار قناعة .

« فأنا أطلب الى حضرات العلماء وأبناء الأزهر جميعهم في المدن والقرى، أن يراعوا هذا، وأن يكونوا رسل رحمة، قوامين بما هو واجب عليهم من النصيح .
« وأسأل الله أن يقي هذه البلاد شر عواذى الزمان، وأن ينقذ العالم مما هو فيه من شرور، ويرده الى الفضيلة عن طريق هداية الوحي ونور النبوة » .

هذه كلمة من كلمات حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام، نضيفها الى مثيلاتها من كلمات الموجزة ذات الدلالات العالية . وهي تنحصر في مطالبة الشعب بمعاونة الحكومة فيما ترى اليه من إعداد الوطن للدفاع عن كيانه، من طريق تنظيم وجوهه، وتوفير معداته، وهذا التعاون الرئيسى يقتضى تعاون أفراد الشعب فيما بينهم حتى تكون الأمة كالجسد الحى فى ترابط أعضائه، وتكافل أجزائه .

ولما كان هذا المثل الأعلى من التضام والترافد يقتضى شعورا من الآحاد بالواجب عمده بالوجود، أهاب فضيلة الأستاذ الامام بهذه العاطفة فى النفوس لما يبتنى على التقصير من مضض الحياة، وأشار الى أن مصابرة هذه الأحوال تقتضى من المستهلكين اقتصادا، ومن النجار قنعا .

وفى هذا الموطن يهيب الأستاذ بحضرات العلماء وأبناء الأزهر أن يجعلوا من أنفسهم رسل رحمة بين الناس، وأن يقوموا بما هو واجب عليهم من النصيح .

فعلى الذين يقرءون هذه الكلمة القيمة أن يكرروها فإنها نعم البرنامج الأدبى لهم فى هذه الآونة الشديدة، حى الله كنهاته من كل شر، وألهمنا ما ألهم آباءنا من قبل، من روح الاستبسال فى الدفاع عن الوطن، وحقيقة الصبر فى مواقف الجد .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

عزم المشركين على الجحد في وقف الدعوة الاسلامية

لم يترك الجاهليون وجها من وجود الايذاء والايالام إلا عاملوا به النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمنوا معه ، فلما عجزوا عن فتنهم عن دينهم ، أجمعوا على معاملتهم بأقصى ضروب الشدة ، حتى يفرغوا من أمرهم ، ولكنهم قبل أن يقدموا على هذا الأمر رأوا أن يندروا عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليتخلوا عن حمايته ، فاذا أبوا أعلنوهم الحرب وعاملوهم معاملة الأعداء . ففشى جماعة منهم الى أبي طالب بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالوا له :

« يا أبا طالب ! إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا ، وإنا قد طلبنا اليك أن تنهى ابن أخيك عنا فلم تنهه ، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا ، وتسفيه أحلامنا ، وعيب آلهتنا ، فإن لم تكفه عنا نازلناه وإياك ، حتى يهلك أحد الفريقين » !

فلما سمع أبو طالب ما قالوه عظم عليه مخالفة قومه وعداوتهم ، ولكنه لم يطب نفسا بخذلان ابن أخيه ، وتعريضه لوحشيتهم ، فرأى أن يكلمه في هذا الأمر فقال له :

« يا ابن أخى ! إن قومك جاءوني فقالوا لي كيت وكيت ، فأبق على وعلى نفسك ولا تحماني من الأمر ما لا أطيق » .

فأجابه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله :

« يا عم : والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أنزل عن هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك فيه ما تركته » ! ثم بكى وقام . فلما ولي ناداه أبو طالب ، فأقبل اليه فقال له : « اذهب يا ابن أخى وقل ما أحببت والله لا أسلمك اليهم » !

فلما رأت قريش أن مسعاهم لم يفلح اعترضوا أن يسلكوا لتحقيق غرضهم طريق الشدة؛ ودعا أبو طالب بنى هاشم وبنى المطلب إلى حماية محمد صلى الله عليه وسلم، فأجابوه إلى ذلك إلا عمه أبا لهب .

فتوالى الاضطهاد بشدة على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم . فما روى من إيذائهم له ما حدث به عبد الله بن مسعود قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يصلي ، وقد نحر بعض الناس جزورا وبقي فرثه وكرشه . فقال أبو جهل : ألا رجل يقوم إلى هذا القذر يلقيه على محمد ؟ فقام عقبة بن أبي معيط ، وجاء بذلك الفرث فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ، فتضاحكوا وجعل بعضهم يميل إلى بعض . قال ابن مسعود : تخفنا أن نلقيه عن ظهره ، حتى جاءت فاطمة ابنته بعد أن ذهب إليها إنسان وأخبرها الخبر ، واستمر النبي ساجدا حتى ألقته عنه .

وروى البخاري عن عروة بن الزبير قال : قالت لعبد الله بن عمرو بن العاص : أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : بينا رسول الله يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكبيه ولوى ثوبه في عنقه نخنقه خنقا شديدا ، فأقبل أبو بكر وأخذ بمنكبيه ودفع عنه .

وروى أنهم اجتمعوا مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجذبوا رأسه الشريف ولحيته حتى سقط أكثر شعره ، فقام أبو بكر دونه وهو يبكي ويقول : أقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟

ولما بدا له صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الطائف ، وهي قرية بقرب مكة ، شخض إليها فقايله أهلها بأقبح رد ، وتولاه سفلاتهم بالرجم وهو راجع حتى أدموا رجله بحجر .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بإعلان الدعوة لآلئ في دعوة القبائل في مواسم الحج ، فكان يتبعهم بمخى والموقف يسأل عنهم وعن منازلهم ، ويأتى إليهم في أسواق الموسم وهي عكاظ ومجنة وذو المجاز . وكانت العرب إذا حجت تقيم بعكاظ شهر شوال ، ثم تنتقل إلى سوق مجنة وتقيم به عشرين يوما ، ثم تزياله إلى سوق ذي المجاز فتقيم به أيام الحج ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدهم في هذه الأسواق ويعرض نفسه عليهم طالبا إليهم أن يحموه حتى يبلغ رسالة ربه ، فكان يلزمه رجل من المشركين يصد الناس عنه مدعيا لهم أن به جنة ، فيعرض الناس عنه ، ولا يقيمون لما يقوله وزنا ؛ استمر على ذلك نحو عشر سنين .

هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة :

إن ما كان يلحق النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى والاضطهاد كان يلحق مثله الذين آمنوا به ، حتى أن أبا بكر وهو سيد كبير من ساداتهم ضرب مرة حتى اختلط وجهه ، فلما طفق

الكيل ، ولم يبق في قوس الصبر منزع ، رأى بعضهم أن يهاجر الى الحبشة ، فارين الى الله
بدينهم ، وتاركين لاموالهم وعشائرهم . فاتفق عشرة رجال وخمس نسوة على الشيوخص الى الحبشة ،
منهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله ، وأبو سلمة وأم سلمة ، وأخوه لأمه أبو سبرة
وزوجه أم كلثوم ، وعامر بن ربيعة وزوجه ليلى ، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وزوجه
سهلة بنت سهل ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعثمان بن مظعون ، ومصعب ابن عمير ، وسهل
ابن البيضاء ، والزبير بن العوام ، وأكثرهم من أشراف قريش تحت قيادة عثمان بن مظعون ،
ولكن لم يطب لهم المقام هنالك لأن الأحباش كانوا على النصرانية وذوى عصبية دينية
لا تعرف التسامح ، فنبت بهم الديار ، فلم يلبثوا إلا ثلاثة أشهر ثم عادوا أدراجهم ، ولما
رجعوا لم يتمكن من دخول مكة إلا من وجد له مجيرا ، فدخل أبو سلمة في جوار خاله
أبي طالب ، ودخل عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة ، ثم رأى أن يرد عليه جواره
عند ما بلغه ما صنعه من اضطهاد المسلمين وما لا يزال يصنعه معهم .

إسلام حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب :

كان من أكبر العوامل في إسلام حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما شعر
به من الامتناع الشديد من إيذاء المشركين لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم . فقد قيل إن
مولاة لعبد الله بن جدعان كانت في دارها ، فرأت بعينها وسمعت بأذنها أن أبا جهل وهو
أبو الحكم بن هشام ، لقي رسول الله فشتمه ورماه بالتراب ووطىء برجله عاتقه ، ثم انصرف الى
نادى قومه . فلم تلبث الأمة التي كانت قد تأثرت بما فعله أبو جهل أن مر بها حمزة عائدا من
قنصه متوشحا بسيفه ، فقالت له الفتاة : يا أبا صمارة : لو رأيت ما فعل ببن أخيك الساعة
أبو الحكم بن هشام ، تعنى أبا جهل ، وحكت له ما رأت . فقال لها حمزة : أنت رأيت هذا
الذى تقولينه ؟ قالت : نعم .

فاستشاط حمزة غضبا وقصد المسجد فصادف أبا جهل جالسا ، فأقبل اليه ورفع قوسه وضرب
بها رأسه فشججه قائلا له : أنشتم محمدا وأنا على دينه ؟ أقام رجال من بنى مخزوم ينصرون أبا جهل ،
وقالوا لخمزة : ما نراك إلا قد صبأت الى دين محمد .

فصمد لهم حمزة ولم يبال بتأليبهم عليه ، فتركوه . ولما كان اليوم التالي ذهب الى رسول الله
وأسلم فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه ، لأنه كان أعز فتى في قريش ، وأشدهم
شكيمة على من يناوئه ، تخفف المشركون أذاهم عن رسول الله ، متحامين بطش حمزة ؛ وكان ذلك
في السنة السادسة من النبوة ، وقيل بل الخامسة منها .

أما عمر بن الخطاب فقد حدث عن سبب إسلامه فقال ما مؤداه : كنت من أشد الناس
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقيني ذات يوم رجل من قريش ، وقال يا ابن الخطاب .

تزعّم أنك هذا ، أى أنك الصلب القوى فى دينك ، وقد دخل هذا الأمر فى بينك (أى الاسلام) ؟ فتملأت غضباً ثم قصدت دار أختى زوجة سعيد بن زيد وقابلتها بما تكره على أن تركت دين آبائها وصبأت الى دين محمد ، ثم نظرت فإذا صحيفة فى ناحية من البيت فأخذتها ، فإذا فيها : « بسم الله الرحمن الرحيم ، سبح لله ما فى السموات والأرض » ، فتلوتهما حتى بلغت قوله تعالى : « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » . الى قوله تعالى : « إن كنتم مؤمنين » فعظمت فى قلبى وصممت على الاسلام ، وقلت لهم : دلونى على مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجئت اليه فى دار الأرقم وكان مختفياً فيها بمن معه ، وطرقت الباب فلم يجسر أحد أن يفتح لى ، فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم : افتحوا له إن يشأ الله به خيراً يهده ، فأدخلونى بين رجلين آخذين بعصدي . فقال لهم النبى أرسلوه ، أى اتركوه ، فجلست بين يديه ، فقال لى : ما جاء بك يا ابن الخطاب ، فوالله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة . فقلت : يا رسول الله جئت لأومن بالله ورسوله ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنتك رسول الله . !

قال عمر : وكان الرجل إذا أسلم استخفى ، فقلت : يا رسول الله والذى بعثك بالحق نبياً لا يلقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان . قال عمر : وأحببت أن يصيبنى ما أصاب من أسلم من الضرر والاهانة .

روى عبد الله بن عمر قال : لما أسلم أبى قل : أى قرشى أنقل للحديث ؟ فقل له : جميل ابن حبيب ، فغدا عليه وغدوت أتبع أثره وأنا غلام أعقل ما أرى ، حتى لقيه فقال له : أعلمت يا جميل أنى أسلمت ؟ فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه ، واتبعه عمر ، واتبع أبى حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش ألا إن ابن الخطاب قد صبأ ! فأخذ الناس يضرّبونه ويضربهم حتى قال خالى ما هذا ؟ قالوا ابن الخطاب ، فقام على الحجر وأشار بكمه ألا إنى أجرت ابن أختى ، فأنكشف الناس عنه . وخاله هذا هو أبو جهل وهو فى الحقيقة صممه وإنما دعى خاله مجازاً .

وروى البخارى عن ابن عمر قال : بينا عمر فى الدار خائفاً إذ جاء العاص بن وائل السهمى أبو عمرو بن العاص ، وعليه حلة حبرة ، وقميص مكفوف بحرير ، فقال له : ما بالاك ؟ قال : زعم قومك أنهم سيقتلونى لأنى أسلمت . قال : لا سبيل إليك . فخرج العاص فلقى الناس قد سال بهم الوادى . فقال أين تريدون ؟ قالوا ابن الخطاب الذى قد صبأ . قال لا سبيل إليه ، ففكر الناس وانصرفوا .

ثم رأى عمر أن يرد على العاص بن وائل جواره . قال : فما زلت أضرب وأضرب حتى أعز الله الاسلام .

إن إخلاص عمر فى إسلامه يستحق أن ينوه به ، فإنه بعد أن آمن وكان من أشد الناس

إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ، لم ير ما يكفّر عنه سالف عدائه للحق إلا أن يعرض نفسه لضروب الإيذاء التي تعرض لها إخوانه الذين سبقوه الى الاسلام ، فأعلن إيمانه لينال من الاضطهاد مثل ما لقوه . وقد لقي منه الشيء الكثير .

مقاطعة المشركين للمسلمين :

لما رأى قادة الجاهلية أن جميع ضروب الاضطهاد لم تفت في عضد المسلمين ، ولم تحل جماعتهم ، عمدوا الى سلاح من أشد الأسلحة على الأقليات العائشة مع أكتريه ساحقة ، وهو سلاح المقاطعة . فاجتمع صناديدهم وقرروا بعد التشاور أن يتفقوا كتابةً على أن يقاطعوا بنى هاشم وبنى المطلب ، فلا يصاهروهم ، ولا يبايعونهم ، ولا يرحمونهم حتى يسمعوا اليهم رسول الله يقتلونه . وأخذت كل جماعة نسخة من هذا العقد وعلقوا واحدة منها على جدار الكعبة . وكان ذلك سنة سبع من النبوة .

فلم يسع بنى هاشم وبنى المطلب إلا أن يجتمعوا تحت إمرة أبى طالب بن عبد المطلب ويلجأوا معه إلى شعب الجبل متحصنين فيه ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم من غير بنى هاشم وبنى المطلب أن يهاجروا إلى الحبشة حتى لا يهلكوا جوعاً . وبقي من دخل الشعب منهم في حالة يرثى لها من الجوع والعطش ، وكادوا يهلكون جميعاً لولا أن الله سخر لهم رجلين كانا يعطفان عليهم ، ويأتیانهم بشيء من الطعام خفية ، أحدهما هشام بن عمرو العامري ، كان من أشد الناس معارضة في إبرام عقد المقاطعة ، وقد أسلم بعد ، فكان يأتهم بما يقدر عليه من الأغذية ، فأدخل عليهم في ليلة واحدة ثلاثة أحمال من الأطعمة ، فبلغ قريشا ما صنع فكلموه في ذلك ، فوعدهم بالاقلاع عن هذا الفعل ، ولكنه لم يف بوعده ، وعاود إمداد المقاطعين بالأغذية ، وبلغ قريشا أيضاً فأغلظت له القول وهمت بقتله .

وثانيهما حكيم بن حزام ، لقيه أبوجهل يوماً وقد حمل غلامه قححا الى من بالشعب ، فكلمه في ذلك وشنع عليه ، فأخذ حكيم لحي بعير فضربه به فشجه ، وتدخل بينهما أبو البختري فلم يتطور التناذب الى ما هو أشد منه .

ولسكن ماذا عسى أن تكون قيمة هذه المساعدات الفردية بازاء حاجة عشرات من الأنفس ؟ فلقد لقوا من الشدة ما لا يصبر عليه إلا الكرام .

وقد روى أنهم جاعوا حتى أكلوا الخبط (ورق الشجر) . وكان بعضهم يحضر الحليج ويحاول أن يشتري شيئاً فلا يستطيع من الرقيب الذي يوكل به حتى يرجع للشعب .

لبث بنو هاشم وبنو المطلب على هذه الحال سنتين وقيل ثلاث سنين ، وهو الأرجح ، حتى بلغ بهم الجهد ، فاتفق خمسة من رجال قريش ليلا على أن يعملوا في غدهم على نقض عهد المقاطعة ، وهم عمرو العامري ، وهو أشدهم رغبة في ذلك ومحاوله له ، وزهير بن أبى أمية .

ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمطعم بن عدى النوفلى ، وأبو البختري بن هشام الأسدى ، وزمعة بن الأسود الأسدى .

فأما كان الغد جاء زهير الى المسجد وعليه حلة ، فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس وقال : يا أهل مكة أنا كل الطعام ونابس الثياب وبنوهاشم والمطاب هلكى لا يبيعون ولا يبتاعون ؟ والله لا أفعد حتى تشق هذه الصحيفة ! يريد صحيفة العقد المعلقة بالكعبة ، فعارض فى ذلك أبوجهل ، فرد عليه زمعة بن الأسود ، وعاونه أبو البختري بن هشام الأسدى ، وانضم اليهما المطعم بن عدى ، وقام الى الصحيفة ومزقها .

فأما بلغ بنى هاشم والمطلب ما حدث خرجوا من الشعب .

هجرة المسلمين الثانية الى الحبشة :

قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حين أوى هو وعشيرته الأقربون الى الشعب ، أمر من أسلم من الناس أن يهاجروا الى الحبشة ، فاجتمع نحو ثلاثة وثمانين رجلاً منهم ، وثمانى عشرة امرأة وخرجوا مهاجرين اليها ، منهم جعفر بن أبى طالب وزوجه أسماء بنت عميس ، والمقداد بن الأسود ، وعبد الله بن مسعود ، وعبيد الله بن جحش وامراته أم حبيبة بنت أبى سفيان ، وانضم اليهم الذين أسلموا باليمن وهم أبو موسى الأشعرى وبنو عمه .

فأما رأيت قريش ذلك أرسلت فى أثرهم عمرو بن العاص (قبل أن يسلم) وعمارة بن الوليد بهدايا الى النجاشى ليسلم المسلمين لقريش ، فأبى عليهما ذلك ، وقد بقى هؤلاء المسلمون بالحبشة حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فعادوا اليه بها .

محاولة الاستعانة ببني ثقيف بالطائف :

لما آنس النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد تضافرت على معاكسته بكل وسيلة ، رأى أن يلجأ الى بني ثقيف بالطائف ، وهى بلدة فى الجنوب الشرقى من مكة ، طالبا اليهم حمايته حتى يؤدى رسالة ربه ، فقابل رؤساءها وكلمهم فى هذا الشأن ، فأخشنوا له فى الرد ، وأرسلوا غلمانهم ليقطعوا عليه الطريق وهو قافل الى مكة ، فلما أقبل عليهم قابلوه بوابل من الحجارة حتى أدموا عقبه ، ولولا أن زيد بن حارثة كان يزودهم عنه لاحقه منهم أذى كبير .

ولما قرب من مكة لم يستطع أن يدخلها لما عامه كفار قريش من ذهابه الى الطائف واستنصاره عليهم بأهائها . فأرسل صلى الله عليه وسلم الى المطعم بن عدى بن نوفل يخبره أنه يريد أن يدخل مكة فى جواره . فأجابه الى ذلك وحمل هو وبنوه أسلحتهم ، واستعدوا للقتال من يعترضهم ، وذهبوا الى رسول الله واستقبلوه خارج مكة وقدموا معه حتى بلغوا به المسجد .

عند ذاك سأل المشركون المطعم بن عدى قائلين : أمجبر أنت أم تابع ؟ فقال : بل مجير .

قالوا : إذا لا تخفر ذمتك .

وفاة خديجة رضى الله عنها :

بعد خروج بنى هاشم وبنى المطلب من الشعب بقليل توفيت خديجة بنت خويلد ، وهي تستحق صحيفة خالدة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فليس لامرأة في الاسلام من الفضل ما يعدل فضلها ، فقد كتب لها أن تكون لخاتم المرسلين زوجة ، فتولته وهو في ميعه صباه بالعطف والرعاية ، حتى بلغ الثالثة والخمسين من عمره المبارك ، فلم تدع وجهها من وجوه العناية به ، والاخلاص له ، إلا قامت به على أكل وجهه .

شاطرته الحياة وهو في ريعان الشبيبة ، فكفته بما لها الكد المضى ، فسمات له التجرد للتفكير والتأمل ، وهما بابا الاهتداء الى الحق ، وطريقا التهيؤ للنبوة التي كتبها الله له ، وسوغت له الانقطاع عن العمل الدنيوى الأيام والليالى التي كان يقضيها في غار حراء ، ولم تقف عقبة في سبيله لقطع هذه المرحلة من حياته الاعتزالية .

ولما انبثق له النور الالهى ، وشافه المملك بالوحى ، وأدركه ما أدركه من الهلع ، كانت أول من تولته بالتهدة ، وحاطته من حنانها بما خفف عليه احتمال تلك المفاجأة .

ولما أدرك أن ما جاءه هو الوحى ، وأنه بعث بالدين الحق ، كانت هي أول من آمن به ، وفي إيمانها سكن لقلبه ، إذ لو كانت كآ كثر النساء جامدة على عقائدها الوراثية ، لكانت بموقفها المخالف منه ، وهو بين روعة الوحى ولوعة الشعور بعظم التبعة ، أشد عليه من أن كفر الناس به .

فلما شدد عليه قومه النكير ، وتقصدوه بالأذى والاضطهاد ، كانت هي أكبر المشجعين له على المضى في أمره ، ولو أدركها الذعر ، وحاولت صرفه عن شأنه ، لسببت له من العنت ما لا يوصف بوصف .

كانت خديجة رضى الله عنها ذات مال ، ولدوات المال إدلال ، وملا من اضطراب الأحوال ، وخديجة كانت تعلم أن مضى زوجها فيما هو فيه ، مع عمله في تجارتها ، يوجب لها الكساد ، فلم يُرو أنها فاتحته مرة في الاقلاع عما هو بسبيله ، محافظة على مكانتها المالية ، وهذا أندر ما يكون في أصحاب الهيل والهيلمان .

وتبعته الى الشعب تاركة ثروتها بين يدي الجاهليين ، وصبرت معه صبر الأكرمين ، ثم أدركتها الوفاة بعد خروجها ، فكان حزن النبي عليها عظيما ، ناهيك أنه ما نسيها طول حياته ، فحيا الله أم المؤمنين في عليين ، وأجرها أجر السابقين المقربين !

محمد فريد ومبرى

التفسير

تفسير سورة الاخلاص

« تكميل »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رأينا بمناسبة نشاط المبشرين في هذه الأيام ببلادنا المصرية ، أن نناقشهم مناقشة منطقية في معتقداتهم أولا ، ثم ندخل معهم فيما شاءوا من الأبحاث بعد ذلك ، ولم نر أنسب لذلك من تفسير سورة الاخلاص ، إذ هي سورة التوحيد التي ترد عليهم ردا صريحا يؤيده العقل والمنطق ، مبينة أنه تعالى « لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » . أما المسيحيون فيقولون : إن ابن الله نزل جنينا الى بطن امرأة آدمية ، وجرت عليه الاحداث البشرية والكوارث الدنيوية ، ثم صلب أخيرا .

ولندع محاورتهم اليوم في هذا وهو من البدهة بمكان ، ولكن نرد عليهم بما جاء في الإنجيل نفسه من النصوص الصريحة التي تنطق بإنسانية المسيح ، حتى يعلموا أنهم خالفوا المعقول والمنقول ، فنقول وبالله التوفيق :

قد أوجبت الابوة الالهية للمسيح لكونه لا أب له من البشر ، فلم لم توجبوها لآدم مع أنه ليس له أب ولا أم كما يصرح به التوراة والإنجيل ؟ أليس من الواضح عند ذوى العقول أنه لما لم يلزم من عدم الأب والام البشريين لآدم عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى ، لزم بالاولى ألا يكون عيسى ابنا لله تعالى لعدم الأب فقط ؟ أليس هذا مصادمة للقياس الاولوى عند كل عاقل ؟

ولندع هذا الآن ولنقل : ألم يبلغكم - وهو في إنجيل لوقا - أنه قال : « إنه لم يقبل أحد من الأنبياء في وطنه فكيف يقبلونى » ؟ فصرح بأنه من الأنبياء عليهم السلام . وفي إنجيل متى :

أن رجلاً أقبل على المسيح وقال له : أيها المعلم الصالح : أى خير أعمل لأنال الحياة الدائمة ؟ فقال المسيح : « لم قلت لى صالحاً ؟ إنما الصالح هو الله وحده » . وإذا كان لم يرض أن يلقب صالحاً فهل يسيغ المنطق أنه يرضى أن يلقب إلهاً مع تصريحه بأنه غيره ؟ وفى الإنجيل أيضاً : أن اليهود لما أرادت القبض عليه رفع بصره الى السماء وقال : « قد دنا الوقت يا إلهى فشرفنى اليك واجعل لى سبيلاً » . وفى إنجيل لوقا أنه حين ما أحيا الميت بمدينة « نائم » عند ما رحم أمه لشدة حزنها عليه فقالوا : إن هذا لنبي عظيم . وهو تصرخ ببصوته لا يقبل الجدل . وفى إنجيل يوحنا : أن عيسى قال لليهود : « لست أقدر أن أفعل من ذاتى شيئاً لكننى أحكم بما أسمع لأنى لست أنفذ إرادتى بل إرادة الذى بعثنى » . فهل ترى أصرح من ذلك فى الاعتراف بأنه عبد محبوب قد بعث من قبل سيده ؟ وفى إنجيل يوحنا : أنه أعلن صوته فى الهيكل وقال لليهود : « إبنى لم آت من ذاتى ، ولكن بعثنى الحق وأنتم تجهلونى ، وأنا أعلم أنى منه وقد بعثنى » . فما هو ذا قد جعل نفسه وموضعه معلومين عند اليهود ، وقال إنه لم يأت من نفسه ولكن الله بعثه ، فما زاد فى دعواه شيئاً على ما ادعاه غيره من الأنبياء عليهم السلام . وفى إنجيل يوحنا : أنه قال لليهود : « إن كنتم بنى إبراهيم فاقفوا أثره ولا تريدوا قتلى ، وما قات لكم إلا الحق الذى سمعته من الله » . قالوا : لسنا أولاد زنا إنما نحن أبناء الله ، فقال : « لو كنتم أبناء الله لحفظتمونى لأنى رسول منه خرجت مقبلاً ولم أقبل من ذاتى ولكن هو بعثنى لكنكم لا تقبلون وصيتى وتعجزون عن سماع كلامى ، إنما أنتم أبناء الشيطان وتريدون إتمام شهواته » . وفى إنجيل يوحنا : « أنه كان يمشى فى ديوان سليمان فأحاطت به اليهود وقالوا له : الى متى تخفى أمرك ؟ إن كنت المسيح الذى ننتظره فأعلمنا بذلك » . ولم يقولوا : إن كنت الله ، لأنهم لم يعلموا من دعواه ذلك . ولا اختلاف عند اليهود أن الذى انتظروه هو إنسان نبى وليس بإله كما تزعمون . وفى إنجيل يوحنا : « أن اليهود قالوا لكبير من أجبارهم (نقود مشى) : « اكشف الكتاب تر أنه لا يجيىء من الجليل نبى » . فما قالت اليهود ذلك إلا وقد أنزل لهم نفسه منزلة نبى فقط ، ولو علمت منه ادعائه الألوهية لشنعوا عليه وهاجوا عليه العامة تقبيحاً له وتحريضاً على قتله . وفى إنجيل يوحنا الاصحاح ٨ العدد ٤٠ : « ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمتكم بالحق الذى سمعته من الله » . فاعترف بأنه إنسان يسمع من الله ، ولم يقل إنه هو الله . ورسالة تيموثاوس الأولى الاصحاح الثانى العدد ٥ : « لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح » . وفى إنجيل يوحنا أيضاً : « لو كنتم تحبوننى لكنتم تفرحون لأنى قلت أمضى الى الآب لأن أبى أعظم منى » . وفى انجيل متى : « ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم وقال إيلى إيلى لم شبعتنى ؟ أى

إلهى إلهى لما تركتني . وفي صحيفة ٥٠ أيضا « صرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح » .
وفي الإنجيل لوقا ما نصه : « ونادى يسوع بصوت عظيم وقال : يا أبناه في يدك أستودع روحي » .
وكثير من هذا في الإنجيل يطول ذكره . ولو تتبعنا كل ما جاء في ذلك لطال المقال
واتسع المجال . ولست تشك في أن هذه النصوص تنفي ألوهية المسيح رأسا وتقتلع جذور تلك
العقيدة اقتلاعاً ، فإنه لا ريب أنك إن سمحت نفسك بالانقياد الى الحق وخلعت لباس الهوى
أيها المسيحي المنصف ، علمت أن ذلك من أول البدعيات وأوضح الواضحات .

ويمكننا بعد هذا أن نناقشكم معشر النصارى في عقيدة الصلب أيضا مستنديين الى النقل
من كتبكم ، محتمكين الى ما يقضى به الدليل الواضح والمنطق الصحيح ، فنقول :

جاء في إنجيل لوقا : « أن عيسى عليه السلام صعد إلى جبل الجليل ومعه بطرس ويعقوب
ويوحنا ، فبينما هو يصلى إذ تغير منظره عما كان عليه ، وابيضت ثيابه فصارت تلمع كالبرق ، وإذا
بموسى بن عمران وإلياذ قد ظهرا له وجاءت سحابة فأظلمتهم ، فوقع النوم على الذين معه » . فأى
مانع يمنع من أن يكون ذلك قد وقع في اليوم الذي طلبته فيه اليهود ، ولكن اختلفتم في نقلها
كما اختلفتم في نقل غيرها ؟ وظهور الأنبياء عليهم السلام وتظليل السحابة ووقوع النوم
على التلاميذ ، يكون حينئذ دليلاً واضحاً على الرفع إلى السماء وعدم الصلب ، وإلا فلا معنى لظهور
هذه الآيات . وثانيها ما في إنجيل متى : « أن المصلوب قد استسقى اليهود فأعطوه خلا ممزوجاً
بمر فذاقه ولم يشربه ، فنادى إلهى إلهى لم خذلتنى » ؟ مع أن الإنجيل كلها مصرحة بأنه عليه
السلام كان يطوى أربعين يوماً وأربعين ليلة ويقول للتلاميذ : إن لى طعاماً لستم تعرفونه .
ومن يصبر على العطش والجوع أربعين يوماً وأربعين ليلة ، لا يظهر الحاجة للماء بسبب عطش يوم
واحد . وقد جاء في التوراة أن الله خلق جميع ما للحية في عصا موسى عليه السلام ، وذلك
أعظم من إلقاء شبه إنسان على إنسان آخر . وإني أعجب لمن يصدق أن الله قلب العصا حية تسعى ،
وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم ، الى غير ذلك من خوارق العادات التي كانت للأنبيا ،
كما في التوراة والإنجيل كقلب الماء خمراً مثلاً ، كيف لا يصدق أن الله ألقى شبه عيسى
على غيره بعد أن رفعه الى السماء ؟ ! ولا شك أن الالتباس الذي وقع لليهود عند أخذه حتى
دلهم عليه أحد تلاميذه وقال لهم : الرجل الذي أقبله فامسكوه ، وقال له رئيس الكهنة :
أستحلفك بالله الحى أن تقول لنا : هل أنت المسيح ؟ لا شك أن هذا الالتباس العظيم مع تلك
الشهرة العظيمة نحو ثلاثين سنة في المحاورات العظيمة والمجادلات العنيفة كلها تدل على وقوع
الشبه قطعاً ، خصوصاً أن في الإنجيل أنه أخذ في حنّس من الليل مظلم من بستان ، فشوهت
صورته ، وغيرت محاسنه ، بالضرب والسحب وأنواع النكال . ومثل هذه الحالة توجب
الالتباس قطعاً ، فمن أين لكم أو لليهود القطع بأن المصلوب هو عين عيسى عليه السلام ؟

والحق الذي لا مصرية فيه هو أن الأمر على ما قال الله تعالى : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ، وما قتلوه يقينا ، بل رفعه الله إليه ، وكان الله عزيزا حكيما » . وفي الانجيل أيضا أن يسوع عليه السلام كان مع تلاميذه بالبستان فجاء اليهود في صلبه فخرج إليهم عليه السلام وقال لهم : من تريدون ؟ قالوا : يسوع ، وقد خفي شخصه عنهم ، ففعل ذلك مرتين ، الى آخر ما لا نطيل به . ولنتقف هنا اليوم وموعدا العدد الآتي إن شاء الله .

يوسف البرموي

عضو جماعة كبار العلماء

فضل الادب على صاحبه

قال أكرم بن صيني حكيم العرب : الرجل بلا أدب شخص بغير آلة ، وجسد بلا روح . وقال الأحنف بن قيس سيد بني حنيفة ، ومن أخص أشياع علي بن أبي طالب : لكل شيء ذؤابة وذؤابة الشرف الأدب . وقال أعرابي لولده : عليك بالآداب فانه يرفع العبد المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوكة . وقال أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان لبنيه : تأدبوا ، فان كنتم ملوكا برتم ، وإن كنتم أوساطا فقتم ، وإن أعوزكم المعاش عشتم . استفيدوا من الأدب ولو كلمة واحدة . وقال أعرابي : تعلموا الأدب فانه زيادة في الفضل ، ودليل على العقل ، وصاحب في الغربة ، وأنيس في الوحدة ، وجمال في المحافل ، وسبب الى درك الحاجة . وقال أمير المؤمنين المأمون : والله لأن أموت طالبا للأدب ، خير من أن أموت قانعا بالجهل .

وقال الخليل بن أحمد : من لم يكتسب بالآداب مالا ، اكتسب به جمالا .

وقال الشعبي : الأدب للفقير مال ، وللغني جمال ، وللحكيم كمال .

وقال شاعر وأحسن :

كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب

السنة

شجاعة المسلمين الأولين

في قتال الأعداء

عن أنس رضى الله عنه قال : « غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر ، فقال : يا رسول الله غبتُ عن أول قتال قاتلتَ المشركين ، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع ! فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون ، قال : اللهم إني أعوذ بك مما صنع هؤلاء ، يعني أصحابه ، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ، يعني المشركين . ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ ، فقال : يا سعد بن معاذ : الجنة ورب النضر ! إني أجدر رجحها من دون أحد . قال سعد : فما استطعت يا رسول الله ما صنع . قال أنس : فوجدناه بضعا وثمانين ضربة بالسيف ، أو طعنة برمح ، أو رمية بهمهم ، ووجدناه قد قتل ، وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنايه . قال أنس : كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فمنهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديلا » . رواه البخارى . يتعلق بهذا الحديث أمور : (١) معناه . (٢) حب التضحية وآثاره في المسلمين الأولين . (٣) بيان أن التمسك بالسنن الطبيعية التي سنّها الله تعالى أمر لازم لا بد منه .

(١) معنى الحديث : هو أن أنس بن النضر عم أنس بن مالك راوى هذا الحديث ، لم يشهد قتال بدر ، وهو أول قتال وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة ورءوسهم ، فكان أنس بن النضر يعد ذلك خسارة عظيمة أصابته في حياته ، وكان يتمنى أن يهيئ الله له فرصة أخرى تمكنه من الجهاد في سبيل الله ليستعويض بها عما فاتته من حضور قتال بدر . وقد عبر عن هذا المعنى بقوله : « يا رسول الله : غبت عن أول قتال قاتلت المشركين ، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع » . وهذه العبارة تنطوى على معنيين عظيمين : أحدهما : أن هذا الرجل العظيم قطع على نفسه عهدا لله ولرسوله أن يقوم بجهاد المشركين بكل ما يستطيع من بأس وقوة عند أول فرصة يشهد فيها قتال المشركين . ثانيهما : أنه وقف في عهده عند الحد الذي يستطيع أن يفعله بدون غرور أو تهور . ومع هذا فإن عبارته تدل على عزم ثابت وإرادة جازمة لا تردد فيها ، فهو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا التقيتُ

بالمشركين في ميدان القتال فلا بد من أن أفعل كل ما في وسعي من التتكيل بهم ، والقيام بما يجب على من نصره الله ورسوله .

وقد استجاب الله له أمنيته ، فأشهدته معركة أحد بعد ذلك ، ولكن من سوء الحظ أن المسلمين في هذه المعركة قد انهزموا بعد أن انتصروا في أول أمرهم ، لمخالفتهم أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ، كما سنبينه بعد . فلما رأى أنس بن النضر وهم منهزمون لم تثن عزيمته ، ولم ينكث بعهد الذي قطعه لرسول الله ، فعزم على منازلة الأعداء ، والنيل منهم بكل ما يستطيع من حول وطول ، وهو موقن بأنه صائر إلى الفناء لا محالة ، وأنه سيلقى حتفه بلا ريب ، ولكنه لم يبال بكل هذا ما دام فيه بر بعهد ومرضاة لربه ، ووفاء لأمته ونصرة لعقيدته ، بل قد تبدل في نظره الحال فرأى في إقدامه على الموت سعادة خالدة ، ولذة محسة ، ولذا قال لسعد بن معاذ وهو في هزيمته : « يا سعد : الجنة ، إنى أجدر رجلاً من دون أحد » ، وأقسم له على ذلك برب النضر ، ويريد بالنضر أباه ، أو ابنه ، لأنه كان له ولد اسمه النضر . وهذه العبارة التي قالها أنس بن النضر لسعد بن معاذ تدل على إيمان أنس الجازم بأن الموت في سبيل الله يفضى لا محالة إلى رضوان الله عز وجل ، والتمتع بنعيم الجنة الخالد الذي لا يفنى ، كما وعد الله به الشهداء الذين يقاتلون في سبيل الله ، فيقتلون ويُقتلون . على أن بعض الناظرين يقول : إن صدق إيمان أنس قد ذهب به إلى الاحساس بنعيم الجنة فعلاً ، فصار يشتم رائحة نعيم الجنة حقيقة حال جهاده . وعلى كل حال فإن هذا الرجل العظيم كان أحسن قدوة للمسلمين في التضحية ، وبذل النفس في سبيل الله ، والوفاء بالعهد ، بل هو مثل كامل لقوة اليقين ، والصبر على المسكاره ، والجزم بأن نعيم الحياة الدنيا زائل مهما طال أمده ، فاثقوا من حقا هو الذي يعمل للحياة الباقية الدائمة ، والنعيم الخالد الذي لا يفنى .

ذلك هو اعتقاد أنس بن النضر رضي الله عنه ، وتلك حالته النفسية التي دفعته إلى أن يخاطر بنفسه لينال من الأعداء بقدر ما يستطيع كي يفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعهد ، وليس هو وحده الذي كانت تتجلى فيه هذه الروح العظيمة ، روح الاخلاص والتضحية ، بل كان معظم أصحاب الرسول على هذا الحال ، فكانوا لا يبالون بفارقة الحياة ولذاتها ، بل كان كثير منهم يحترقها ويهجرها عمداً ، وكان كثير منهم يتمنى الموت في سبيل الله كي يظفر بما اشتاق إليه نفسه من مرضاة الله عز وجل ، والاستمتاع بالنعيم الخالد الذي لا تشوبه متاعب الحياة الدنيا وآلامها ، وكانوا يقولون : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » وها نحن أولاء قد بعنا أنفسنا لله تعالى بهذا الثمن الغالى ولم نقبضه بعد ، فحق تهمي لنا الفرض الاستمتاع بقبضه ؟ وهذه العقيدة الجليلة هي التي كانت تدفعهم إلى منازلة الأعداء الأقوياء بدون مبالاة ، فكانوا لا يتهيبون عدوا ولا يخشون فناء ، ومن أجل ذلك كتب الله لهم الفوز على أعدائهم من المشركين وغيرهم من الأمم التي كانت أكثر منهم عدداً ، وأقوى سلطاناً ، بل كانوا لا يحسبون إلى جانبها شيئاً ما ، وذلك جزاء العاملين الخاسرين .

ومن لطيف ما نقل عن أنس بن النضر في هذا الحديث قوله : « اللهم إني أعترض إليك مما صنع هؤلاء ، يعني أصحابه ، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ، يعني المشركين » فإن هذه العبارة تدل على أن هذا الرجل العظيم ضابط لعاطفته ، حافظ لسانه في كل ما يقول ويفعل ، فلم يروعه هول الموقف ، ولم تسفزه هزيمة أصحابه إلى الخروج عن النودة والبر ، فاعتذر إلى الله تعالى عن هزيمة أصحابه المؤمنين لمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والخروج عن السنن الإلهية التي أمر الله باتباعها ؛ وبرئ إلى الله من صنيع المشركين واستمسكهم بالباطل ، وطغياهم على الحق الواضح الذي فيه سعادتهم وسعادة المجتمع الإنساني ، فقال في هذا الموقف الحرج الدقيق : اللهم إني أعترض إليك مما صنع هؤلاء ، يعني أصحابه من المسلمين الذين انهزموا في وقت كان يمكنهم أن ينتصروا فيه نصرًا مبينًا لو لم يخالفوا أمر الرسول ؛ وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء ، يعني المشركين الذين يحاربون الله ورسوله ومن والاهما من المؤمنين .

فانظر إلى هذا الأدب الجم ، وهذه المكارم العالية ، والغيرة على حقوق الصحبة في الله حتى عند شذوذ الأصحاب وخروجهم عما هم مكلفون به من الثبات للأعداء والصبر على مقارعة الأهوال ، فإن هذا الرجل العظيم يعتذر إلى الله عنهم فيما أتوه من مخالفة . وانظر إلى عبارته التي قالها لأعدائه في أخرج المواقف وأدقها ، فلم يسب ولم يقذف ، ولكنه تبرأ منهم إلى الله عز وجل خالقهم لإيمانهم في محاربة الحق الذي هو في الواقع سعادة لهم وللمجتمع الإنساني ، فقال : وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ، يعني المشركين . ثم هجم على أعدائه وهو يضرب فيهم ذات اليمين وذات الشمال ، وسعد بن معاذ ينظر إليه ويعجب من تنكيله بالمشركين المنصورين ، حتى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : فما استطعتُ يارسول الله أن أحصى ما صنع أنس بالمشركين .

وقد يقال : إن عمل أنس هذا مخاطرة قد لا يقرها الدين الإسلامي ، لأن الله تعالى قال : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » . والجواب أن معنى قوله تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » : لا تهملوا وسائل الدفاع عن دينكم ووطنكم ، ولا تضنوا بالانقلاق في سبيل الله فيتمكن منكم العدو ويهلككم بالتسلط عليكم ماديا وأدبيا . ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى في صدر هذه الآية : « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » فإن الشح وعدم الانقلاق على كل ما يلزم لقتال الأعداء موجب للتهلكة لا محالة . ولذا فرض الدين الإسلامي على المسلمين الاستعداد لقتال الأعداء بكل الوسائل الممكنة ، قال تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » .

ومن هذا تعلم أن عمل أنس رضي الله عنه وأمثاله لا يتسبب عنه تهلكة الأمم ، بل حياتها ، لأن العدو الذي يرى رجلا واحدا يضرب فيه ذات اليمين وذات اليسار وقت هزيمة قومه ، لا بد أن يشعر بوجل وخوف مما عساه أن يكون في القوم كثير من أمثال هذا ، وذلك هو

الواقع ، لأن المشركين كانوا يعلمون أن انتصارهم هذا مؤقت ، وأن المؤمنين لا بد أن تعود إليهم شجاعتهم ، ولا بد أن يرتبوا صفوفهم بعد هذا ، ثم يصمدون لهم ، ولهذا وقفوا عند هذا الحد ولم يستطيعوا أن ينقدموا إلى ديار القوم . ثم كانت للمسلمين الغلبة التامة عليهم بعد ذلك ، فأبادوا الشرك من شبه جزيرة العرب جميعها ، وأصبحوا من أقوى الأمم بطشا ، وأعظمهم شأنا .

(٢) مما لا شك فيه أن قلوب المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنطوي على الغيرة الشديدة على دينهم وكرامتهم ، فكانوا لا يدخرون وسعا في الذود عن الواجب وتأييد الحق مهما كلفهم ذلك من التضحية في الأموال والأنفس ، بل كانت الضحايا التي يبذلونها في ذلك السبيل لا تؤثر في أنفسهم أدنى أثر ، فلم تهن لهم عزيمة في أى موقف من المواقف ، ولم تضعف لهم إرادة ، ولم تفتر لهم قوة ؛ بل كانوا يستعذبون الموت وبذل الأموال في سبيل الله . وذلك كان من أجل أمانيتهم وأكبر لذاتهم . ولهذا لم تزل لهم الكوارث ، ولم تفزعهم العواصف ، فنصروا دين الله القويم المشتمل على الأمر بالمعروف والعدل والاحسان وصلة الأرحام ، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغى ؛ وحاربوا لإعلاء كلمته فأعلى الله قدرهم ، ودانت لهم رقاب أعدائهم ، وخضعت لشوكتهم الجبابرة ، وأصبحوا سادة أهل الدنيا ، ولهم في الآخرة أحسن الجزاء .

ذلك كان شأن المسلمين الأولين ، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول : « والذي نفسى بيده لولا أن رجلا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ، ولا أجد ما أحملهم عليه ، ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله ، ثم أحيا ، ثم أقتل ، ثم أحيا ، ثم أقتل ، ثم أحيا ، ثم أقتل » . رواه البخارى . ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعمى أمرين : أحدهما : أن يذهب مقاتلا مع كل جماعة سواء كانوا قليلين أو كثيرين ، لأن السرية من الجيش أكبر عددها أربعمائة . ثانيهما : أن يقتل في سبيل الله شهيدا ثم يحيا بعد هذا ويقاتل في سبيل الله فيقتل شهيدا ، ثم يحيا فيقتل الخ . ولا يمنعه عن الذهاب مع كل جيش إلا ضرورة تخلفه مع قوم من أصحابه لا يستطيعون الغزو ولا تطيب أنفسهم بمفارقته ، وليس عنده من معدات الحرب يومئذ ما يكفي لحملهم وتجهيزهم ، فكان لا يخرج إلا في المواقف الكبيرة التي تستلزم خروجه .

ذلك كان شأن المسلمين الأولين في مقارعة الأهوال ومصارعة المبطلين ، وما زالوا على هذه الحال حتى مكن الله لهم من عدوهم فبددوا شمله ، وقضوا عليه ، وأصبحت كلمة الله هي العليا . ولقد كان الله عليما بما تكنه قلوبهم من الشجاعة ، وحب التضحية في سبيل الحق ، ففرض عليهم يومئذ أن يقوم الواحد منهم بإزاء عشرة من المقاتلين المشركين ، بحيث لا يجوز له أن

ينهزم إلا إذا زاد العدد على ذلك ، قال تعالى : « يأبها النبي حرض المؤمنين على القتال ، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون . الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله ، والله مع الصابرين » .

ومعنى هذا أن الله تعالى العليم بأحوال خلقه وما يناسب كل حالة بحسب اختلاف الظروف والأحوال ، شرع لكل حالة ما يناسبها . فالمسلمون في أول أمرهم كان عددهم قليلا لا يكاد يذكر بجانب أعدائهم الكثيرين الذين يصدون عن سبيل الله بكل ما لديهم من حول وقوة ، فكان المناسب لهذه الحالة أن يكون لدى المسلمين من القوة المعنوية ما يضاعف الميزة والثبات ، وتحصيل جميع الوسائل الممكنة التي تجعل الواحد منهم مقام عشرة من أعدائهم . ولما كان هذا شاقا في العادة ويكاد يكون غير ممكن ، هوّن الله عليهم الأمر فقال لهم : إن الكافرين قوم لا يفقهون ، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يدركون معنى الفضائل الإنسانية ، فخذروا بالمؤمنين ألا يخافوا بأسهم ، وأن يسوقوهم أمامهم كما تساق الحيوانات التي لا تعقل ، ومع هذا فقد وعدهم الله بأنهم إن امتثلوا وأطاعوا الله ورسوله فإنه ينصرهم على أعدائهم . ويؤخذ ذلك من قوله تعالى : (يغلبوا مائتين) فإن معنى هذا : إذا ثبت الواحد منهم لعشرة فإن الله ينصره عليهم ، ويغلبهم .

هذا هو الذي كان يناسب المسلمين في أول أمرهم ، وقد تلقوا ذلك الأمر بالطاعة وبذل أقصى ما يستطيعون بذله من تنفيذه ، فكان الله تعالى دائما معهم ينصرهم على أعدائهم كلما اشتبكوا معهم في قتال ، فلما كثرت المسلمون خفف الله عنهم ، وفرض عليهم أن يثبت الواحد منهم لاثنتين من أعدائهم فقط ، فقال لهم : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » . ومعنى هذا أنكم وأنتم في قلة كنتم أقوى منكم وأنتم في كثرة ، لأنكم في الحالة الأولى كنتم تعتمدون على القوة المعنوية وحدها فلا تهابون خصمكم مهما كان كثير العدد . أما في الحالة الثانية فقد أعجبتمكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ، فلهذا تغير تعلق علم الله بتغير أحوالكم ، وتعلق بحالة الضعف العارضة لكم ، فشرع لكم ما يناسبكم . على أنكم على أي حال تمتازون بميزة لن تمارقكم أبدا ، وهي الإيمان بالله ورسوله ، فلم تكونوا كغيركم مهما كان عددهم ، فليكن الواحد منكم كاثنتين من الكافرين .

هذا كان حال المسلمين الأولين الذي مروا عليه ، فأصبح لازما لهم لا يفارقهم في معركة من المعارك ، ولا ينفك عنهم في شأن من الشؤون الحربية ، فأصبح حب التضحية ملكة لهم . وكان من آثار ذلك أن هزموا جميع أعدائهم ، وأصبحوا سادة الدنيا .

(٣) من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حروبهم مع المشركين والظالمين ،

لا يسمعه إلا أن يحزم بأن الله تعالى كان يؤيدهم بجنود خارجة عن قوتهم ، كما وقع في معركة بدر وفي معركة الأحزاب وغيرها ، وذلك لأن المسلمين يومئذ لم تكن لديهم القوة الكافية لمقاومة أعدائهم الذين يريدون القضاء عليهم بكل الوسائل . ومع هذا فإن الله سبحانه أمر المسلمين بالتمسك بكل وسائل القوة الممكنة ، ليكونوا مثالا لمن يأتي بعدهم من المؤمنين ، لأن الله سبحانه وتعالى قد أقام هذا العالم على نظام دقيق محكم ، فجعل لكل شيء سبباً لا يخرقه إلا عند الضرورة الملحة ، كما هو الحال في معجزات المرسلين . أما ما وراء ذلك فإن الله تعالى قد أمر عباده المؤمنين بأن يحتاطوا لجميع الطوارئ ، وأن يعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من قوة .

وقد ضرب الله تعالى الامم الإسلامية مثلاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد التي قتل فيها أنس بن النضر المذكور معنا في الحديث . وما يخص الحادثة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد الجيش يومئذ بنفسه وقسمه الى قسمين : قسم يحمى ظهور المحاربين المسلمين فلا يبرحون مكانهم ، وقسم يهاجم المشركين ويقاثلهم . وأمر القسم الأول ألا يترك موقفه حتى ولو انهزم المسلمون . فانتصر المسلمون على المشركين بالقسم المحارب ، وفر المشركون أمامهم ، فاما رآهم القسم الذي وقف ليحمى ظهور إخوانه المسلمين قد انهزموا ، ورأى إخوانه المسلمين منتصرين ، تغلب عليه حب المشاركة في اقتسام الغنائم ، وترك موقفه الذي يحمى ظهور إخوانه ، فسكر عليهم المشركون المنهزمون من وراء ظهورهم ، وأخذوا يضربونهم ، فانهزموا وفروا ، ولم يؤيدهم الله تعالى في هذه الحالة ، لأنهم خالفوا أمر الله تعالى ، وخالفوا السنن الطبيعية التي ينبغي الاستمسك بها دائماً . فكان ذلك درساً قاسياً لهم ولمن يأتي بعدهم من المسلمين الذين أهملوا سنن الله تعالى واستمسكوا بما لا يقره الدين ؟

عبد الرحمن الجزيري

ما قيل في انتهاز الفرص

قال سالم الأنباري :

تمتع من الدنيا بساعتك التي ظفرت بها ما لم تعقك العوائق
فما يومك الماضي عليك بعائد ولا يومك الآتي به أنت واثق

ولكن هذا الأمر الذي يسوغ في نظر سالم الأنباري ، لا يسوغ في نظر أبي الطيب المتنبي حيث يقول :

أشد الغم عندي في مرور تيقن عنه صاحبه انتقالا

« أن مرور لم يشبه هذا اليقين ، الصحيح أن الدنيا دار جد وعمل ، لا دار لهو . »

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

— ٩ —

على بن أبى طالب

تاب الناس الى عقولهم بمد تلك النبوة الجنونية التي عصفت بهم فأضلت أحلامهم ، وأدركوا مغبة الفتنة وسقط في أيديهم ، وأصبحوا وقد زلزل الجزع أفئدتهم ، وتلفتوا فإذا نظام الأمة قد انقرط ، وعقدها قد انحل ، وإذا أمرها صار الى الفوضى ، ولم يبق للقادة محيص من الأخذ بزمام الراى لئلا يقبض عليه الناثرون من أوشاب الناس الذين تجمعوا من أطراف البلاد وأشعلوا نار الفتنة حتى انتهت الى شر غاية وأشأم نهاية .

أسرع بالناس الخوف مما صار اليه أمرهم الى التشاور ، فلم يجدوا فى الأمة كلها من يستقيم فى كفة ميزان مع ربيب النبوة ورضيع الاسلام وحضين الوحى « أبى الحسن » رضى الله عنه ، فأجمعوا على بيعته ، فأبى عليهم ، ورد الأمر لأهل الشورى وأهل بدر ، وهؤلاء هم قادة الأمة ورءوسها المفكرة الذين يزمون أمر الامامة الكبرى والخلافة العظمى ؛ ولم يكن امتناعه كرم الله وجهه من قبول البيعة إلا لتقديره للأخطار التي يستهدف لها مستقبل الأمة فى ثنايا هذه الأعاصير ، ولكنهم أكثروا عليه وخاشنوه ، وكان أشدهم عليه صفيه « الأشتر النخعى » ، فلم تصادف شدتهم منه إلا صلابة وإباء ، وقال لهم : « دعونى والتسوا غيرى ، فإننا مستقبلون أمره له وجوه وألوان ، لا تقوم له القلوب ، ولا تثبت عليه العقول ، وإن الآفاق قد أغامت ، والمحجة قد تنكرت ، واعلموا إن أحببتكم ركبت بكم ما أعلم ، ولم أصغ الى قول القائل وعنب العاتب ، وإن تركتمونى فأنا كأحدكم ، ولعلى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم ، وأنا لكم وزيراً خير لكم منى أميرا » .

أبى الناس عليه إلا قبول البيعة ، وألجأوه إلهاء وصفه بقوله : « وبسطم يدي فكففتها ، ومددتموها فقبضتها ، ثم تدا كسكنتم على تذاك الابل الهيم على حياضتها يوم ورودها ، حتى انقطعت النعل وسقطت الرداء ، ووطىء الضعيف ، وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياى أن ابتهج بها الصغير ، وهدج اليها الكبير ، وتحامل نحوها العليل ، وحسرت اليها الكعاب » . قبلها وهو يعلم ما تحمل فى طياتها من فتن مبيدة ، وعظائم مبيدة ، فتنبأ بها ، وشم لها على مضض ينفضه فى قوله : « ذمتى بما أقول رهينة ، وأنا به زعيم . إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المثالات ، حجزته التقوى عن تقحم الشبهات . ألا وإن بليتكم قد عادت كهيتها يوم بعث الله نبيكم صلى الله عليه وآله . والذي بعثه بالحق تبليبلن بليلة ، ولتغربلن غربلة ،

ولتساكن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم ، وأعلاكم أسفلكم ، وليسبقن سابقون كانوا قصروا ، وليقصرن سابقون كانوا سبقوا ، والله ما كنتم وشمة ولا كذبت كذبة ، ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم ! ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجها ، فتقحمت بهم في النار ؛ ألا وإن التقوى مطايا ذل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمنا فأوردتهم الجنة . حق وباطل ، ولكل أهل ، فإثنى أمر الباطل لقديمه فعل ، وإثنى قل الحق فلبسما ولعل ، ولقلما أدبر شئ . فأقبل »

بركان من الفتن انفجر على الأمة الإسلامية ، على عهد خلافة أمير المؤمنين كرم الله وجهه ، فهذا معاوية وأهل الشام قد شقوا عصا الطاعة ، وامتشقوا السيف في وجه الخلافة العلوية زاعمين أنهم يطالبون دم عثمان رضى الله عنه .

وهذه عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها تزور عن أمير المؤمنين لطبيعة ما يكون بين الإجماء ، وعن عيينها الزبير بن العوام ، وعن يسارها طلحة بن عبيد الله رضى الله عنهما ، وبين أيديهم جميعا شباب من أبناء المهاجرين والأنصار ، يحف بهم أخلاط من الأعراب الذين يندفعون وراء كل ناعق ، كثرة لا يحصيها العد ، خرجوا يؤلبون الناس لحرب على وأصحابه ، وهؤلاء أهل العراق جند أمير المؤمنين وخاصة لأمر ما تخاذلوا عنه وعن الجهاد في ظل رايته ، طوائف اعتصمت بالباطل فاجتمعت عليه ، وطائفة انتشرت حول الحق مذعورة خائفة ، ضاق بها أمير المؤمنين ذرعا ، ورماعهم بقارس القول وقاصمة الظهر ، فلم يرمعوا عن حالهم حتى برم بهم ، وأعلن لهم عن ذات نفسه ، فخطبهم يوما قائلا : « أحمد الله على ما قضى من أمر ، وقدر من فعل ، وعلى ابتلائي بكم أيتها الفرقة التي إذا أمرت لم تطع ، وإذا دعوت لم تجب ، إن أمهلتكم خضتم ، وإن حوربتم خرتم ، وإن اجتمع الناس على إمامكم طعنتم ، وإن أجبتم إلى مشاققة نكصتم ، لا أبا لغيركم ما تنتظرون بنصركم ربكم والجهاد على حقكم ، الموت أو الذل لكم ، فوالله لئن جاء يومى - وليأتينى - ليفرقن بينى وبينكم ، وأنا لكم قال ، وبكم غير كثير ، لله أتم ! أما دين يجمعكم ، ولا حمية تشجذكم ؟ أوليس عجيبا أن معاوية يدعو الجفأة الطعام فيتبعونه على غير معونة ولا عطاء ، وأنا أدعوكم وأتم تريكة الاسلام وبقية الناس إلى المعونة وطائفة من العطاء فتتفرقون عني وتختلفون على ؟ إنه لا يخرج اليكم من أمرى رضا فترضونه ، ولا سخط فتجتمعون عليه ، وإن أحب ما أنا لاق إلى الموت ، قد دارسنتكم الكتاب وفاتحتكم الحجاج ، وعرفتكم ما أنكرتم ، وسوغتكم ما مججتم ، لو كان الأعمى يلحظ أو النائم يستيقظ ؟ »

ومن وراء ذلك كله الخوارج ، وهم أشد الطوائف مراسا وحببا للموت ، خرجوا يعيشون في الأرض فسادا ، يحاجون ويحتجون ، فكأنما الدنيا بأهلها وزخرفها ومظامعها في كفة ، وأمير المؤمنين في صراحته وزهادته وتقواه وخاصة أهله وأصحابه في كفة ، حق

مسلوب ، وباطل منصور ، ويأس قائم ، وجند متخاذلون ، وعدو متكاثر ، وحروب يشيب طوها الوليد ، ومع ذلك كله فقد كانت كنفته راجحة في حروبه لما رزقه الله من الصبر والحكمة ، وقد نفس عن صدره مرة فقال : « فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي ، فضننت بهم عن الموت ، وأغضيت على القذى ، وشربت على الشجى ، وصبرت على أخذ الكظم ، وعلى أمر من طعم العلقم » .

كتب إليه أخوه عقيل بن أبي طالب كتابا يعصف فيه ما تراهي إليه من حال الناس معه وتفرقهم عنه ، ويعرض عليه نفسه وولده وأهل بيته ، فرد عليه أمير المؤمنين بكتاب هو نقشة من الألم الممض يقول فيه : « ودع عنك قريشا وخلمهم وتركاضهم في الضلال ، ونجواهم في الشقاق ، ألا وإن العرب قد أجمعت على حرب أخيك اليوم إجماعها على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اليوم ، فأصبحوا قد جهلوا حقه ، وجحدوا فضله ، وبادروه العدو ، وانصبوا له الحرب ، وجهدوا عليه كل الجهد ، وجروا إليه جيش الأحزاب ، اللهم فاجز قريشا عنى الجوازي ، فقد قطعت رحى ، وتظاهرت على ، ودفعتني عن حقى ، وسابتني سلطان ابن أمى ، وسامت ذلك الى من ليس مثلى فى قرابتى من الرسول وسابقتى فى الاسلام ، إلا أن بدعى مدع ما لا أعرفه ، ولا أظن الله يعرفه ، والحمد لله على كل حال » !

فى هذه الكلمات ما يلفت نظر الباحث الى بعض المهمات فى قضايا التاريخ الاسلامى ، فهى أولا صريحة فى أن العرب وفى طابعها قريش لم تكن لتتطوى على الولاء والاخلاص لآل البيت عامة ، وعلى وأبنائه من فاطمة خاصة ، وقد نستطيع أن نجد تعاليل ذلك فى الطبيعة العربية العيوفة عن التبعية والانقياد ، المحبولة على اعتبار الثأر أول شعائرها ، ولقد كانت تضطرب قريش فى جاهليتها بهذا المعنى بين بيتين من بيتاتها ، فلما نفذ الله قضاءه بالنبوة فى خيرها تفخ الشيطان فى أسجار العيشمين فاستكبروا أن يستجيبوا لله ولرسوله الهاشمى ، حتى دارت الدائرة ، وظفر الله نبيه وحكمه فى رقابهم ، فمن عليهم بفضلهم ، فكانوا من الطلقاء يوم الفتح الاكبر ، وهذه واحدة ؛ والثانية : أن دماء غطارقتهم إنما سالت على ظبا سبى على وحمزة البطاين الهاشميين ، وقد أخذوا من حمزة رضى الله عنه ما شفى بعض غائهم ، وظل على كرم الله وجهه سيدا مبجلا فى الاسلام لم يتمكنوا منه بشئ ، فلما جاءت الخلافة بعد النبوة ، وليس لها من حصانة الدين وقداسته ما للنبوة ، اهتبلوها فرصة ، وكاد بعض من تبرجت له الدنيا كيدته لعلى وآله ؛ وهذا ما يكشف عنه كلمة عمر بن الخطاب رضى الله عنه لابن عباس فى حوارهما : « لقد حسدكم قومكم أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة » .

وهى ثانيا تصور لنا نظرة الهاشميين للحكومة فى الاسلام ، فهى عندهم سلطان ورأى لا يصح أن يذهب لغيرهم ، وهذه نظرية دار عليها موقف الهاشميين فى جميع أدوار التاريخ ،

والاسلام لا يعرف الوراثة في الحكم بته ، وإنما ينظر الى صالح الامة . وإذا كان قد ورد : « الأئمة من قریش » فهذا مقيد بصلاحياتهم لهذا الأمر ، فإذا اجتمعت الصلاحية والقرشية كانت نهاية ما يقصد الشارع من الحكومة الاسلامية . ونحن نلمح من كلام أمير المؤمنين هذا المعنى ، لأنه أضاف خصائصه وسوابقه الى قرابته .

ولقد كان على كرم الله وجهه من أنفذ الناس بصيرة ، وأعلمهم بمصادر الأمور ومواردها ، استشاره عمر بن الخطاب في خلافته أن يشخص لقتال الفرس بنفسه فقال له : « إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة ، وهو دين الله الذي أظهره ، وجنده الذي أعده وأمدّه ، حتى بلغ ما بلغ ، وطلع حيثما طلع ، ونحن على موعود من الله ، والله منجز وعده ، وناصر جنده ، ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه ، فإذا انقطع تفرق الخرز وذهب ثم لم يجتمع بخذافيه أبداً ، والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالاسلام ، عزيزون بالاجتماع ، فكأن قطبا واستدر الرحي بالعرب ، واصلهم دونك نار الحرب ، فانك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك . إن الأعاجم إن ينظروا اليك غدا يقولوا : هذا أصل العرب فاذا اقتطعتموه استرحتم ، فيكون ذلك أشد لسكبتهم عليك وطمعهم فيك »

فانظر الى قوله : ومكان القيم بالأمر الخ ، والى قوله : فكأن قطبا واستدر الرحي بالعرب الخ ، والى قوله : إن الأعاجم إن ينظروا اليك غدا الخ ، تجد نوعاً من السياسة الحكيمة الصادقة ، في غير مخادعة ولا مجانبة للحق ، وهذه هي دعائم سياسته في حروبه وخلافته سننصلها ونبين وجهها وما كان لها من أثر في توجيه الامة توجيهها عادلاً لو أخذت به لاستقامت على الجادة .

صادق ابراهيم عربزاده

مذهب التشاؤم لدى الادباء

قال ابن الرومي :

أيسر من دهرى ومن أهله فليس فيهم أحد يرتضى
إن رمت مدحا لم أجده أهله أو رمت هجوا لم أجده عرضا

وقال هو نفسه :

قيل لى لم ذمت كل البرايا وهجوت الأنام هجوا قبيحا
قلت هب أنى كذبت عليهم فأرونى من يستحق المديحا

ونحن نزيهم إياه : هم الذين مدحهم وبالغ في الاشادة بهم . . .

التجديد في الاسلام

— ٨ —

« إن الله تعالى بيعت لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »

حديث نبوي شريف

المجددون في الاسلام

في القرن الثاني الهجري

الامام أبو حنيفة ، الامام مالك ، الامام الشافعي ، الامام احمد بن حنبل

تمهيد — هل الشريعة الاسلامية أرستقراطية أو ديمقراطية ؟

ادعى بعض الباحثين أن الشريعة الاسلامية أرستقراطية ، واستدل على دعواه هذه بوجود أحكام فيها للرق والأرقاء . ومن حقق النظر في هذه الدعوى وجدها غير صحيحة ، وما استدلووا به لا يصح ولا يصلح دليلا عليها . فان الشريعة الغراء ناطقة ، ونصوصها صريحة بأنها ديمقراطية بأتم معاني الديمقراطية وأوقافها . فان كانوا يريدون من الديمقراطية أنها هي : الحرية ، والإخاء ، والمساواة ، والعدالة ، فالشريعة الاسلامية لم تترك مطمعا لمستريد في هذه الاشياء الأربعة ، بل هي المثل الأعلى في كل ذلك .

فأما الحرية في الاسلام ، فلكل إنسان أن يفعل ما يشاء ، ويقول ما يريد ، في حدود الشريعة ، بحيث لا يحدث عن هذه الحرية المطلقة أي ضرر ، إذ لا ضرر ولا ضرار في الاسلام . ولقد نوه بالحرية الاسلامية الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لوالى مصر عمرو بن العاص : يا عمرو ! متى استعبدتم الناس ، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ !

وأما الإخاء الاسلامي ، فهو الذي تنشده مثله الانسانية ولا تجدد ، وحسبك الإخاء الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار عقب الهجرة النبوية ، فلقد باغ بالمناخين حدا لم تعرف الانسانية مثله ، وكان الأنصارى يؤثر أخاه المهاجر على نفسه ، ولو كان به خصاصة . وحسبك الإخاء الذي أوجده الاسلام بين قبائل العرب ؛ فبتأخيهم الاسلامي وجهوا قوتهم المتحدة الى أعدائهم ، فزالوا في زمن قليل ما لم تنله أمة قبلهم في مثل الزمن الذي ارتفع فيه قدرهم . ولقد تجاوز الإخاء الاسلامي حواجز الجنسيات ، وحدود الممالك ، فصار المسلم أخا لآخيه المسلم بمجرد كونهما مسلمين ، مهما بعدت بينهما الديار ، واختلفت اللغات ، والألوان والجنسيات ، بل تجاوز هذا الإخاء نظام الرقيق ، فنع الاسلام استرقاق

من يدخل في هذا الإيحاء ، ثم فتح الباب على مصراعيه للتقرب الى الله تعالى بعنق الرقيق وتحريره ، واختلط رقيق الأسرة بها حتى كاد يكون واحدا منها . وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأرقاء وساداتهم فقال : « إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم » .

ولما كان الاسلام دينا عاما للمجتمع الانساني ، لا الاسلامي لحسب ، فقد غنى العناية كلها بالإيحاء الانساني العام ، وألمع الى هذا شيخ الاسلام ، الأستاذ الامام المراغي ، شيخ الأزهر الشريف ، فقال : « غنى الاسلام بالآخوة الانسانية ، فقد نبه القرآن الكريم الى وحدة الابوين الموجبة للتعاون والتعارف والتناصر ، والمبعدة عن التناكر والاختلاف والتخاذل ، ولم يقم وزنا لشرف المولد وكرم الجنس ، ووضع معياراً للتفاضل لم يعرفه الناس من قبل : هو تقوى الله ، قال الله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ، وطلب القرآن الكريم الى المسلمين إحسان معاشره غيرهم من أهل الأديان والمذاهب ، إلا في حالة العدوان ، قال الله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبرؤهم وتقسطوا اليهم ، إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ، وأخرجوكم من دياركم ، وظاهروا على إخراجكم ، أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » . وقد عمل الرسول الأكرم محمد صلوات الله عليه ، وخلفاؤه من بعده ، على وفق هذه المبادئ السامية حتى أبيع الإصحار الى أهل الكتاب مع ترك الحرية للزوجة ، وعدم منعها من تأدية شعائر دينها » . ومن هذا يظهر أن الاسلام باع بالإيحاء الانساني العام نهاية الكمال .

وأما العدالة والمساواة ، فالشريعة الاسلامية منبعمها ومجمعها ، وكم فيها من نصوص أمرة بهما ، ناهية عن العمل بضدهما : خطب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : « أما بعد ، فانما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإني والذي نفسي بيده ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ! ولقد غرس الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم الفضائل والمكارم في نفوس المسلمين ، ومنها العدالة والمساواة ، فكان لهما من الأثر في نفوسهم خصوصاً في نفوس الصحابة ما تراه فيما يأتي :

١ — في قول الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : « العالم حديقة سياجها الشريعة ، والشريعة سلطان يجب لها الطاعة ، والطاعة سياسة يقوم بها الملك ، والملك راع يعضده الجيش ، والجيش أعوان يكفلهم المال ، والمال رزق تجمععه الرعية ، والرعية سواد يستعبدهم العدل ، والعدل أساس قوام العالم »

٢ — وفي قوله لما ضربه ابن ملجم ، فانه جمع أبناءه وقال لهم : « يا بني عبد المطلب : كثره ضون دماء المسلمين خوفاً ، تقولون : قتل أمير المؤمنين ، ألا لا تقتلوه » .

قائلي ، انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ، ولا يمثل بالرجل ، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إياكم والمثلة ولو بالكاب العقور » .

٣ — وما تراه في قول أنس بن مالك : « بينما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قاعد ، إذ جاءه رجل من أهل مصر فقال : يا أمير المؤمنين ، هذا مقام العائذ بك ! فقال عمر : ما شأنك ؟ قال : سابت على فرس ابناً لعمر بن العاص ، أمير مصر ، فجعل يقنعني بسوطه ويقول : أنا ابن الأكرمين ، أنا ابن الأكرمين ، فبلغ ذلك عمر أباه ، فخشى أن آتيك ، فحبسني في السجن فانقلت منه وأتيتك . فكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى عمرو بن العاص : إذا أتاك كتابي هذا ، فاشهد الموسم أنت وولدك فلان ؛ وقال المصري : أقم حتى يأتيتك ، فقدم عمرو فشهد الحج ، فلما قضى عمر الحج ، وهو قاعد مع الناس ، وعمر بن العاص وابنه الى جانبه ، قام المصري ، فرمى عمر رضى الله عنه اليه بالدرة . قال أنس : ولقد ضربه ونحن نشتهي أن يضربه ، فلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ما ضربه ، وعمر يقول : اضرب ابن الأكرمين ! قال المصري : يا أمير المؤمنين : قد استوفيت واشتفيت . قال : ضمها على صلعة عمرو ! فقال المصري : يا أمير المؤمنين ، قد ضربت الذي ضربني . قال : أما والله لو فعلت لما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنزع ! ثم قال عمر بن الخطاب : يا عمرو ! متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ ! فجعل عمرو بن العاص يعتذر عن هذا » .

٤ — وفيما رواه الثقات : من أنه جاءت عمر بن الخطاب برود من اليمن ، ففرقها على المسلمين ، فحصل نصيب كل رجل من المسلمين برد واحد ، ثم حصل نصيب عمر كنصيب واحد من المسلمين ، ففصله عمر ثم لبسه ، وصعد المنبر ، فأمر الناس بالجهاد ، فقام اليه رجل من المسلمين وقال : لا سمعنا ولا طاعة ! قال عمر : لم ذلك ؟ قال : لأنك استأثرت علينا . قال عمر : بأي شيء استأثرت ؟ قال : إن الأبراد اليمنية لما فرقها حصل لكل واحد من المسلمين برد منها ، وكذلك حصل لك ، والبرد الواحد لا يكفيك ثوبا ، ونراك قد فصلته قيصا تاما ، وأنت رجل طويل ، فلو أنك لم تكن قد أخذت أكثر منه لما جاءك منه قيص ! فالتفت عمر الى ابنه وقال : يا عبد الله أجبه . فقام عبد الله بن عمر وقال : إن أمير المؤمنين عمر لما أراد تفصيل برده لم يكفه ، فناولته من بردى ما تممه به . فقال الرجل : أما الآن فالسمع والطاعة .

فانظر الى روح الديمقراطية في الاسلام في هذا الذي ذكرناه ، تر الشريعة الاسلامية لم تشرع إلا للعدل المطلق ، والمساواة التامة ، وقد كفل الشرع الاسلامي العدل والنصفة لكل من نزل على حكمه مسلما كان أو غير مسلم .

أما ما قيل من إن الشريعة الاسلامية أرسنقراطية بدليل أحكام الرق والارقاء فيها ، فغير ما نرد به على هذا ما يأتي :

١ — ما قاله الأستاذ رئيس تحرير هذه المجلة في كتابه : دائرة المعارف للقرن العشرين ،

فانه قال ما يتضمن : « جاءت الشريعة فقررت مبدأ المساواة بقوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » فجعل التمايز بالمزايا لا بالاعتزاز الى الأمور الخارجة ؛ وقال عليه الصلاة والسلام : « لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح » . وإذا كان الاسلام قد أقر الرقيق على ما كان عليه ، إلا أنه قصره على أسرى الحروب المشروعة ، وعلقه على إرادة أمير المؤمنين ، وحاط الأرقاء بكل أنواع الرعاية والحماية ، حتى قرر القصاص للعبد من الحر . وإنما أقر الاسلام الرّق — في بعض الحالات — لأن حالة العرب إذ ذاك كانت تستدعي هذا الشكل من الحياة الاجتماعية . وقد جرى المسلمون على مبدأ المساواة في حكومتهم حتى خرجوا بها الى باحات الديمقراطية المحضة ؛ ويعرف ذلك من قصة جبلة بن الأيهم — ملك غسان — حين لطم أعرايباء ، فأمر عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بأن يقتص منه الأعرابي بلطمة مثلها ، فقال جبلة : أنساوى بين الملوك والصعاليك ؟ فأجابه عمر بأنه لا ميزة لأحد على أحد أمام الشرع الالهى . فهرب جبلة ، ولحق بالقسطنطينية ، وعاد الى دينه الأول . ويروى في الخبر أن أبا ذر كان يجادل رجلاً أسود بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فخمى عليه فقال له : يا ابن السوداء ! فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « طف الصاع ، طف الصاع ! ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بعمل صالح » . وقد أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام والأعمال الى ذوى الكفايات غير مراعى أسود ولا أبيض ، ولا قرشيا ولا باهليا .

٢ — وما قالته لجنة الفتاوى التي يرأسها العلامة الأستاذ وكيل الأزهر الشيخ الفحام ، فقد جاء في بعض فتاويها : « جاء الاسلام فسوى بين الناس جميعاً ، وأعلن أن لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ، ولكنه وجد نظام الاسترقاق قائماً بين الأمم ، ومعتبرا فيها من النظم الاجتماعية المتغلغلة في صميم الحياة إذ ذاك ، فلم ير من الحكمة في التشريع أن يلغى هذا النظام إلغاء تاماً ، بل عمد إلى تقرير المبادئ الآتية التي تخفف من آثار الرق ، وتنظيم العلاقة بين المالك والمملوك ، لاعلى أساس القوة والضعف ، كما كان في الأمم السابقة ، بل على أساس المحبة والأخوة ، وتبادل المنافع والتعاون في شئون الحياة ، ولا نبالغ إذا قلنا : إن مبادئ الاسلام التي شرعها في الاسترقاق تعتبر بمثابة إلغاء الرقيق ، واليك بعضاً من هذه المبادئ :

« أولاً — ضيق الاسلام في أسباب الرق حتى حصرها في سبب واحد : هو محاربة المشركين للاسلام ، وصدّهم عن سبيل الله ، فأذن للمسلمين الذين يدافعون عن دينهم ، ويردون عنه طادية المشركين ، أن يضربوا الرق على من يقع في أيديهم من أسرى هؤلاء المشركين المحاربين .

« ثانياً — لم يجعل هذا الاسترقاق ضربة لازب ، ولا نتيجة حتمية لمحاربة المشركين . الظاهر ، بل جعل ذلك من قبيل النظم السياسية الحربية ، فخير الامام في أن لا

الى الاسترقاق إذا رآه وسيلة من وسائل الإيعاز لدين الله وكسر شوكة المعتدين ، وفي أن يمن على الأسرى فيطلق سراحهم بقداء ، أو بغير فداء .

« ثالثاً — إذا رأى الامام أن في الاسترقاق وسيلة حربية لإيعاز الدين ، ودفع اعتداء المعتدين ، فلجأ اليه ، فإن الاسلام لم يترك الجبل على الغارب ، ولا ترك الرقيق لمشيئة مالكه ورحمته يحمله من عناء الأعمال ما شاء ، كما كان في زمن الجاهلية ، ولا جعل الرق أديلاً لا يتسنى للرقيق الخروج منه بحال ، بل عني بأمر الرقيق ، وأوصى المسلمين به خيراً ، قال الله تعالى : « وبالوالدين إحساناً ، وبذي القربى واليتامى والمساكين ، والجار ذي القربى ، والجار الجنب والصاحب بالجنب ، وابن السبيل ، وما ملكت أيمانكم » . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، ويلبسه مما يلبس » . وقال صلى الله عليه وسلم : « من كانت له جارية فعلمها فأحسن تعليمها سم تزوجها كان له أجران » . ثم رغب في العتق ، ودعا الى تحرير الرقاب ، وجعل لمن أعتق رقبة ثواباً عند الله يعدل ثواب كثير من الطاعات ، بل أوجب الاسلام ببعض المعاصي تحرير رقبة : كمن قتل نفساً خطأ ، أو أفسد صيامه عامداً ، أو حنث في يمينه التي عقد قلبه عليها . وآيات القرآن العظيم ، وأقوال الرسول الكريم في الرفق بالرقيق ، والاحسان اليه في المعاملة كثيرة مشهورة .

« من هذا يتبين أن ليس للرق في الاسلام إلا سبب واحد ، هو ما أسلفنا الإشارة إليه : من محاربة المشركين ، واعتدائهم على المسلمين . إن الاستيلاء على المشركين بأي وسيلة كانت زمن السلم ، ومن غير محاربة ، وخطف الأولاد من أهلهم كما كانوا يعملون في الماضي ، كل ذلك لا يترتب عليه أن يكون المتولى عليهم أرقاء ، ولا يسوغ التصرف فيهم بحال . فبيع الرجل ولده يكون بيعاً باطلاً يجب منعه ، ويجب رد الثمن المشتري ، ورد الولد الى أبيه » .

٣ — وما قاله العلامة محمد بن الحسن الحجوى : من أن الزعم بأن الشريعة الاسلامية أرسنقراطية ، بدليل أحكام الأرقاء فيها ، زعم غير صحيح ، بل هي ديمقراطية حقة ، بمعنى أنها بنيت على مبدأ العدل والمساواة في الحقوق بين طبقات الناس . قال عليه الصلاة والسلام : « كلكم من آدم ، وآدم من تراب » . ومن الأدلة على أنها ديمقراطية بناؤها على الشورى ، ونبذ الاستبداد ، والحرية الشخصية (الدكتاتورية) ، ودليل بنائها على المساواة في الأحكام أن خطاباتها عامة للذكر والانثى ، وأن كل خطاب فيها ، وأمر ونهى ، متناول للرسول صلى الله عليه وسلم فمن دونه .

من هذا يتبين أن الشريعة الاسلامية ليست أرسنقراطية ، ولا دكتاتورية ، وإنما هي ديمقراطية . وقد انفردت في ديمقاطيتها عن الأشباه ، وتزهت عن النظائر . السبر عفيفي

من عجائب الكون

النباتات آكلة اللحوم

أينما توجه بصرك في هذا الكون الشاسع ، يطالعك آيات بينات فيها هدى وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

تأمل هذا النبات الصغير الذى تمر به فتحسبه جامدا وهو على أنشط ما يكون من الحركة والنمو ، فجذيراته الشعرية الدقيقة تذوق الغذاء الصالح من الأرض وتوزعه على مختلف الأعضاء ، وأوراقه الخضراء الزاهية تستمد الطاقة من أشعة الشمس وتكون منها المواد السكرية اللازمة لها فى الحياة ، كل عضو من أعضائه قد خصص لعمل هئى له ، فأداه حق أدائه .

وقد تتملكك الدهشة وأأخذك العجب حين تعلم أن ذلك النبات الضعيف لا يقتصر فى غذائه على مادة واحدة أو مادتين أو ثلاث ، بل لا بد له من عشر كاملة (١) لا تنقص واحدة ، فهو لا ينمو بحالته الطبيعية إذا لم يجد كل تلك المواد ، فيعثر به الهزال والضعف ، وينتابه الموت . ولقد شئت حكمة ربك أن تكون الأرض العادية غنية بأغلب تلك العناصر الغذائية ، فيجد النبات فيها ما يقوم حياته ، ويحفظ كيانه .

غير أن بعض الأراضى لا تتوافر فيها كل تلك العناصر فينقصها عنصر أو عنصران ، وعلى الأخص عنصر الأزوت ، وهو أهم مادة ضرورية لنمو النبات ، إذ أنه يكون المواد الحية فى جسمه ، فكان حتما مقضيا على النباتات التى تعيش فى مثل تلك الأراضى أن تبحث لها عن مصدر جديد للأزوت . وهنا تتجلى القدرة الإلهية بأوضح بيان ، فلقد هيا الله سبحانه وآمالى تلك الكائنات الضعيفة بتحورات خاصة فى أعضائها جعلتها ملائمة لاقتناص الحشرات وصغار الحيوان والتغذى عليها ، وبذا تستمد من لحومها عنصر الأزوت .

من كان يخطر بباله أن نباتا يأكل اللحم ويمتص الدم ؟ إنه أمر بعيد عن التصديق ، ولكننا الحقيقة الواقعة والملاحظة الملموسة . فهناك فى جزر الملايو نبات البننتس *Nepenthes* قد تحورت كل ورقة من أوراقه على شكل جرة ذات غطاء ، ليتحكم النبات فى فتحه وإغلاقه حسبما يريد . وإنك إذا شاهدت هذا النبات رأيت حقيقا حلو الطعم ، ذكى الرائحة ، يسيل على جوانب الجرة فيغري الحشرات بطعمه ، ويجذبها برائحته ، حتى إذا ما استجابت

١ . هذه المواد هى : الكربون . الأكسجين . الأيدرجين . الأزوت . الكبريت . الفسفور . كالسيوم . الحديد . المغنسيوم .

إحداها لداعى الإغراء ، وأقدمت على التهامه بلذة ونهم ، لا تتمكث طويلا فى تلك المتعة حتى يروعها قفل الباب وإحكام الرناج ، فيحدثها القلب بما هنالك فتحاول الفكالك والخلاص والعودة من الغنيمة بالإياب ، ولكن أنى يكون لها ذلك ؟ لقد وقع القدر وحكم القضاء . لم تدخل المصيدة إلا طائفة مختارة ، ولكنهم لن يخرج منها إلا أشلاء متناثرة يذروها الريح ويعبث بها الهواء . وتجد النباتات فى تلك الأثناء مشغولا بفريسته يفرز عليها العصارات لهضمها وامتصاصها ، حتى إذا ما استخلص بغيته منها فتح الباب ، واستعد لاستقبال القادم الجديد ، وهكذا دواليك .

وهناك نبات الدروزيرا (Drosera) ذو الأوراق الضخمة التى تنتشر عليها الزوائد الحساسة . ويفرز النبات مادة رحيقية لزجة تغمر سطح الأوراق وتجذب الحشرات ، فإذا ما سقطت إحداها على ورقة من تلك الأوراق انصقت بالمادة الرحيقية حالماتلامسها ، فنذهل الحشرة ، وبأخذ الرعب منها كل مأخذ ، فتضرب بجناحيها على غير هدى محاولة التخلص من تلك الورطة ، ولكن عبثا تحاول الفرار ، فكما تحركت يمينا أو يسارا اشتبكت بزوائد أخرى من تلك الزوائد الحساسة ، وبذا تصبح داخل شبكة محكمة لا سبيل الى الخلاص منها ، ويكون خروجها ضربا من المحال . وعندئذ يفرز النبات مادة الببسين لهضم الحشرة وإذابة جسمها ، ثم يمتص المواد المذابة ، وحينئذ تعمدل الزوائد وتعود الورقة الى شكلها الطبيعى ، وتتهيا لاقتناص فريسة أخرى .

وهذا نبات الديونيا (Dionaea) يحتمل على اقتناص الحشرات بحيلة غريبة بسيطة ، فتجد أن الورقة تحتوى على مصراعين يتحركان على العرق الأوسط حركة مفصلية ، وتنتشر على السطح العلوى لكل منهما زوائد شوكية حادة ، فما إن تقف الحشرة التى يوقعها سوء حظها على ورقة من تلك الأوراق ، حتى يقفل المصراعان فجأة وبسرعة زائدة ، وسرعان ما تنغرز الأشواك الدقيقة فى جسم الحشرة فتمزقها شرمزق ، وبذا تبدأ عملية الهضم والامتصاص ، ثم ينفتح المصراعان وتنفرج الورقة استعدادا لكل قادم .

تواترت الأخبار فى السنين الأخيرة بنبا العثور على نوع من الأشجار يفترس الانسان ويتغذى بلحمه ، فقد روى العلامة الدكتور كارل ليش أحد مشاهير الرواد النمساويين ، ومن أقطاب العلماء : أنه قد اتفق له أثناء رحلته فى ارتياد مجاهل جزيرة مدغشقر أن رأى منظرا أخذ بلبه وملك عليه حواسه : ذلك أنه شاهد جماعة من الزوج يدفعون فتاة عارية نحو شجرة هائلة تشبه شجر الأناناس ، ذات أوراق ضخمة وأشواك حادة ، ويسيل منها رحيق مسكر ، ولقد أصاب تلك الضحية الجريئة رعب وذهول ، رعب الموت ، وذهول الجنون ،

فحاولت المقاومة ، ولكن هل تجدى المقاومة مع أمثال أولئك الوحوش ؟ لقد دفعوها قسرا ، وأسنة حراهم تمرق من لحها وتسيل من دماءها ، حتى قاربت الشجرة فصاحوا فيها صيحة جنون مرعبة لتشرب الرحيق ، وما كانت لتتوانى عن شربه وهي مسلوبة الإرادة مهيضة الجناح ، وسرعان ما انتابها الإغماء وتلقفتها الشجرة بأوراقها الضخمة فغابت في طياتها ، وإن هي إلا لحظة حتى سال دم الفتاة غزيرا مع رحيق الشجرة ، وأقبل الزنوج عليه يشربونه بشراهة وغلظة .

أيد تلك المشاهدات السكاكين هرست الانجليزى الذى قام على رأس بعثة علمية لاكتشاف مجاهل جزيرة مدغشقر ، فلقد وصف ما شاهده وقال : إن الشجرة تظل مطبقة الأوراق خمسة أيام أو ستة ، تنفرج بعدها عن أشلاء وهياكل عظيمة تذروها الرياح .

أقول : إن هذه المشاهدات سواء أ كانت حقيقة واقعة أم محض خيال ، لا تخالف العلم ولا تعارض العقل ، فلقد رأينا كيف أن النبات يفترس الحيوان فى احتياجه الى الأزوت ، ولا يميز النبات بين حيوان أو إنسان إن استطاع الى هذا الأخير سبيلا . وأغلب الظن أن الشجرة المذكورة فى جزيرة مدغشقر تعتمد فى غذائها على الحيوانات التى تلجأ اليها لتشرب من رحيقها اللذيذ الطعم ، أو لتقضى ليلها بين أوراقها الضخمة ، أو لتجمع اليها فرارا من شدة القميط أو هربا من عدو . ولقد عرف الأهالى فيها تلك الخاصية العجيبة التى لم تهضمها عقولهم ، فقد سوها ، وأخذوا يقدمون لها القرابين من بنى الانسان ، ويشربون من رحيقها المسكر المختلط بدم الضحايا ، وهم يعتقدون أنه شراب إلهى قدمته اليهم الآلهة تقبلا منها وكرما .

تلك كلمة موجزة عن نوع غريب من أنواع النباتات ، شابه فى معيشته الأنواع الضارية من الحيوان ، فسبحانه وتعالى خلق فسوى ، وقدر فهدى ؟

رضوانه محمد رضوانه

بكالوريوس فى العلوم الزراعية

ما قيل فى وصف الاجادة فى القول

قال أديب فى وصف كاتب بليغ : فلان إذا أنشأ انتثرت زهرات الآداب من غدوبة لسانه ، وإذا أنشد حرك ذا الوقار طربا بإحسانه .

وقال حسان بن ثابت الصحابى فى هذا المعنى :

إذا قال لم يترك مقالا لقائل بملتقطات لا ترى بينها فصلا
كفى وشنى ما فى النفوس ولم يدع لذى إربة فى القول جدا ولا هزلا

الشعوبية وأثرها في الأدب العربي

— ٤ —

لئن طال النزاع ، واحتدم الخصام ، واستمر الجلاذ بين مناصري الشعوبية ومناوئها في الاسلام ، دين الوحدة والألفة والوئام ، لا دين الفرقة والنابذ والخصام - فما كان ذاك بالبدع العجيب ، والمستحدث الغريب ، الذي لم تألفه الأجيال التي سبق بها الزمن ، ولم تدرج عليه ، من صرخة وضعها الى أنه نزعها ، وإنما تراجع الأيام صفحة من تاريخها القديم الذي ملئ بالمفاخرة ، وفاض بالعصبية بين العرب والأعجم ، في تلك الفترة التي كان فيها العجم يقبضون على زمام الحضارة ، ويتربعون على أريكة الجبروت والسلطان ، بينما العرب في صحرائهم يهيمون بين وهج الشمس ولظاها ، يسترحمون الغيث ، ويستعطفون السكلا ، لا ملك يجمعهم ، ولا وحدة تؤلفهم ، ولا قانون يعصمهم ؛ في ذلك الزمن السحيق الذي بلغ فيه ملك الفرس مبالغاً لا يبارى ، لم يقف النعمان بن المنذر أخرس اللسان ، ضعيف الجنان ، أمام مقالة كسرى التي أتت على العرب من أصول مكارمهم ، ولم تدع مفخرة من مفاخرهم إلا أبادتها وأهلكتها ، بل تلمظ في الرد مفنداً كل ما جاء به كسرى حتى أكبره وأعظمه ، وكساه من كسوته ، فرجع الى موضعه من الجزيرة متوجاً بتيجان الشرف ، مكلاً بأكاليل النصر ؛ ذلك موقف مشهود وقفه النعمان من كسرى وتناقضه كتب التاريخ . فلا لوم علينا إذا انحرفنا القاري الكريم بهاتين المقالتين غير منقوصتين ، لما فيهما من متاع أدبي يثاج الأئسدة ويشرح الصدور ، ولما أخذناه على أنفسنا من توخي هذه الناحية دون سواها :

حدث ابن القطامي عن السكبي قال : « قدم النعمان بن المنذر على كسرى وعنده وفود الروم والهند والصين ، فذكروا من ملوكهم وبلادهم ما ذكروا ، فافتخر النعمان بالعرب وفضلهم على جميع الأمم ، ولم يستثن فارس ولا غيرها ، فقال كسرى ، وأخذته عزة الملك : يا نعمان : لقد فكرت في أمر العرب وغيرهم من الأمم ، ونظرت في حال من يقدم على من وفود الأمم ، فوجدت الروم لها حظ في اجتماع ألفتها ، وعظم سلطانها ، وكثرة مدائنها ، ووثيق بنيانها ، وأن لها ديناً يبين حلالها وحرامها ، ويرد سفهها ، ويقوم جاهلها ؛ ورأيت الهند نحوها من ذلك في حكمتها وطبها ، مع كثرة أنهار بلادها وثمارها ، وعجيب صناعاتها ، وطيب أشجارها ودقيق حسابها ، وكثرة عددها ؛ وكذلك الصين في اجتماعها ، وكثرة صناعات أيديها وفروسياتها وهمتها في آلة الحرب ، وصناعة الحديد ، وأن لها ملكاً يجمعها ؛ والترك والخزر ، على ما بهم من سوء الحال في المعاش ، وقلة الثمار والحصون ، وما هو رأس عمارة الدنيا من المساكن

والملايس ، لهم ملوك تضم قواصبيهم ، وتدبر أمرهم ، ولم أر للعرب شيئاً من خصال الخير في أمر دين ولا دنيا ، ولا حزم ولا قوة ، ومع أن مما يدل على مهانتها وذلتها وصغر همتها محلتهم التي هم بها مع الوحوش النافرة ، والطير الحائرة ، يقتلون أولادهم من الفاقة ، ويأكل بعضهم بعضاً من الحاجة ، قد خرجوا من مطاعم الدنيا وملابسها ومشاربها ، وهوها ولذاتها ، فأفضل طعام ظفر به ناعمهم لحوم الإبل التي يعافها كثير من السباع ، لنقلها وسوء طعمها ، وخوف دائها ؛ وإن قرى أحدهم ضيفاً عدها مكرمة ، وإن أطعم أكلة عدها غنيمة ، تنطق بذلك أشعارهم ، وتفنخ بذلك رجالهم ، ما خلا هذه التنوخية التي أسس جدى اجتماعها ، وشد مملكتها ، ومنعها من عدوها ، فجري لها ذلك الى يومنا هذا ؛ وإن لها مع ذلك آثاراً ولبوساً وقرى وحصوناً وأموراً تشبه بعض أمور الناس — يعنى اليمن — ثم لا أراكم تستكبنون على ما بكم من الذلة والقلة ، والفاقة والبؤس ، حتى تفتخروا وتربدوا أن تنزلوا فوق مراتب الناس .

فما إن سمع النعمان ذلك حتى غلت في قلبه مراحل العزة والنخوة العربية ، فاندفع قائلاً :
أصلح الله الملك ! حق لأمة الملك منها أن يسمو فضلها ، ويعظم حظها ، وتعلو درجتها ؛ إلا أن عندي جواباً في كل ما نطق به الملك في غير رد عليه ، ولا تكذيب له ، فان أمتي من غضبه نطقت به .

قال كسرى : قل فأنت آمن .

قال النعمان : أما أمتك أيها الملك فليست تنازع في الفضل لموضعها الذي هي به ، من عقولها ، وأحلامها ، وبسطة محلها ، وبحبوحه عزها ، وما أكرمها الله به من ولاية آبائك ، وولايتك . وأما الأمم التي ذكرت فأى أمة تقرنها بالعرب إلا فضلها .

قال كسرى : بماذا ؟ قال النعمان : بعزها ومنعتها ، وحسن وجوها ، وبأسها وسخائها وحكمة أسننها ، وشدة عقولها ، وأنقتها ووفائها :

فأما عزها ومنعتها : فانها لم تزل مجاورة لآبائك الذين دوخوا البلاد ، ووطدوا الملك ، وقادوا الجند ، لم يطمع فيهم طامع ، ولم ينالهم نائل ، حصونهم ظهور خيائهم ، ومهادهم الأرض ، وسقوفهم السماء ، وجنتهم السيوف ، وعدتهم الصبر ، إذ غيرها من الأمم إنما عزها الحجارة والطين ، وجزائر البحار ؛

وأما حسن وجوها وألوانها : فقد يعرف فضائهم في ذلك على غيرهم ، من الهند المنحرفة ، والصين المنحفة ، والترك المشوهة ، والروم المقشرة ؛

وأما أنسابها وأحسابها : فليست أمة من الأمم إلا وقد جهلت آباءها وأصولها ، حتى إن أحدهم ليسأل عن وراء أبيه دنيّاً ، فلا ينسبه ولا يعرفه ، وليس أحد من العرب إلا يسمى

آباءه أبا فابا ؛ أحاطوا بذلك أحسابهم ، وحفظوا به أنسابهم ، فلا يدخل رجل في غير قومه ، ولا ينتسب الى غير نسبه ، ولا يدعى الى غير أبيه ؛

وأما سخاؤها : فإن أدنانهم رجالا الذي تكون عنده البكرة والناب عليها بلاغه في جموله ، وشبعه وره ، فيطرقه الطارق الذي يكتفى بالفلذة ، ويجترى بالشربة ، فيعقرها له ، ويرضى أن يخرج عن دنياه كلها فيما يكسبه حسن الاحدوثة ، وطيب الذكر ؛

وأما حكمة ألسنتهم : فإن الله تعالى أعظم في أشعارهم ، ورونق كلامهم وحسنه ، ووزنه وقوافيه ، مع معرفتهم بالأشياء وضربهم للأمثال ، وإبلاغهم في الصفات ما ليس لشيء من السنة الأجناس ؛ ثم خيلهم أفضل الخيل ، ونساؤهم أعف النساء ، ولباسهم أفضل اللباس ، ومعادنهم الذهب والفضة ، وحجارة جبالهم الجزع ؛ ومطايهم التي لا يبلغ على مثلها سفن ، ولا يقطع بمثلها بلد قفر ؛

وأما دينها وشريعتها : فانهم متمسكون به ، وإن لهم أشهرا حرما ، وبلدا محرما ، وبيتا محجوجا ، ينسكون فيه مناسكهم ، ويذبحون فيه ذبائحهم ، فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه ، وهو قادر على أخذ ثأره ، وإدراك رغمه منه ، فيحجزه كرمه ، ويمنعه دينه عن تناوله بأذى ؛ وأما وفاؤها : فإن أحدهم يلحظ اللحظة ويومئ الأيماء فهي وكث وعقدة (١) لا يحلها إلا خروج نفسه ؛ وإن أحدهم ليبلغه أن رجلا استجار به ، وعسى أن يكون نائيا عن داره فيصاب ، فلا يرضى حتى يفتنى تلك القبيلة التي أصابته أو تفتنى قبيلته ، لما أخفر من جواره ؛ وأما قولك أيها الملك : يثدون أولادهم ، فانما يفعله من يفعله منهم بالإثان أنفة من العار وغيره من الأزواج ؛

وأما قولك : إن أفضل طعامهم لحوم الابل على ما وصفت منها : فسا تركوا مادونها إلا احتقارها له ، فعمدوا الى أجلبها وأفضلها ، فكانت مراكبهم وطعامهم ، مع أنها أكثر البهائم شحوما ، وأطيبها لحوما ، وأرقها ألبانا ، وأقلها فائلة ، وأحلاها مضغة ، وأنه لا شيء من اللحمان يعالج ما يعالج به لحمها إلا استبان فضلها عليه ؛

وأما تحاربهم ، وأكل بعضهم بعضا ، وتركهم الانقياد لرجل يسوسهم ويجمعهم : فانما يفعل ذلك من يفعله من الأمم ، إذا أنست من نفسها ضعفا ، وتخوفت نهوض عدوها إليها بالزحف ، وأنه إنما يكون في المملكة العظيمة أهل بيت واحد يعرف فضاهم على سائر غيرهم فيلقون إليهم أمورهم ، وينقادون لهم بأزمهم ؛

وأما العرب : فإن ذلك كثير فيهم ، حتى لقد حاولوا أن يكونوا ملوكا أجمعين ، مع أنفهم من أداء الخراج ، والوظف بالعسف ؛

وأما اليمين التي وصفها الملك : فلما أتى جدّ الملك إليها الذي أتاه عند غلبة الحبش له على ملك متسق وأمر مجتمع ، فاتاه مسلوبا طريدا مستصرخا ، قد تقاصر عن إيوائه ، وصغر في عينه ما شيد من بناءه ، ولولا ما وتر به من يليه من العرب لمال الى مجال ؛ ولو جد من يجيد الطعان ويغضب للاحرار ، من غلبة العبيد الاشرار .

قال : فمجب كسرى لما أجابه النعمان به وقال : إنك لأهل لموضعك من الرئاسة في أهل إقليمك ، ولما هو أفضل ! ثم كساه من كسوته ، وسرحه الى موضعه من الجزيرة .
تلك محاورة تدل في غير التواء على مبلغ ما للعصبية الجنسية من سلطان على النفوس ، مما يجعلنا نؤمن بأن الشعوبية وإن ولدت في أحضان الاسلام فهي تستمد من معين لا ينضب ، وجد منذ وجد الانسان ؟

أحمد إبراهيم موسى البارودي

من مباح البلغاء

مدح خالد بن صفوان رجلا ببراءة المنطق فقال : كان والله جزل الالفاظ ، غزير مقال اللسان ، فصيح ماخذ البيان ، رقيق حواشي الكلام ، بلبل الريق ، قليل الحركات ، ساكن الاشارات .

ومدح أعرابي رجلا فقال : فلان أخذ بزمام الكلام فقاده أسهل مقاد ، وساقه أجل مساق ، فاسترجع به القلوب الجاحمة ، واستصرف به الابصار الطامحة .

ووصف ابن المقفع بليغا فقال : ما زالت ينابيع حكمه تترقق في مغايب الآذان حتى أعشبت بها القلوب عقولا (المغن ، الابط ، وهو يريد بمغايب الآذان أحناءها) .

وقد ألم بهذا المعنى أبو الطيب المتنبي فقال :

نطق إذ ما القول حط لنامه أعطى بمنطقه القلوب عقولا

يريد أبو الطيب من إعطائه القلوب عقولا ، أنه ينطق بالحكمة فيخلع عن القلوب غواشيها ويبصرها بالحق فتدركه وتتبعه . وهو وصف جميل للقدرة على صرف القلوب الى وجهة الحق .

أما الغاية التي ليس وراءها مطمح في وصف البيان ، فقوله صلى الله عليه وسلم : « إن من البيان لسحرا » .

الاسلام كما يراه الاوربيون

— ٨ —

أشرنا في الكلمات السالفة الى ما حاسبه « كازانوفا » براهين حاول أن يدال بها على صحة دعواه ، وذلك كبراهين إغضاء النبي صلى الله عليه وسلم عن تعيين الامام السياسى ، وقوله : « بينى وبين الساعة كهاتين » ، ودعوته أحد معاصريه بالمسيخ الدجال ، وغير ذلك مما توهم هذا المستشرق أنه يثبت اعتقاد النبي بقيام الساعة قبل موته ، وأبنا ما فى هذه البراهين من ضعف وتحاذل ، وأثبتنا أنها لا تستطيع أن تثبت لحظة واحدة أمام المنطق المستقيم . واليوم نريد أن نعرض لما بقى من هذه البراهين الهزيلة فننزلها المنزلة التى تستحقها من الهوان كما فعلنا بسوالفها :

يعتبر هذا البرهان الرابع أهم براهين « كازانوفا » وأخطرها فى نظره ونظر أشياعه ، لأنه حاول فيه أن يثبت أن فى القرآن ، كما فى السنة ، آثارا تشهد بأن الصلة بين بعثة النبي وبين الساعة متينة وثيقة ، وأن موت النبي سيكون ضمن الموت العام الذى هو نتيجة مباشرة للطامة الكبرى ، وهى قيام الساعة . وإليك كيف يسوق هذه الحجة :

أشار القرآن فى كثير من آياته الى نهاية العالم والموت العام فقال :

« و نَفْخُ فِي الصُّورِ فَصَمِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ نَفْخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (١) » « وَيَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْه دَاخِرِينَ (٢) » « كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٣) » « كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٤) » . « كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٥) » .

مما لا ريب فيه أنه لا يمكن تطبيق الآيتين الأولى والثانية إلا على الفريق الأخير من الناس ، وهم المعاصرون لقيام الساعة ، أما الآيات الثلاث الباقيات فقد أتى بها لإثبات تعميم الموت وحلوله بكل حى ، ماضيا كان أو حاضرا ، ولكن ينبغى أن نعرف أن جميع الآيات التى تعرضت لفناء العالم أو عمومية الموت ربطت بينهما وبين البعث ربطا محكما ، أى أن هذه الآيات أعلنت أن البعث لا بد أن يتلو الموت العام مباشرة . فلندرس الآن الآيات المتعلقة بموت النبي على ضوء هذه القاعدة :

(١) سورة الزمر . (٢) سورة النمل . (٣) سورة آل عمران . (٤) سورة الانبياء .

(٥) سورة العنكبوت .

قال القرآن : « إنك ميت وإنهم ميتون . ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون (١) »
« وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ، أفانٍ مَتَّ فُهم الخالدون ؟ كل نفس ذائقة الموت ، ونبلوكم
بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون (٢) » .

فاذا نظرنا الى هذه الآيات ، ألفينا انها تصل البعث بموت محمد ، كما وصلت الآيات السابقة
البعث بالموت العام وفناء العالم .

على أن أحقية اثنتين من هذه الآيات مشكوك فيها ، إذ لم تثبت نسبتهما الى النطق النبوى ،
بل إن أبو بكر كان هو الوحيد الذى نطق بهما على أثر موت النبي فأقره المسلمون عليهما ،
وهما قول القرآن : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفانٍ مات أو قتل انقلبتم
على أعقابكم » ، وقوله : « إنك ميت وإنهم ميتون » ، أفليس لنا الحق فى أن نظن أن الآية
الثانية على الأقل قد صنعها أبو بكر من أساسها بعد موت النبي ؟

ومهما يكن من شئ ، فإن هاتين الآيتين ، حقيقتين كانتا أم مصنوعتين ، إذا فهمتا
كما أراد أبو بكر أن يوجههما ، تنصان على أن النبي يجب ألا يشهد الساعة ، ومع ذلك فيمكن
أن نفهم الآية الأولى على أنها خطابية تريد أن تقرر القاعدة المنطقية فى ذاتها ، أى تريد أن
تسأل نظرياً قائلة : أفانٍ مات فرضاً أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ وفى هذه الحالة لا تقرر أنه
سيموت قبل نهاية العالم ، ويمكن أن نفهم الآية الثانية على أن الاختصاص عند الله تابع مباشرة
لموت النبي ومماصره . وفى هذه الحالة يكون شهوده الساعة أمراً محققاً .

أما إذا فهمتا فهما حراً غير مقيد البتة ، لا بتوجيه أبى بكر ولا بتوجيهنا الذى أسلفناه
آنفاً ، بل أخذتا على ظاهرهما ، فانهما لا تثبتان ضرورة أن محمداً يجب أن يموت قبل قيام الساعة ،
فاذا أضفنا الى غيبة ضرورة موت النبي قبل قيام الساعة نصوصاً قرآنية أخرى تفيد إمكان بقائه
حياً الى يوم الساعة ، ونصوصاً أخرى محتوية على وعود تختلف تحججاً وانكشافاً صدرت من
الله الى نبيه بأنه سيشهد الساعة ، أقول : إذا أضفنا هذه النصوص الى ما تقدم ، فقد وجب أن
تكون دعوانا صحيحة . وأهم هذه النصوص هى النصوص التى تقول مخاطبة النبي : « وإما
نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون (٣) » « وإما
نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا الحساب (٤) » « فاصبر إن وعد
الله حق فإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون (٥) » .

فاذا اعترض بأن هذه النصوص ليست مشتملة على وعود صريحة بشهود النبي الساعة ،
وإنما هى مشتملة على الامكان فحسب ، قلت : نعم ، هذا حق ، ولكنه ينتهى بنا الى الافرار

(١) سورة الزمر . (٢) سورة الانبياء (٣) سورة يونس . (٤) سورة الرعد .

(٥) سورة المؤمن .

بأن الإله غير متأكد من الغاية ولم يستطع أن يحدد مصير نبيه . وأحسب أنه لا شيء يظهر لنا أكثر سخفاً وبعداً عن التعقل من القول بأن هذا الإله — وهو سيد الأقدار — لم يستطع أن يصمم على أن يحدد مسألة بسيطة إلى هذه الدرجة ، أو أنه يجهل ما إذا كان النبي سيموت أو سيعيش إلى نهاية العالم ، في حين أنه يقول : إنه يعلم بالساعة علماً يقينياً ، ولكنه لا يريد أن ينبئ الناس بهذا العلم . وبناء على ذلك ، أفليس من المعقول أن تقرر أن هذه الآيات قد مدت إليها يد التبديل ، وأنها كانت قبل التبديل مثلاً : سنريك بعض الذي نعدهم ، أي أنها كانت نصاً صريحاً في شهود النبي الساعة ، ثم لما رأى أصحابه أن الساعة لم تقم وضعوا صورة الشك في هذه الآيات موضع صورة اليقين ، وجعلوها : وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ؟ غير أن هذا التحوير الذي أوقعوه في الآيات السالفة لم يكن من السهل عليهم إجراؤه في بعض الآيات الأخرى ، لنألفها كلاماً متماسكاً أولاً بآخره متماسكاً محكماً إلى حد أنه لو وضعت فيه صورة التردد لا تقلب هذا الكل المنسجم مشوهاً مضحكاً .

لهذا أبقوا تلك الآيات الأخرى على حالها ولم يحدثوا فيها أي تغيير ، فجاءت شاهدة على أن محمداً كان يعتقد بقاءه إلى شهود الساعة من جهة ، وعلى أن الآيات الأخرى وقع فيها تبديل من جهة ثانية . وإليك تلك الآيات التي لم يمكن التبديل فيها :

« وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجليل ، إن ربك هو الخلاق العليم . ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم . لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ، ولا تحزن عليهم ، واخفض جناحك للمؤمنين . وقل إني أنا النذير المبين ، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين . فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون . فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين . إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر ، فسوف يعلمون . ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون . فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى يأتيك اليقين (١) » .

لا ريب في أن اليقين هنا هو الساعة ، والمفسرون يوافقون على ذلك ، وإذا فالقرآن صريح في أن الساعة ستأتي النبي وسيشاهدها هو شخصياً ، ولذلك هو يأمره بأن يعبد ربه حتى تأتیه هذه الساعة . ومما يؤيد ذلك أن الفعل العربي الذي عبرت به الآية الخامسة والثمانون في جانب الساعة ، وهو فعل أتى ، هو نفسه الفعل الذي عبرت به الآية الخامسة والتسعون في جانب اليقين ، فقالت الأولى : إن الساعة آتية ، وقالت الثانية : حتى يأتيك اليقين .

ومن هذه الآيات التي لم يقع فيها التبديل ، وهي تنص على أن النبي سيشهد الساعة ، قول القرآن : « فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » .

« واستمع يوم ينادى المناد من مكان قريب ، يوم يسمعون الصيحة بالحق ، ذلك يوم الخروج . »
 « يوم تشقق الأرض عنهم سراحا ذلك حشر علينا يسير (١) . »

أما استنتاجنا الخاص بعد كل ذلك فهو يتلخص في أن القسم الأول من القرآن كان بكل بساطة إنباء صريحا بنهاية العالم وقرب الساعة : « عم يتساءلون . عن النبا العظيم . الذي هم فيه مختلفون . كلا ، سيعلمون . ثم كلا سيعلمون (٢) » . وأن القسم الثاني منه عنى بأن يضعها موضع الأمر المجهول : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربى ، لا يجليها لوقتها إلا هو ، ثقلت في السموات والأرض ، لا تأتيكم إلا بغتة (٣) » . وأن القسم الثالث الذى كان النبى أثناءه مشغولا بالتشريع والقيادة الحربية ، قد أهمل مسألة الساعة إهمالا تاما ، وكانت الأقسام الثلاثة متميزة بعضها عن بعض فى وضوح ، فزجها أصحاب النبى ببعضها لغايات فى نفوسهم ، وأن كل الآيات التى نصت على شهود النبى الساعة وأمكن تبديلها قد بدلت ، وما لم يمكن تبديله قد وجهوه التوجيه الذى أرادوه .

هذا هو موجز أهم براهين « كازانوا » على هذه الدعوى بعد الذى قدمناه ، فلنأخذ أولا نقطه ثم نناقشها واحدة بعد الأخرى : (١) زعمه أن صلة البعث بموت النبى كصلته بالموت العام . (٢) ارتيابه فى آيتى : « إنك ميت » و « أفان مات أو قتل » . (٣) زعمه أن المقصود بقول القرآن « بعض الذى نعدم » هو الساعة . (٤) ادعاؤه أن هذه الآيات كان نصها أولا : سنريك بعض الذى نعدم ، ثم قلبت الى صورة التشكيك فأصبحت : فاما زينك الخ . وقد علل لهذا الزعم بأن الله أعظم من أن يجهل المصير فيحدث بلسان الشك . (٥) زعمه أنه وردت فى القرآن آيات صريحة فى وجوب شهود النبى الساعة كقول القرآن مثلا : « واستمع يوم ينادى المناد من مكان قريب » الخ . (٦) زعمه أن كلمة « اليقين » المذكورة فى القرآن معناها الساعة ، وبهذا يكون قوله : « حتى يأتيتك اليقين » معناه : حتى تأتيتك الساعة .

هذا هو موجز نقط أهم براهينه ، فلننظر الآن الى أى حدهى متفقة مع التعقل :

(١) ادعى الأستاذ « كازانوا » أن البعث ورد فى القرآن متصلا بموت النبى اتصاله بالموت العام . وغايته من هذا هى محاولة إثبات أن البعث سيبدأ بعد وفاة النبى مباشرة . فاذا نظرنا الى الآيتين اللتين ساقهما فى موت النبى لم نجد فيهما ألبتة ما يؤيد دعواه أقل تأييد ، وذلك لأن الآية الأولى وهى : « إنك ميت وإنهم ميتون . ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » معناها : إنك فان قابل للموت ، وهم كذلك فانون قابلون له ، وإنكم ستموتون جميعا ، كل بأجله ، ثم إنكم سوف تبعثون وتختصمون أمام ذى الجلال والاكرام . والآية نص صريح ببعد زمن الاختصاص عن زمن الموت بدليل التعبير بـ « ثم » . ولو أن الأستاذ كازانوا كان يفهم الفرق بين حروف العطف فى اللغة العربية لما جرؤ على أن يزعم هذا الزعم ، ولكن

هذا ذنب الجهل لحياه الله ! وفوق ذلك ، فقد وضعت الآية يوم القيامة كظرف للاختصاص ، ولما كان الاختصاص معطوفا على الموت بحرف ثم ، وبالتالي بعيدا عنه ، فقد وجب أن يكون ظرف الحدث المتأخر متأخرا عن ظرف الحدث المتقدم بالمسافة التي تسمح بها ثم . وفي هذا برهان قاطع على أن البعث ليس متصلا بموت النبي اتصالا مباشرا كما زعم هذا المستشرق .

أما الآية الثانية وهي : « أَفَأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ » فلا شأن لها بنهاية العالم ولا باتصال موت النبي بالبعث أو بانفصاله عنه ، وإنما هي وردت لتأنيب المقاتلين الذين تزعزعت نفوسهم حين أذاع أبو سفيان أن النبي قد قتل ، ولا أدري ما هي الصلة التي تخيلها « كازانوف » في هذه الآية بين موت النبي ونهاية العالم إلا أن يكون من الحالمين !

(٢) على أنى لا أدري كيف يستشهد بهاتين الآيتين على هذه الصلة ، وهو قد أعلن ارتيابه فيهما وعزا وضعهما الى أبى بكر ، وهنا تقودنا المناسبة الى مناقشة النقطة الثانية ، وهي أن أبى بكر هو الذى صنع هاتين الآيتين ، فنقول لهذا الأستاذ : ألم تعترف أنت شخصا في مقدمة كتابك بأن النبي كان أعظم أهل عصره إخلاصا ، وأظهرهم نفسا ، وأقواهم عبقرية ؟ ثم ألم تشهد بأنه هو الذى أطلق على أبى بكر اسم الصديق ؟ ثم أفلا يكون إطلاقه اسم الصديق على رجل جدير بالتضليل برهانا إما على الغباوة أو على النفاق ؟ وأنت أثبت له العبقرية والاخلاص وطهر النفس ؟ هذا خلف يا أستاذ !

وفوق ذلك ، فهل شارك كل أجلاء الصحابة أبى بكر في هذا التزييف ، أو كانوا جميعا من الغفلة بحيث تنطلي عليهم هذه الحيلة ، ونحن نعلم أنه كانت بينهم عقليات تلتهب ذكاء وعبقرية ؟ ثم ألم يكن للاسلام خصوم طالما سمعوا من النبي أنه سيشهد الساعة ثم ألفوه قد فارق الحياة ولم تقم الساعة ؟ فهل تظن أن هؤلاء الخصوم كانوا يقابلون هذه الفرصة القاتلة صامتين دون أن يشنوا الغارة على الاسلام والمسلمين ؟

أضف الى هذا أنه إن كان أبو بكر قد وضع هاتين الآيتين ، فمن الذى وضع الآيات والاحاديث الكثيرة التي تنص على أن الساعة سر قد استأثر الله بعلمه ، وأن موت النبي سيكون حادثا بسيطا ضمن حوادث الكون العام كما كان موت من سبقوه من الانبياء ، وأن الحياة ستظل من بعده زمنا لا يعلم مداه إلا الله ، وأن الساعة سيكون لها علامات ، وأن الذين سيشهدونها هم أقل الناس إيمانا ؟ وهل وضع أبو بكر أيضا كل هذا دون أن يتنبه اليه أحد ؟ اللهم اشهد أن المنطق ليس له في هذه الدعوى عين ولا أثر !

(٣) أما زعمه أن « بعض الذى نعدم » معناه الساعة ، فهو زعم سخيف ، لأن المقصود بهذا البعض هو مصارع المكابرين يوم غزوة بدر وماهددوا به من عذاب (١) ، وليس المراد هنا الساعة كما توهم الأستاذ كازانوف . وإذا فقد سقط هذا الزعم أيضا .

(٤) أما ادعاؤه أن هذه الآيات نفسها كانت أول الأمر : سنريك بعض الذى نعدهم ثم غيرت فجعلت : وإما نرينك الى آخره ، فهو تخرص ليس لدى صاحبه عليه من دليل إلا أن الله أعظم من أن يجهل المصير فيعبر بعبارة الارتياب . ولو أن هذا المستشرق كان قد فهم روح القرآن لما هوى في تفكيره الى هذا الحد ، لأن هذه عبارات تشكيك لا شك ، والفرق بين الحالتين عظيم ، ولكن هذه أيضا سقطة الجهل والسطحية والتسرع ! أما حكمة استعمال هذا التشكيك ، فهي استئثار الله بعلم يوم وفاة النبي ، وهل هو سيجيء قبل مصارع أولئك المعاندين أو سيتأخر عنها ؟ وهو في كلتا الحالتين يبشر نبيه قائلا : كن على يقين أنى سأريك مصارعهم إذا أبقيتك الى ذلك اليوم ، وإذا توفيتك قبله فسأريك فى الآخرة ما سأصنع بهم فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب .

على أنى لا أفهم أيضا كيف استساع كازانوف استئثار الله بعلم الساعة وإخفاءه إياها عن الناس جميعا ، ولم يستسغ إخفاءه عنهم مصير أولئك المعاندين ، وهل ستكون مصارعهم على مشهد من النبي أو سيتوفى قبل وقوعها فيرى مصيرهم الآخرى الذى هو أدهى وأمر ؟

(٥) أما ادعاؤه أن آية « واستمع يوم ينادى المناد من مكان قريب » تدل على شهود النبي الساعة ، وأن المنادى سينادى يوم فناء العالم ، فهو ضرب من السخف المزرى ، لأن المنادى المذكور فى هذه الآية هو الذى سينادى يوم الحشر لا يوم فناء العالم ، بدليل ما أتى بعد هذه الآية من قول القرآن : « ذلك يوم الخروج . يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ، ذلك حشر علينا يسير » . ولكن يظهر أن الأستاذ كازانوف لا يعرف كيف يفرق بين يوم فناء العالم ، وهو آخر أيام الدنيا ، وبين يوم البعث ، وهو أجنبى عن الأول أجنبية لا تخفى على ذى عقل .

أما شهود النبي يوم الحشر واستماعه نداء المنادى فهما أمران لا ينكرهما المسلمون ، بل يجب ألا ينزع فيهما أحد ، وإلا لكان جاحدا لشهود النبي الحساب الذى لا يمكن أن يتخلف عنه أى إنسان كائنا من كان عظمة أو ضعة .

(٦) أما ادعاؤه أن كلمة « اليقين » الواردة فى القرآن معناها الساعة ، واستدلالة على ذلك باستعمال مادة الإتيان فى القرآن فى جانب الساعة حينما ، وفى جانب اليقين حينما آخر ، فهو أمر جدير بالاشفاق على هذا الأستاذ أكثر مما هو جدير بالنقد ، لأن اليقين معناه الموت ، وليس معناه الساعة ، ولا يصح أن يكون غير ذلك ، إذ أن اليقين الوحيد الذى يجب أن يمر بكل حى إنما هو الموت لا الساعة ، لأن الساعة لا تقوم إلا على معاصريها ، وبهذا لا يكون الأمر بالعبادة عاما ، بل يكون خاصا مقصورا على أولئك المعاصرين .

أما استشهاد به مادة أتى ، فحسبى أن أقول له بازائه : إنه يقال فى اللغة الفرنسية : أتت الكارثة وأتى « كازانوف » ، فهل يصح لنا بناء على هذا أن نقول : إن كازانوف هو الكارثة

بدليل صحة إسناد فعل أتى إليه وإلى السكارة كما كان اليقين في القرآن معناه الساعة بدليل صحة إسناد فعل أتى إلى اليقين وإلى الساعة ؟

أما بعد مناقشة هذه النقطة الواردة في براهين كازانوف ، فأننا نحب أن نسأله سؤالاً لا تتعذر الإجابة عليه حتى على عقلية السوق والأمين ، وهو : إذا كان النبي يعتقد قيام الساعة قبل وفاته ، فلماذا نظر إلى الحياة الاجتماعية هذه النظرة التي تدل على إيمانه ببقائها زمناً طويلاً ، فأتى لها بهذا الدستور الفخم ، وذلك التشريع القيم الذي تناول به جميع أفرع الحياة الشخصية والمعاملات الاجتماعية ، من زواج وطلاق ، وعدة ونفقة ورضاع وتوريث ووصية وهبة وبيع وقرض ومشاركة ، فهل كل ذلك قد شرع لمعاصري النبي فقط ؟ وإذا كان ذلك كذلك ، فهل يوصف بالحكمة والعبقرية اللتين وصفت أنت بهما النبي من يتعب نفسه من أجل التشريع لهذا الزمن الضئيل ؟ ثم حدثني بربك : كم وقع من الموارد في تلك الأعوام التي مرت بعد تشريع الميراث الإسلامي وقبل موت النبي ؟ ولماذا لم يترك النبي قومه يتعاملون ويتوارثون حسب تشريعاتهم القديمة ما دامت الساعة ستقوم عليهم قبل انتقاله من بينهم ؟

هذا كلام له خبيء معناه ليست لنا عقول

هذا ، ونأمل أن نكون قد وفقنا للرد على أهم النقطة الأساسية في هذا الكتاب السخيف الذي أحدث رنيناً هائلاً في البيئات العامة في أوروبا ، لأنه كان الأول من نوعه ، ولأنه لم ينبر إلى الآن أحد من المسلمين للرد عليه بحجج قيمة ؟

الدكتور محمد غنم

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

من أرتج عليه الكلام فأبدع

أراد خالد بن عبد الله القسري أن يخاطب يوماً فارتج عليه ، فقال للناس : « إن هذا الكلام يحىء أحياناً ، وربما كوبر فاني ، وعولج فنيا ، والتأني لجيشه خير من التعاطي لأبيته ، وتركه عند تنكره ، أفضل من طلبه عند تعذره ، وقد يختلط من الجري جنانه ، وينقطع من الدرب لسانه ، وسأعود فأقول . »

نقول : لعل هذه العبارة على وجازتها خير من الخطبة التي كان يريد أن يدلي بها . ولو كان كل من أرتج عليه أتى في اعتذاره بمثل هذا الابداع الخطابي لتمنينا أن يرتج على كل من يتصدى للقول رجاء سماع مثل هذا الاعتذار .

الامام فخر الدين الرازي

وتفسير القرآن الكريم

تفسير القرآن الكريم في عصور الاسلام المختلفة :

نزل القرآن الكريم وفيه آيات تحتاج لتفصيل ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبينها للناس من تلقاء نفسه أو إجابة على سائليه عنها ، ووقف الأمر عند هذا الحد .

ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ، كان كبار الصحابة يتولون تفسير القرآن ، وخاصة على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ، وشرحوا في كثير من الأحيان أسباب نزول الآية وفيمن نزلت .

ولما جاء التابعون قرروا كل ما ذكره الصحابة من الشرح ، وكان من التابعين أنفسهم من فسر بعض آيات القرآن أو ذكر سببها لنزولها ، إما اجتهدا أو سماعا ، وجاءت الطبقة التي تليهم وروت عنهم ما قالوا .

وفي عصر التابعين تضخم تفسير القرآن بالاسرائيليات والنصرانيات لكثرة من دخل منهم في الاسلام حاملين معهم ما تلقوه من قصص الانبياء ومن أنباء عالم الغيب ، ومن أشهرهم وهب بن منبه وعبد الله بن سلام وابن جريج ، فكانوا يروونها عن التوراة والانجيل وشرحوها وحواشيها . فلم ير المسلمون بأسا من أن يرووها شرحا لآيات القرآن ، فكانت منبععا من منابع التضخم .

هذه التفسيرات لم تتخذ في أول أمرها شكلا منظما ، بأن تذكر آيات القرآن مرتبة كترتيب المصحف ثم تتبع تفسيرها ، ذلك أن الحديث كان المادة التي تشمل جميع المعارف الدينية تقريبا ، فهو يشمل التفسير ، ويشمل التشريع ، ويشمل التاريخ ؛ وكانت كلها ممتزجة ببعضها ببعض تمام الامتزاج . ثم أخذ المؤلفون في آخر العصر الأموي وأول العصر العباسي يجمعون الأحاديث المتشابهة المتعلقة بموضوع واحد ويفصلونها عن غيرها ويرتبون أبوابها ، كما فعل مالك في الموطأ ، فقد جمع أحاديث الأحكام ورتبها ، وكما فعل محمد بن اسحاق ، فقد جرد الأحاديث المتعلقة بالسيرة وزاد عليها من أشعار قيلت ، وأخبار رويت ، وكوّن من ذلك السيرة النبوية ، وبذلك كان التفسير فرعا من فروع الحديث .

وجاءت الخطوة الثانية ، بأن اختص كل جماعة بتفسير عالم مصرهم ، فعنى المكيون برواية ما ورد من التفسير عن ابن عباس المكي ، كجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ، وعنى التابعون

من الكوفيين برواية ما ورد عن ابن مسعود الكوفي ، كعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد ، و ابراهيم النخعي والشعبي ، وهكذا .

وكانت الخطوة الثالثة انفصال التفسير من الحديث وعده علما قائما بنفسه .

ويتضح جليا أن تفسير القرآن كان في كل عصر من العصور متأثرا بالحركة العلمية فيه ، وصورة منعكسة لما في العصر من آراء ونظريات علمية ومذاهب دينية .

فلو تتبعنا عن الصحابة والتابعين ما صدر من تفسير ، وجدنا أنهم كانوا يقتصرون في تفسير الآية على توضيح المعنى اللغوي الذي فهموه من الآية بأخصر لفظ ، ولا نجد أثرا للاستنباط العلمي لحكم فقهي ، ولا انتصارا لمذهب ديني .

وعلى الجملة انقسمت كتب التفاسير في أواخر العصر الأموي الى نوعين ، فمن العلماء من غلب عليه منهج المحدثين فاقصر على ذكر المنقول ، ومنهم من غلب عليه منهج العقليين فشرح باجتهاده .

ولما دوت علوم اللغة والنحو والفقه ، وأثيرت مسائل الكلام ، وبحنت في العصر العباسي ، أثرت في علم التفسير أثرا كبيرا . فالنحويون أخذوا القرآن الكريم مادة من موادهم للتدليل على صحة قواعدهم ، فأعربوا القرآن إعرابا أعان على التفسير ، واللغويون وضعوا الكتب في غريب القرآن كما فعل أبو عبيدة ، وعنى الفقهاء بآيات الأحكام يستنبطونها منه ، وألفوا في ذلك الكتب . فكتب أحكام القرآن (على مذهب مالك) ، وكتاب أحكام القرآن لأبي بكر الرازي (على مذهب أهل العراق) ، وكتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي ، وأحكام القرآن لداود بن علي الظاهري (الفهرست ص ٣٨)

وجاء المتكلمون ، وهم أظهر عنصر عقلي في هذه الحركة العلمية ، وكانوا لا يميلون كثيرا الى المنقول ، وكانت لهم مذاهب في التوحيد وصفات الله ، وأفعال العباد ، فتعرضوا لتأويل القرآن بهذه العقلية وهذه العقيدة . إلا أن هذه الطريقة التي سار على نهجها علماء الكلام لم ترض الذين يعتمدون في التفسير على العقل ، ولم ترض في الوقت نفسه أهل السنة ، فكان النزاع بين الطريقتين . فهاجمهم ابن قتيبة في التفسير كما هاجمهم في الحديث (انظر تأويل مختلف الحديث ص ٨٠) . وقد أدى النزاع الى أن المتكلمين قابلوا المعترضين على أسلوبهم في التفسير بمثل هجومهم .

وبجدنا الجاحظ في كتابه الحيوان في مواضع متفرقة مهاجمة اليهود والنصارى والملحدون آيات في القرآن والاعتراض عليها من ناحية العقل ، ورد المعتزلة عليهم على طريقتهم . كما نرى في كتابه ردودا واعتراضات وتشقيقات على بعض أقوال المفسرين الذين اكتفوا في قولهم بالاعتماد على المنقول ولو خالف المعقول .

وهذا النوع من التأويل هو الذى نما بعد ، فكان منه تفسير الكشاف للزمخشري ، والفخر الرازى فى كتابه مفاتيح الغيب ، المشتهر بالتفسير الكبير .

هذا تمهيد نجعله بين كلامنا عن إمام المفسرين فخر الدين الرازى .

ترجمة فخر الدين الرازى :

قال ابن خلكان : « هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي ، التيمى ، البكرى ، الطبرستانى ، الرازى المولد ، الملقب بفخر الدين المعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعى » . وفى إخبار العلماء بأخبار الحكماء « ولد بمدينة الري سنة أربع وأربعين وخمسمائة . وقيل : ثلاث وأربعين ، ونشأ فى بيت علم وأدب ، فوالده الامام ضياء الدين عمر ، خطيب الري ، كان على جانب عظيم من العلم ، برع فى علم الأصول والمذهب ، وأخذ عنه الكثيرون » .

درس الرازى من العلوم والفنون ما عرف فى عصره ، واشتغل فى مبدأ أمره بالفقه والأصول والتفسير على والده ضياء الدين صاحب محى السنة أبى محمد البغوى ، ثم قصد الكمال السمعاني واختلف اليه مدة ، ثم عاد الى الري فألم بالطب ، ونبغ فى الأدب ، ونظم الشعر بالعربية والفارسية ووعظ بهما . وكان من أهل الدين والتصوف . ولما كانت نفس الرازى توافقه الى الاستزادة من العلم والمعرفة ، دفعته الى طلب العلوم العقلية ، ودراسة مذاهب المتكلمين والفلاسفة ، فتردد على مجلس مجد الدين الجيلى وقرأ عليه علم الكلام والحكمة .

وفى أخبار الحكماء : أنه وقف على تصانيف أبى على بن سينا والفارابى واستمد من ذلك علما كثيرا . وفى وفيات الأعيان : أنه فاق أهل زمانه فى علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل . بدأ الرازى حياته العلمية فقيرا ، فلما انتشر ذكره قصده الناس وهرعوا ليقبضوا من علمه الغزير ، فأثرى من هذا الباب . ويقص علينا صاحب شذرات الذهب : أن الرازى مات عن مال كثير . وجاء فى كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشرىين للامام الرازى ، طبع لجنة الترجمة والتأليف والنشر : أن الامام كان ذا هيبة وجلال ، عبل البدن ، كبير اللحية ، يتعاطم على الملوك فى عصر كان سلطان الملوك فيه عظيما ، يسير وحوله إذا ركب نحو ثلاثمائة طالب ، وكانوا أكثر الناس إجلالا له وتعظيما ، فاذا جلس للتدريس أطاف به كبار تلاميذه : أمثال زين الدين الكشى والقطب المصرى وشهاب الدين النيسابورى ، ثم يليهم بقية التلاميذ . فاذا سأل أحد شيئا أجابه كبار التلاميذ ، فان استعصى الأمر ، أجابه الامام نفسه . أما منطق الشيخ وقوة عارضته فى الجدل فقد وصفهما شرف الدين بن عنين :

ماتت به بدع تمادى عمرها	دهرا ، وكان ظلامها لا ينجلي
وعلا به الاسلام أرفع هضبة	ورسا سواه فى الحضيض الأسفل
غلط امرؤ بأبى على قاسه	هيئات قصص عن مداه أبو على

لو أن رسطاليس يسمع لفظة من لفظه لعرفته هزة أفكل
وبحار بطليموس لو لاقاه من برهانه في كل شكل مشكل
ولو أنهم جمعوا لديه تيقنوا أن الفضيلة لم تكن للأول

حين نضجت مواهبه العلمية ، ترك الرى وذهب الى خوارزم ، وهناك ظهرت كفايته المنطقية في جدال المعتزلة حتى عاد الكثيرون منهم الى مذهب أهل السنة والجماعة . وفي تلك الفترة أخرج الرازي كثيرا من الأسفار والرسائل في علم الكلام والعقائد ، يناقش عقائد المخالفين ، ويتعرض لها في أسلوب منطقي رائع ، بل نراه عارض الأئمة المتقدمين كالأشعري وابن فورك والقاضي أبي بكر وإمام الحرمين في بعض ما كانوا يعتقدون . إلا أن كثرة المجادلات الدينية استغزت مخالفيه ، فأخرج من خوارزم ، فقصد ما وراء النهر ، فحدث له هناك ما حدث له في خوارزم ، فعاد الى الرى . وفي شذرات الذهب : أنه توجه الى شهاب الدين الغورى سلطان غزنة فخلصت له منه أموال طائلة ، ثم اتصل بالسلطان خوارزم شاه محمود ابن تكش وحظى عنده بالمقام السامى ، وتزوج وزيره علاء الملك بابتنة نجر الدين . استقر الامام بخراسان ثم سار الى مدينة هراة ، وهناك لقب الرازي بشيخ الاسلام ، وحضر مجلسه أرباب المذاهب والمقالات يسألونه وهو يجيب ، وكانت بينه وبين الكرامية أحداث جدلية عنيفة يهتمهم بالاحاد ويتهمون به .

وفي الحادى والعشرين من المحرم سنة ست وستمائة ، أملى على تلميذه ابراهيم بن أبى بكر الاصفهاني وصيته التى تعتبر الغاية القصوى للمؤمنين الصادقين جاء فيها :

« اعلماؤى أنى كنت رجلا محبا للعلم ، فكنت أكتب فى كل شىء شيئا لا أفق على كمية ولا كيفية سواء كان حقا أو باطلا أو غشا أو سميئا ، إلا أن الذى نظرته فى الكتب المتعبرة لى : أن هذا العالم المحسوس تحت تدبير متزه عن مماثلة المتعيزات والأعراض ، وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة ؛ ولقد اخترت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوى الفائدة التى وجدتتها فى القرآن الكريم ، لأنه يسعى فى تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى ، ويمنع من التعمق فى إيراد المعارضات والمناقضات ، وما ذاك إلا العلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل فى تلك المضائق العميقة والمناهج الخفية ، ولهذا أقول : كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته ، وبرأيه عن الشركاء فى القدم ، والأزلية والتدبير والفاعلية ، فذاك هو الذى أقول به ، وألقى الله تعالى به ؛ وأما ما انتهى الامر فيه الى الدقة والغموض ، فكل ماورد فى القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبعين للمعنى الواحد ، فهو كما هو ؛ والذى لم يكن كذلك أقول : يا إله العالمين إنى أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ، فكل مامر به قللى أو خطر ببالى

فأستشهد وأقول : إن علمت منى أنى ماسعيت إلا فى تقديس اعتقدت أنه الحق وتصورت أنه الصديق ، فلتكن رحمتك مع قصدى لا مع حاصلى ، فذاك جهد المقل ، وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع فى زلة ، فأغثنى وارحنى ، واستر زلتى ، واح حوبتى ، يامن لا يزيد ملكه عرفان العارفين ، ولا ينقص ملكه بخطأ المجرمين ؛ وأقول : دينى متابعة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ، وكتابى القرآن العظيم ، وتعويلى فى طلب الدين عليهما .

وفى آخر الوصية يوصى أولاده وتلاميذه أن يببالغوا فى إخفاء موته ولا يخبروا به أحدا . وفى يوم الاثنين أول شوال من تلك السنة ، يوم عيد الفطر ، أسلم الروح بمدينة هراة ، ودفن آخر النهار فى الجبل المصائب لقربة مزداخان . ويروى القفطى أنه توفى فى ذى الحجة سنة ست وستمائة — ١٢٠٩ م .

موقف الامام الرازى من التصوف الاسلامى :

ضمن الرازى رسالته فى الفرق على صغر حجمها أغلب الفرق الاسلامية ، وكثيرا من فرق اليهود والمجوس والنصارى ، وأفرد فصلا خاصا لأحوال الفلاسفة ، وذكر فرق الصوفية ، وهو الوحيد كما قال هو نفسه الذى عد الصوفية فرقة ، حيث لم يهتم المؤلفون بتمييز مذهب الصوفية باعتباره مذهب فرقة مستقلة . هذا النقص لاحظته الامام نجر الدين الرازى ، لأن الصوفية تمتاز بشىء فى الأصول تختلف فيه عن بقية الفرق الاسلامية . فأهل السنة والجماعة يرون أن الطريق لمعرفة الله هو السمع ، وفرقة المعتزلة وبعض الفرق الأخرى ترى أن ذلك الطريق هو العقل ، أما الصوفية فتري أن الطريق لمعرفة الله هو التصفية والتجرد من العلائق البدنية للوصول الى مرتبة الكشف .

ولم يذكر من مؤرخى حياة الفخر الرازى هذه الرسالة فيما ذكره من مصنفات الرازى سوى صاحب طبقات الأطباء ، وصاحب شذرات الذهب ، باسم الملل والنحل ، وذكرت فى أخبار الحكماء باسم : الرياض المونقة فى الملل والنحل . وذكرت فى كتاب كشف الظنون ، وذكرها بروكلمان بعنوان كتاب اعتقاد المسلمين والمشرىكين لفخر الدين الرازى .

الذى يهمننا من هذه الرسالة ما أفرد به الامام الرازى خاصا بالصوفية ننقله فيما يلى معتمدين على نسخة مكتبة تيمور باشا وعلى نسخة مكتبة بريل :

« اعلم أن أكثر من حصر فرق الأمة لم يذكر الصوفية ، وذلك خطأ ، لأن حاصل قول الصوفية أن الطريق الى معرفة الله تعالى هو التصفية والتجرد من العلائق البدنية ، وهذا طريق حسن ، وهم فرق :

« الأولى : أصحاب العادات ، وهم قسوم منتهى أمرهم وغايته تزيين الظاهر كلبس الخرقة وتسوية السجادة .

« الثانية : أصحاب العبادات ، وهم قوم يشتغلون بالزهد والعبادة مع ترك سائر الأشغال .
« الثالثة : أصحاب الحقيقة ، وهم قوم إذا فرغوا من أداء الفرائض لم يشتغلوا بنوافل العبادات ، بل بالفكر وتجريد النفس عن العلائق الجسمانية ، وهم يجتهدون أن لا يخلو سرهم وبالم عن ذكر الله ، وهؤلاء خير فرق الآدميين .

« الرابعة : النورية ، وهم طائفة يقولون : إن الحجاب حجابان : نوري وناري ، أما النوري فلاشتغال باكتساب الصفات المحمودة ، كالتوكل والشوق والتسليم والمراقبة والأنس والوحدة والحالة ؛ وأما الناري فلاشتغال بالشهوة والغضب والحرص والأمل ، لأن هذه صفات نارية ، كما أن إبليس لما كان ناريا فلا جرم وقع في الحسد .

« الخامسة : الحلولية ، وهم طائفة من هؤلاء القوم الذين ذكرناهم يرون في أنفسهم أحوالا عجيبة ، وليس لهم من العلوم العقلية نصيب وافر ، فيتوهمون أنه قد حصل لهم الحلول أو الاتحاد ، فيدعون دعاوى عظيمة . وأول من أظهر هذه المقالة في الاسلام الروافض ، فانهم ادعوا الحلول في حق أئمتهم .

« السادسة : المباكية ، وهو قوم يحفظون طاعات لا أصل لها ، وتلبسات في الحقيقة ، وهم يدعون محبة الله تعالى ، وليس لهم نصيب في شيء من الحقائق ، بل يخالفون الشريعة ويقولون : إن الحبيب رفع عنا التكليف . وهؤلاء شر الطوائف ، وهم على الحقيقة على دين مزدك .
وقد نظم نجر الدين الرازي أشعارا تغلب عليها النزعة الصوفية كقوله :

نهاية إقدام العقول عقل	وأكثر سعى العالمين ضلال
وأرواحنا في وحشة من جسامنا	وحاصل دنيانا أذى ووبال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا	سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا
وكم قد رأينا من رجال ودولة	فبادوا جميعا مسرعين وزالوا
وكم من جبال قد علت شرفاتها	رجال ، فزالوا ، والجبال جبال

وله أشعار في هذا المعنى كثيرة يبدو فيها في صورة المتصوف ، وقد زهد الحياة جميعها ، وعرف فناءها ، واستيقن انحلالها ، وتسامى إلى ما وراء هذه الحياة الدنيا من مثل عليا .

وقال في كتابه الذي صنفه في أقسام الذات : « ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلا ، ولا تروى غليلا ، ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن ، اقرأ في التنزيه : « والله الغني وأتم الفقراء » وقوله تعالى : « ليس كمثل شيء » و « قل هو الله أحد » ، وقرأ في الإثبات : « الرحمن على العرش استوى » « يخافون ربهم من فوقهم » و « إليه يصعد الكلم الطيب » ، وقرأ في أن الكل من الله قوله : « قل كل من عند الله » . ثم أقول

وأقول من صميم القلب من داخل الروح : إني مقر بأن كل ما هو الأكل الأفضل الأعظم الأجل ، فهو لك ، وكل ما هو عيب ونقص فانت منزله عنه .

موقف الرازي من تفسير القرآن الكريم :

في وصية الامام الرازي التي أملاها على تلميذه ابراهيم الاصفهاني : أن العقل الانساني يضمحل أمام عظمة الله تعالى ، ولا سبيل الى معرفة القرآن الكريم والوقوف على تفسيره إلا عن طريق الالهام والكشف الصوفي .

فالامام الرازي ، رغم ما كان ينتابه من حالة تصوفيه وإلهام من الله ، كان يستخدم فطرته القوية التكوينية بجانب تفكيره التحليلي في شرح الآيات البينات ، ويستعرض أسباب نزولها استعراضاً هادئاً ، ويفحص جزئياتها من جميع وجوهها ، مستنداً في تأييد رأيه على السنة ، وأقوال الأئمة والسلف الصالح ، ثم يعزز كل ذلك برأى صحيح وقياس مستقيم .

العقل يخذلنا في تأمل عظمة الكون وضخامة مظاهره ، ولا يسعفنا في تفهم دقائقه وصغائره ، ويصرح العلماء اليوم أن العلوم المضبوطة مثل الفلك والكيمياء والطبيعية تعجز قوى العقل إذا تغلغل فيها .

ولقد عبر عن هذه الحالة العلامة « أرنت ماخ » بقوله : « عندما نوفق الى فهم ظاهرة من الظواهر الطبيعية ، فغاية ما نعمله هو أننا نلحق شيئاً غير مألوف ولا مفهوم بشيء مألوف غير مفهوم » .

ويقول هنري بوانكاريه وهو من أساطين العلوم الرياضية :

« لو كان للانسان عينان لها قوة الميكروسكوب لما أمكنه استكشاف قوانين الطبيعة ، لأن هذه القوانين تتعالى أن تخضع للفحص البالغ منتهى الدقة » .

والقوانين الطبيعية الآن ليست في نظر العلماء سوى احتمالات . ولقد كانت الفلسفة سابقة للعلم في ذلك . فقد وضع الفيلسوف كانت في نقد العقل حداً لسلطان العقل في كل شيء ، وفي مذاهب نخت وشوبنهاور وشلبيخ : العقل جانب جزئي من جوانب الحياة . ويمثل هذه الفلسفة أقوى تمثيل في العصر الحديث برجسون ، فليس العقل عنده هو المهيمن على الوجود الانساني ، والمعلومات الهامة مصدرها عنده الوجدان لا العقل .

وهكذا يظهر لنا أن العلوم الصحيحة والفلسفة وعلم النفس قد اضطرت جميعها الى ترك فكرة أن كل شيء في الدنيا يمكن أن يفسر تفسيراً عقلياً .

ولما كانت الأديان قائمة على قوة اليقين والاعتقاد ، وأن طبيعة الدين الاسلامي وكتاب الله سبحانه وتعالى تقوم على الاعتقاد بالوحدانية مع اكتساب تأييد العقل ، نرى أن الامام

الرازي يعتمد الاعتماد كله في هذا الشأن في تفسيره القرآن الكريم على الالهام ، لأنه يخرج النفس من نطاق المادة الى عالم الروح والصفاء .

أطلّ الرازي من شرفة عقله الكبير على خضم الحياة ، فلم يحرفه التيار ، بل ظل واقفا على الشاطئ يتأمل من تدافع أوجه الحياة وتجاذبها ، ومن تجافبها وتنافرها ، فاستنتج أن العقل ضعيف في فهم كنه الحياة ، ودفعه هذا الاستنتاج الى الرد على الماديين بهذا الكلام .

لا زال الفلكيون يقولون : إن العالم عبارة عن قانون الأجرام السماوية . ويقول الكيمائيون : إن العالم هو الجوهر الفرد . ويقول فلاسفة الطبيعة : إن الكون عبارة عن سنن من القوة والطاقة . فهم مصيبون ولكن بنسبة ما ، والى حد محدود . فإذا ما سألت هؤلاء : لماذا خصت المادة بسنن الجذب والدفع ؟ ولماذا يكون لحركات الأجرام السماوية وتجاذب ماديتها يد في نظام العالم ؟ ولماذا تتكون المادة من جواهر فردية ؟ ما وجد هؤلاء من جواب أروح عليهم وأخرج بهم من هذا الضيق العقلي إلا انقول بأنها كذلك سبقت في إرادة الله .

بجانب نظريات النقد التي وضعها الرازي ، وبجانب النظر العلمي الذي امتاز به هذا الامام الاسلامي ، نراه يتساءل : في أي ناحية من التجارب يكون هذا العالم ؟ أجاب بأن هذا العالم ما هو إلا عالم الالهام والوحى الباطن ، وأن الحياة الباطنية تثبت تفوقها على الحياة الظاهرية . على هذا الأساس قامت فلسفة الامام الرازي في تفسيره لكلام الله ، حيث شرح الله صدره

ويسر أمره .

عبد الحميد سامي بيومي

وصف فطاحل الكتاب

قال ابن المقفع : الملوك أحوج الى الكتاب من الكتاب الى الملوك .

وقال شاعر :

قوم إذا أخذوا الأفلام عن غضب ثم استمدوا بها ماء المنيات
نالوا بها من أعاديهم وإن بعدوا ما لا ينال بحمد المشرفيات

نقول : اغتر بعض الكتاب بمثل هذا الكلام نفيل إليهم أن منازلة أعاديهم تكون بقذفهم بحسم من حجر القول ، وساقط السباب ، وما دروا أن هذا السلاح يرتد إليهم فيرددهم ، فإنه متى اشتهر أن كاتباً يتذرع لقمع خصومه بهذه الوسيلة الخسيسة ، اعتبر هجاء مفحشا ، وسقطت الثقة به الى الخضيض ، وعد كلامه هراء يعمده به طبع دنيء ، ونفس شريرة . وإنما يحمّد قراع الخصوم بالكتابة إن كانت تفنيدا لمذاهبهم بعلم ، أو نقدا لآرائهم بحكمة ، مع استشعار الرحمة بهم ، والحدب عليهم ، وجذبهم الى ناحيته بالتى هي أحسن .

رمضان شهر الصيام

نحن اليوم في مستهل رمضان ، وهو الشهر الذي أمرنا أن نقوم فيه بفريضة الصيام ، وهي أحد أركان الاسلام الخمسة .

والصيام ، كما يدل عليه اسمه وكما فهمه الذين فرض عليهم : رياضة دينية ، لا متعة بدنية ، وهي ككل العبادات الاسلامية ، قصد بها رفع الانسان عن حضيض الحيوانية ، الى المستوى الذي يليق بمواهبه الأدبية . فكل ما يبطل هذه الثمرة المرجوة منه ، أو ينقص منها ، يعتبر عملا معاكسا للمرامي التي قصدت من إيجابه .

ونحن إذا رجعنا الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه ، تحققنا أنهم كانوا يعتبرون رمضان شهر إمساك عن الفضول من جميع الضروب ، ومهلة تَطَهَّر وتنزّه عن جميع الكدور الجسدية والنفسية .

لعل قائلًا يقول : ما للدين وأمر التغذية ، وهو وضع طبيعي ، القصد منه إمداد البدن بما يحتاج اليه من المواد التي تدثر فيه بسبب الجهود التي يبذلها في المحاولات المختلفة ؟
نقول : إن حكمة تدخل الاسلام في أمر التغذية ، أن الجسم والروح مترابطان في هذه الحياة ، والروح جوهر كريم لا تكدره الأعراض ، ولكنه مودع في هذا الغلاف المادي ، وهو الجثمان ، لا يسمح له أن يتصل بالوجود إلا من خلال الحواس التي جعلت فيه ، ولا أن يدرك منه ما يدركه إلا بواسطة المادة المخية ، التي جعلت أداة للإدراك . ولما كان هذا الجثمان مخلوقا من التراب فهو عرضة لكل ما يعتور الأجساد المادية من الآثار ، وأشد ما يصيبها منها ما ينصب عليها من ناحية الغذاء . لذلك كانت حاجة الانسان ماسة الى تعهد جسده بالمطهرات والمزكيات ، وليس منها ما هو أفعل فيه من الصيام ، وتديير ما يحتاج اليه من الطعام .

نعم الصيام ، أما سمعت أنه قد تقرر علميا أن الأجساد البشرية متى لم يراع في تغذيتها الاعتدال ، وتخير ما يناسبها من المواد ، فسدت أعضاؤها ، واستدت أوعيتها ، وتصلبت شرايينها ، وتضخمت أجهزتها ، باكتسائها بالمواد الشحمية ، وشحن دمها بالمواد الأجنبية عن البنية ، وترسبت على جدران خلاياها ، وسببت لها أعراضا ثقيلة من الألم ، والإعياء ، والترهل ، وضعف الذاكرة ، وضلال المشاعر ، وعدم الاحتمال ؛ وتعدت هذه المواطن المادية الى الصفات الأدبية فضيقت الخلق ، وولدت الضجر ، وسببت المالنخوليا والحمق ، وأغرقت فأحدثت اليأس ، وقد تسوق الى الانتحار ؟

رأى العلماء أن الانسان متى وصل الى هذه الحالة أو بعضها ، كان أحوج ما يكون اليه

الامساك عن الطعام أياما متوالية ، بل أسابيع ، لترايل أعضائه هذه المواد الدخيلة . لأنه إذا لم يعامل علله هذه بالامساك عن الطعام ، كان ما يتناوله من الطعام مدعاة لبقاء تلك المواد فيه ، فلا يشفى مما يشعر به ، ولو أعطى كل عقاقير العالم ، بل هي تزيد خبالا على مالدیه من الخبال (١) .
نعم إن السواد الأعظم لا يصلون الى هذه الدركة من الانحطاط البدني ، ولكنهم لا يخلون قط من الأمراض والأعراض التي تسببها لهم الأغذية ، فهم في حاجة ماسة الى الصيام وتدبير الغذاء .

وقد شرع الاسلام هذا الصيام لهذا الغرض ، فهو رياضة جسدية ، يقصد بها تطهيره من المتخلفات الغذائية ، التي رابت على أعضائه الباطنة ، فسببت لها أعراضا ثقيلة يشعر بها ولا يعرف لها علة ، وتقوم حجبا بين روحه وما أعدت له من الاشراقات العلوية ، وهذا أكبر حرمان تمنى به الحياة الانسانية ، التي خلقت لنحقق موعود الله من الترقيات الصورية والمعنوية .

الصيام في الاسلام وإن لم يكن إمساكا مطلقا عن الطعام أياما متوالية ، كما ينصح به العلم في الأحوال الثقيلة ، فإنه يهيئ للبنية فترة طويلة من خلاء المعدة ، تتمكن فيها حركة الحياة من تصريف جزء من المتخلفات الضارة للأغذية ، وبتوالي هذا الامساك ثلاثين يوما متوالية ، يتخلص الجثمان من جزء عظيم من تلك المتخلفات فيشعر بحياة جديدة .

هذا بشرط أن لا يعقب هذا الامساك الطويل عن الطعام كل يوم بأكلتين ضخمتين يفتن في تنويع ألوانها ، ما يشاؤه له النهم الذي اعتاده في حياته العادية ، فيصبح الصيام عليه شرا وبيلا ، ولا يجنى منه ما يرجى أن يجنيه من الفوائد المادية والمعنوية .

نعم إن الناس اعتادوا متى جاعوا أن يتشبهوا ضروب الأطعمة ، من العجينيات والحلوى والبقول والتمبلات والمخللات ، وأن يندفعوا في التهامها متى غربت الشمس التهام من لا يحسب لتبعات الأغذية حسابا ، حتى إذا انتهوا من الأكل أدركهم من الثقل ، وتراخى الأعضاء ، وخمود العقل ما يدرك المفرطين ، وكان يجب أن يدركهم نقيض هذه الأحوال ، من نشاط الجسم والعقل ، وانبساط النفس . وبالإدمان على هذه الحالة ثلاثين يوما متوالية يخرج الصائمون وهم في حاجة الى اللجوء الى المستشفيات ، وكثير منهم يصاب بأمراض عضالة لم يكونوا يشعرون بها من قبل .

ونحن لأجل أن نبين للقارىء ما يحجره النهم ، والجهل بدستور التغذية على الصحة ، وما يجلبه من الويلات على الحياة ، نبين في اختصار ما لا يسع إنسانا جهله من فلسفة التغذية فنقول :
المواد المائعة والجامدة التي يتناولها الانسان في غذائه ، لا تخرج في تركيبها عن كونها إما

(١) الخبال لغة : الفساد يكون في الأفعال والابدان والعقول . وهو أيضا : النقصان والهلاك والسم القاتل .

مركبة من ثلاثة عناصر : (الأوكسجين والاييدروجين والكربون) ، وإما من أربعة عناصر : (الأوكسجين والاييدروجين والكربون والازوت) .

الطائفة الأولى من هذه الأغذية : تدعى المواد الاحترافية ، ومهمتها أن تحترق في خلايا الجسم فتؤتية بالحرارة الغريزية وبالقوة الضرورية ، وهى كالمواد الدهنية والسكرية والنشا ومح البيض . والطائفة الثانية من الأغذية : تدعى المواد الأزوتية أو الزلالية أو البروتينية ، وفائدتها إيتاء الجسم بخلايا جديدة بدل الخلايا التى تذثر منه بالجهود اليومية ، وهى مثل زلال البيض والحب واللبن والفول والعسل وما إليها .

إذا علم الانسان ذلك ، وجب عليه أن يعلم بجانبه أن البنية الانسانية تحتاج الى مقدار (معين) من كل منها لا الى أكثر منه ، وأن كل زيادة عن الحد المقرر يلقى بها الانسان الى معدته تستحيل الى مادة سمية تتسرب الى الدم فتسمم الأعضاء وتقسدها .

هنا يصطدم علم التغذية وعقيدة العامة اصطداما مروعاً ، يصرع فيه عدد لا يحصى من الناس كل يوم . ذلك أنهم يزعمون أن التغذية ما دام يؤتى الجسم بالمواد الضرورية له ، ويولد له القوة ، فالأكثر منه يزيد فى تلك القوة ؛ على حين أن العلم يقرر أن كل زيادة عن الحاجة فى التغذية تضعف الجسم وتوقعه فى شر عظيم .

ولكن للعلم هنا فى موضوع هذه الزيادة تفصيل : ذلك أنها لو كانت من المواد الثلاثية العناصر ، لم تحدث تسهما ولكنها تحدث تشحماً ، فيتضخم الجثمان ، وتكتسى أعضاؤه الباطنة بطبقات كثيفة من الدهن فلا تسكاد تؤدى وظائفها إلا ببذل جهد كبير . وهذا الجهد يشعر به صاحبها فيتععب من أقل حركة ، ويعتريه البُهر ، وخفقان القلب ، وضيق النفس ، ولا يعود الى راحة نسبية إلا بعد مرور وقت يمضيه فى الهدوء .

وأشد ما يصيب هذه الأعضاء يقع على القلب ، وهو أشرف عضو فى الانسان ، دائم الحركة لو وقف بطلت بوقوفه الحياة ؛ فتخيل عضواً هذه مكانته ، يضطر للحركة فى أغلفة متراكبة من الشحم أحاطت به من جميع الجهات ، فتراه يجاهد مجاهدة المستبسل ليؤدى وظيفته بكل مشقة ، وصاحبه غافل عن هذا الأمر الجلل ينظر الى بدانته فيفرح بها ، ويسجل بالفخر كل رطل يزيد على وزنه ، ويتجاهل أنه تحت إصر هذه البدانة أصبح عاجزاً : لا يستطيع أن يقاوم عادياً ، ولا أن يرفع ثقلاً ، ولا أن يصعد سلماً عالياً ، ولا أن يسرع الخطى فى مهم ؛ فمثل هذه الحالة يجب أن تعتبر عجزاً ، وهى فى الرجال أقبح منها فى النساء ، فمن بلى بها فليبادر بالتخلص منها بالصيام الصحيح ، والاقبال من المواد الثلاثية العناصر .

أما الزيادة من المواد الرباعية العناصر ، فهو يؤدى الى التسمم لا محالة ، لأن الزائد من هذه المواد يستحيل الى بولينا ، وهذه البولينا إذا أضيفت إليها ذرة واحدة من الأوكسجين

استحال الى حمض بوليك، وهو سم قاتل لا يجوز أن يبقى في الدم بحال . وهو يخرج بالمعالجة الحكيمة ، بشرط أن يقطع عن البنية المدد الوارد اليها من الخارج ، وذلك يكون بالاعتصار على ما هو ضروري لها من تلك المواد .

وقد بحث العلماء في المقدار الواجب تعاطيه منها ، فقدر أولا بنحو ١٥٠ غراما كل يوم ، ثم تبين أن هذا القدر كبير ، فأسقط الى ١٠٠ غرام ، ثم الى ٨٠ ، ثم رأى أخيرا أنه يكفي أن تكون ٢٥ غراما . ومن عني بهذا التقدير من كبار العلماء الدكتور هند هيد الدامركي ، وقد سلك فيه طريق التجربة ، فكان يختار رجالا من الذين يعملون بأجسادهم أعمالا عنيفة ، ويكيل لهم الاطعمة ويزنها بحيث لا يجاوز مقدار ما يستخرج منها من المواد الرباعية العناصر ٢٠ أو ٢٥ غراما ، فرأى أن هذا القدر قد كفاهم ، واستدل على ذلك ، بعد تجربة عام كامل ، بجودة صحتهم ، وقدرتهم على الاستمرار على العمل بدون كلل ، وانتهى من تجاربه بالنتائج الآتية :

(أولا) أن المادة الزلالية الموجودة في الأغذية النباتية أفضل من المادة الزلالية الموجودة في الأغذية الحيوانية .

(ثانيا) أن الأغذية التي تقل فيها المادة الزلالية تزيد في قدرة الجسم على احتمال المشاق .
(ثالثا) أن عدد الوفيات بأمراض السكبد والسكيتين والامعاء يبلغ بين سكان المدن نحو أربعة أضعاف ما يبلغه بين الفلاحين الذين معظم طعامهم من الخبز والبطاطس والمواد الدهنية .

وقال : إن العرب الذين يكتفون في طعامهم بالخبز والتمر فيهم من صلابة العود ، وشدة الصبر على التعب ما يدهش الأوربيين . وإن جارية جنود السخ من الهنود ، وهم من أشد جنود الدنيا ، لا يجاوز في اليوم كأسين من اللبن و ٢٥ أوقية من الخبز (أى نحو نصف أقة) ، وأوقيتين من الزبد (وهما يساويان نحو ٢٥ درهما) ، وأربع أواق من الفاصولياء (أى نحو ٥٠ درهما) وخمس أواق ونصف من البطاطس (أى نحو ٦٢ درهما) ، وهم لا يأكلون اللحم إلا مرتين أو ثلاثا في الشهر .

وقد امتحن علماء آخرون النتائج التي وصل اليها العالم الدامركي ، نخص بالذكر منهم الأستاذ تشندن الانجليزى ، وأجرى هذه التجارب على نفسه وعلى غيره فاقنع بصحة ما ذهب اليه الدكتور هند هيد .

هذا رأى العلم في مقادير الاغذية الضرورية للإنسان العادى .

وقد ذكرنا البدانة وضررها ، وعزوناها الى الاكثار من تعاطى المواد الثلاثية العناصر ،

ونستدرك هنا على ذلك بقولنا : إن من الناس من يفرط في الأكل إلى حد التخم ، وهو نحيل الجسم . وقال الدكتور جاستون دورفيل في كتابه صناعة إطالة الحياة :

« إن جميع المفرطين في الأكل ليسوا ممثلين شجها ، فمنهم من يكونون على العكس نحاف الأجسام ، ولكن القسمان يستويان في الهلاك بسرعة ، وإن جهل كل منهما ما يؤديه إليه سم الأغذية من سوء المصير .

ثم قال :

« من الناس من يفرط في الأكل ولا يصيبه أذى ، بل تظهر عليه دلائل الصحة الكاملة ، فترى وجهه موردا ، ومحياه مشرقا ، فيعيش السنين الطوال لا يشتكى أقل وجع ، ثم لا يلبث أن تسمع بأنه قد مات وهو في عنفوان القوة ، فتدهش لذلك ولا موجب للدهش ، فإن هذا الأكل لم يكن في جسده مراقب عتيد يعاقبه على كل إفراط وتفریط ، فتأدى في شأنه فترات عليه السموم فقتلته ولا كرامة »

وبعد :

فنحن اليوم نؤدي فريضة الصيام ، وقد جعله الله وسيلة لنزكية أجسامنا وعقولنا وقلوبنا من طريق الامساك عن الأطعمة التي تهلكنا على النحو الذي بينته في هذه المجالة . فإن احتمال محتمل على الابقاء على العادة السيئة التي تسربت إلى المسلمين ، فقلبت شهر الرياضة والنزاهة إلى شهر نهم وقصف (١) ، فزعم أننا أمرنا بالامساك عن الطعام ساعات معينة ولم نؤمر بما يعدو ذلك من الإقلال منه قلنا له : إن الاعتدال في الطعام ، وتحري القدر الضروري منه لحفظ الحياة ، وعدم تعدى ذلك الحد إلى الإسراف ، أمر مأمور به في الإسلام في الشهور العادية ، فوجوبه في شهر العبادة أُلزم . ألم يقل الله تعالى : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » ؟

أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : « حسب أحدكم من الطعام لقيمت يقمن صلبه » ؟ أولم يقل أيضا : « ماملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه » ؟ أفكان الله ورسوله يأمراننا بالاعتدال في الطعام في الأيام العادية ، ويبيحان لنا الإسراف فيه في شهر النسك والعبادة ؟

فلننتهز هذه الفرصة السانحة لنا في هذا الشهر الكريم ونقفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأثر أصحابه ، لنصل إلى بعض ما وصلوا إليه من كرامة الحياة ، وعزة الوجود ، وشرف البقاء ،

والله ولي المحسنين

محمد فريد وهجرى

العدة

هل التشريع الاسلامي مأخوذ من التشريع الروماني ؟

مما لا ريب فيه أن الزواج ضرورة من ضرورات الحياة كضرورة القوت والماء لبقاء النوع الانساني ، فقد قضت حكمته جل وعلا ، أن يقسم النوع الانساني الى جنسين : الذكر والانثى ، وكذلك أن يقسم النوع الحيواني بله النباتات . ولكن مهما طال أمد هذا الاقتران فإن هذه الروابط تضيع وتلاشى في بعض الاحيان بصورة طبيعية « كالموت » ، أو قد تنطور الحياة وتتدافر الأمزجة والعادات فتقع الفقرة « كالطلاق » .

إذن منذ أن بدأت الخليقة فالزواج والطلاق يتكرران على كر الأيام . ولقد أدرك الانسان الأول ، والأقوام الابتدائية ، أن تفكك عرا الزواج في لحظة واحدة ، واسترداد كل من الزوجين حرية كاملة غير منقوصة ، يخالف كل المخالفة لعواطف الانسان وطبيعته وجبلته ، وبذلك يمكننا أن نحكم بأن العدة كانت منذ بدء الخليقة معروفة عند الجميع .

ويمكن تعريف العدة لغة : « الاحشاء » ، وشرعا : « تراص يازم المرأة عند زوال النكاح أو شبهه » . وهي تسمى عند الرومانين "Le temps de pleurer" أي « مدة البكاء » ، وعند الافرنسيين "delai de viduité" أي « مدة الاستبراء » .

وبعد هذه المقدمة القصيرة سأحصر بحثي في تطور العدة خلال القرون الغابرة ، ولذا سأطرق الأمور الآتية : (١) العدة في التشريع الروماني . (٢) العدة في القرون الوسطى . (٣) العدة بعد الثورة الافرنسية وقبل سنة ١٩٢٢ (٤) العدة في فرنسا بعد سنة ١٩٢٢ (٥) العدة في التشريع الاسلامي . (٦) الخاتمة .

(١) العدة في التشريع الروماني :

إن التشريع الذي سنه « أوغست » كان يجبذ كثيرا زواج المرأة بعد تلاشي زواجها الأول ، ولا يوجد في ذلك الحين إلا مانع واحد يحول دون زواج المرأة التي مات عنها زوجها : وهو أن تنتظر مدة عشرة أشهر بعد موت زوجها ، وكانوا يطلقون على هذه المدة كما قلت : مدة البكاء "Le temps de pleurer" وكانت هذه المدة لا تشمل بطبيعة الحال المرأة المطلقة ، فالمرأة بعد طلاقها عند الرومانيين يمكنها أن تتزوج عقب طلاقها مباشرة .

(٢) العدة في القرون الوسطى :

أما في القرون الوسطى فقد كان السائد في أوروبا في هذه المدة القانون الكنسي ، وهو

يسمح بعقد عقود متتابعة دون تحديد ، ولكن الكنيسة كانت لا تنظر الى ذلك بعين الرضا لأنه يشف على عدم العقاف ، لكن المذهب المسمى كاتارس "Cathares" (١) الذي انتشر في فرنسا في القرن الحادى عشر - وأشباعه معتبرون كعاهدين - ذهب الى أن كلا من المرأة والرجل الذى يتزوج بعد موت أحد الزوجين يرتكب جريمة الزنا أو جريمة « جمع المرأة بين زوجين أو الرجل بين زوجتين » .

ولقد حملهم على القول بهذا رأى ما كانوا يعتقدونه من خلود النفس وعدم انتهاء الروابط الزوجية بعد الموت . فالتشريع الكنسى منذ نهاية الحكم فى الإمبراطورية الرومانية Bas Empire رفع مدة العدة الى اثنى عشر شهرا ، مع أنه من المقرر فى ذلك الزمن أن أقصى مدة الحمل كانت عشرة أشهر ، وأصبحت العدة منذ ذلك الوقت تشمل المرأة المطلقة وتشمل المرأة التى مات عنها زوجها . ويمكن تعليل ذلك بأنهم كانوا لا يودون تشجيع المرأة على الزواج عقب انتهاء زواجها الأول ، حتى إن جستنيان سن فى سنة ٥٣٦ م قانونا قرر به صحة الشرط الذى يوصى به رجل فى وصيته الى امرأة مطلقة مات عنها زوجها على شريطة أن لا تتزوج قط ، مع أن هذا الشرط قبل هذا التاريخ كان يعد باطلا ولا يعمل به .

(٣) العدة بعد الثورة الافرنسية وقبل سنة ١٩٢٢ :

إن المادة (٢٢٨) من القانون المدنى الافرنسى Code Civil تمنع المرأة عن عقد زواج جديد قبل مضى عشرة أشهر على موت الزوج الأول .

والمادة (٢٩٦) تقرر المنع نفسه ، والمدة على المرأة المطاقة . ويمكن أن يلحق بذلك بطريق القياس — لاتحاد العلة — حالة فسخ النكاح ، والنكاح المسمى عندهم « بالنكاح الموهوم » Mariage putatif .

أما الداعى لهذا المنع فهو ليس من نوع الحزن الجبرى Deuil obligatoire وإلا كان يجب أن يحال بين الرجل وبين زواجه قبل مضى عشرة أشهر عن موت زوجته أو طلاقها ، ولوجب أن تشمل العدة والحالة هذه الجنسين . ولكن الداعى لذلك هو تجنب اختلاط الأنساب "La Confusion de part" . فاذا تم الزواج دون أن تراعى المرأة مدة العدة فإن الحاكم الافرنسى لا يحكم ببطالان العقد ، لأن الضرر الناجم عن ذلك كما قال مسيو « بلانيول » قد وقع ولا يمكن تلافيه أو إصلاحه ، فلا فائدة من بطالان العقد .

وإنما اختير مدة عشرة أشهر لأنه من المقرر فى القانون الافرنسى أن أقصى مدة الحمل هى عشرة أشهر ، فى بحر هذه المدة يعلم بصورة يقينية هل المرأة حامل أولا .

أما مبدأ العشرة الأشهر فهي في الطلاق بعد تسجيل حكم الطلاق . فإذا يجب على المرأة الافرنسية أن تترأص طوال مدة المحاكمة ، لأن الطلاق عندهم لا يكون إلا بواسطة حكم المحكمة ، وهو يتطلب مدة طويلة : عدة سنين على الأقل ، ثم بعد صدور الحكم يجب أن تنتظر تسجيل الحكم ، وبعد تسجيله عليها أن تنتظر عشرة أشهر .

(٤) العدة في فرنسا بعد سنة ١٩٢٢ :

إن الحكومة الافرنسية أدركت أن هذه المدة مجحفة ولا تتفق مع المحكمة التي شرعت العدة لأجائها وهي عدم اختلاط الأنساب . ولما رأت أيضاً أن هذه المدة لا تتماشى مع سياستها التي ترمي إلى تشجيع الزواج وإكثار النسل ، الذي تحتال على إكثاره جميع الدول بشق الوسائل والقوانين ، لأنها تخيلت أن الحق للقوة ، وأن القوة هي للكثرة ، ولهذا كله رأت عليها لزوماً أن تخفض هذه المدة : فجعلت مدة العشرة الأشهر في حالة الطلاق تبتدىء من يوم حكم الحاكم للزوجة - أي قبل الطلاق - بمغادرة منزل زوجها . وبذلك تنتهي عدتها يوم نطق المحكمة بالطلاق ، لأن المحاكمة تستغرق كما قلت وقتاً طويلاً ، وكذلك القانون الصادر في ١٢ سبتمبر سنة ١٩٢٢ جعل عدة المرأة الحامل التي مات عنها زوجها تنتهي « كما في الشريعة الاسلامية » بوضع الحمل .

وكذلك أعطى هذا القانون حقاً لرئيس المحكمة في تقصير هذه المدة إذا ثبت له أن الزوج لم يقطن مع المرأة منذ (٣٠٠) يوم .

(٥) العدة في الشريعة الاسلامية .

إن المحكمة الموجبة للعدة في الشريعة الاسلامية هي كما في القانون المدني الافرنسي : عدم اختلاط الأنساب ، ومعرفة استبراء الرحم . ولكن ليس المعتبر عندنا في تقدير مدتها مدة الحمل - كما في التشريعات السابقة - بل المعتبر عندنا فيها هو الحيض لاستحالة اجتماع حمل وحيض . ولذلك يمكننا أن نحكم أن الشريعة الاسلامية لا تمنع زواج المرأة بعد انتهاء زواجها الأول ، على عكس أكثر الشرائع السابقة . والدليل على ذلك تحديدها مدة قصيرة ومعقولة جداً ، ومتفقة كل الاتفاق مع المحكمة الموضوعة لها .

(١) فعدة الحرة المدخول بها التي تحيض ، للطلاق أو الفسخ أو الرفع : ثلاثة قروء أو حيض لقوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » .

(ب) وعدة التي لا تحيض لسكبر أو صغر أو بلغت بالسن ولم تحض : هي ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى في محكم كتابه : « واللاتي يئسن من الحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللاتي لم يحضن » .

(ج) وعدة الحرة للموت في نكاح صحيح : أربعة أشهر وعشرة أيام ، لقوله تعالى : « يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » . وفي هذا دلالة على أن الأصل في العدة الحيض ، وأن الشهور بدل عنها ، حيث جعل الأشهر عدة بشرط عدم الحيض ، على حد قوله : « فلم تجدوا ماء فتيمموا » . أما عدة الأمة فحيضتان ، وفي الموت وعدم الحيض فنصف ما للحرة (لأن الرق منصف) .

(د) وعدة الحامل وضع الحمل مطلقا ، حتى وإن كان الموضوع سقطا استبان بعض خلقه ، لقوله تعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » ، ولقول عمر رضي الله عنه : « لو وضعت وزوجها على سريره لانتقضت عدتها وحل لها أن تتزوج » .

(هـ) وعدة من طلقت في مرض موت رجعيًا : كعدة الزوجة ، وأما إن كان طلاقها بائنا فانها تعتد بأبعد الأجلين . أما في حالة الطلاق قبل الدخول فلا عدة أصلا ، لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلبتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ، فتمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا » .

(و) وعدة الذمية أو الكتابية إذا طلقها أو مات عنها ذمي إذا اعتقدوا عدم وجوب الاعتداد وأراد أن يتزوجها مسلم فعدتها حيضة واحدة تستبرأ بها .

(٦) الخاتمة : لقد رأينا كيف تطورت مدة العدة ، وكيف تغيرت الحكمة الموجبة لها منذ آلاف السنين . ويمكنني أن أستنتج من هذا البحث وهذا التحليل أن التشريع الروماني والتشريع الافرنسي هما من صنع الانسان ووضعه ، فالحاكم أو القاضي أو المجالس النيابية ومجالس الشيوخ يسنون القوانين التي تتطلبها الحالة الاجتماعية حسب مبادئ وعادات قد تتطور مع تطور الأجيال . أما التشريع الاسلامي فهو من صنع الخالق عز وجل ، نزل مرة واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم ، فكان مثلا أعلى للتشريع Droit naturel لا تعتوره الأيدي ، ويصلح لكل زمان ومكان . وفي هذا البحث دليل قاطع ورد مفهم وحجة دامغة على من يدعى أن التشريع الاسلامي منقول وماخوذ عن الرومانيين ، لأنه اتضح لك جلليا من هذا المثال كالشمس في رائعة النهار أن القانون الافرنسي بعد تعديله وتشذيبه وتنقيحه في خلال هذه العصور ، لم يصل بعد الى مستوى شريعتنا ، كمسألة عدة الحامل والطلاق قبل الدخول وغيرها ، إلا منذ سبع عشرة سنة .

فهل من الصواب والرشاد أن يقال : إن العدة عندنا منقولة عن التشريع الروماني ، مع أن الحكمة التي حملت على العدة عندهم هي حزن المرأة على الرجل في حالة الموت ، مع أنها عندنا هي تجنب اختلاط الأنساب واستبراء الرحم ؟

أم هل من الصواب والرشاد أن يدس ذلك على شريعتنا ، والعدة واجبة عندنا في حالة الطلاق وحالة الموت ، مع أنها عندهم لا تجب إلا في حالة الموت فقط ؟ !

أو هل يصح أن يقال : إن العدة عندنا منقولة عن التشريع الروماني مع أن مدتها عندهم كانت عشرة أشهر ثم حولت في نهاية الأمبراطورية الرومانية الى اثني عشر شهرا ، مع أن مدتها عندنا تتراوح بين ثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرة أيام ؟

هل يقبل المنطق والعقل السليم أن يقال : إن العدة عندنا منقولة عن الرومانيين مع أنهم كانوا يقدرونها بأقصى مدة الحمل - وهذا يوافق التشريع الافرنسي الى يومنا هذا - مع أن شريعتنا نهجت منهاجا آخر وهو طريق الحيض في التعرف عن استبراء الرحم ؟

أم هل يجوز أن يقال ذلك مع أنهم يوجبون العدة بالموت أو بالطلاق بعد العقد مباشرة مع أننا لا نوجبها إلا بعد الدخول ؟

وقصارى القول يمكنني أن أقول : إن التشريع الروماني والتشريع الافرنسي بعدمضى آلاف السنين وتحويلهما وتطورهما وتحويرهما في خلال هذه العصور ، وبذل مجهود آلاف المشرعين وجهابذتهم وأساطينهم في كل عصر من عصور التاريخ ، لم يصلا بعد قط الى المثل الأعلى الى شريعتنا التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مشكلة العدة . فكيف يجوز أن يقال : إنه نقلها عنهم ؟

وما مسألة العدة إلا واحدة من ألف سنطرق منها ما يوفقنا الله اليه ، والله ولي التوفيق ؟

فخر الدين الصامب
كلية الشريعة

كلمات في ماهية البلاغة

قال علي بن عيسى الرماني : أبلغ الكلام ما حسن إيجازه ، وكثر إيجازه ، وتساوت صدوره وأعجازه .

وقال غيره : البلاغة إيصال المعنى الى القلب ، في أحسن صورة من اللفظ .

وقيل لبعض البلغاء : من البليغ ؟ فقال : الذي إذا قال أسرع ، وإذا أسرع أبدع ، وإذا أبدع حرك كل نفس بما أودع .

هذا تقرير أئمة البلاغة ، فما بال قوم يتخيلونها في الاكثار من الغريب ، وفي الاطالة المملة لغير سبب مقبول ؟

عمر بن عبد العزيز

— ٤ —

مناظرته غيلان الدمشقي وشوذب الخارجيين وإخامه لهما :

كان عمر فصيح اللسان ، قوى البيان ، واسع الاطلاع ، يفهم خصمه بالدليل والبرهان ، يدفع حجته بأقوى منها ، كل ذلك كان سببا في تغلبه على مناظريه .

فبعث ذات يوم غيلان الدمشقي بكتاب الى عمر يقول فيه : « أبصرت يا عمر وما كدت ، وانظرت وما كدت ، اعلم يا عمر أنك أدركت من الاسلام خلفا باليا ، ورسمنا عافيا ، فيامينا بين الأموات ، لا ترى أثرا فتتبع ، ولا تسمع صوتا فتنتفع ، طغى على السنة ، وظهرت البدعة ، أخيف العالم فلا يتكلم ، ولا يعطى الجاهل فيسأل ، وربما نجت الامة بالامام ، وربما هلكت بالامام ، فانظر أى الامامين أنت فالله يقول : « وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا » ، فهذا إمام هدى هو ومن اتبعه شريكان ، وأما الآخر فقال تعالى : « وجعلناهم أئمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون » ، ولن تجد داعيا يقول : تعالوا الى النار ، إذ لا يتبعه أحد ، وإنما الدعاة الى النار هم الذين يدعون الى معاصي الله . وكفى بيياني هذا بيانا ، وبالعنى عنه عنى .

فناقشه عمر حتى كشف عن شبهته وأزال غمته ، وقطع حجته ، فاعترف بالحق قائلا : يا أمير المؤمنين : لقد كنت ضالا فهديتني ، وأعمى فبصرتني ، وجاهلا فعلمتني ، والله لا أتكلم شيئا في هذا الأمر ! ولكنه عاد بعد موت عمر وأمعن في دعايته الأولى ، وبالعنى فيها حتى ولى هشام فقتله .

ودخل عليه شوذب الخارجي هو وآخر فقال لهما عمر : أخبراني ما الذى أخرجكم عن حكى هذا وما نقيمتم ؟

فتكلم الأسود منهما فقال : « إنا والله ما نقمنا عليك في سيرتك وتحريك العدل والاحسان الى من وليت ، ولكن بيننا وبينك أمر إن أعطيناه فنحن منك وأنت منا ، وإن منعتنا فلوست منا ولسنا منك » . فقال عمر : وما هو ؟ قال : « رأيناك خالفت أهل بينك وسميتها مظالم ، وسلكت غير طريقهم ، فإن زعمت أنك على هدى وهم على ضلال فالعنهم وابرأ منهم ، فهذا الذى يجمع بيننا وبينك أو يفرق » .

فقال له عمر : إني قد علمت أو ظننت أنكم لم تخرجوا أخرجكم هذا لطلب دنيا ومتاعها ، لكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم سبيلها ، وإني أسألكم عن أمر فبالله أصدقاني فيه

مبلغ علمكما . قالوا : نعم . قال : أخبراني عن أبي بكر وعمر : أليس من أملاككما ، ومن تتوليان ، وتشهدان لهما بالنجاة ؟ قالوا : نعم . قال : فهل علمتما أن أبا بكر حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتدت العرب ، قاتلهم فسفك دماءهم ، وأخذ الأموال وسبي الذراري ؟ قالوا : نعم . قال : فهل علمتم أن عمر قام بعد أبي بكر فرد تلك السبايا إلى عشائرها ؟ قالوا : نعم . قال : فهل برى عمر من أبي بكر أو تبرءون أنتم من أحد منهما ؟ قالوا : لا . ثم استطرد عمر يذكر لهم الواقعة تلو الواقعة إلى أن قال لهما : لقد قال فرعون : أنا ربكم الأعلى ، وتكبر وطفى في الأرض ، فهل لعنتموه أنتم ومن اتبعكما ؟ فقالوا : لا . فقال لهما : كيف تستحلون لعن أهل بيتي ، ولم تستحلوا لعن من ادعى الألوهية وعاث في الأرض فسادا ؟ عندئذ قال له الأسود : ما سمعت كاليوم أحدا أبين حجة ، ولا أقرب مأخذا منك ، أما أنا فأشهد بأنك على الحق ، وإني برىء ممن برىء منك . ثم قال عمر لصاحبه : يا أخا بني شيبان ما تقول أنت ؟ قال : ما أحسن ما قلت ووصفت ، غير أنني لا أفقات على الناس بأمر حتى ألقاهم بما ذكرت وأنظر حجبتهم . قال عمر : أنت وذاك . فأقام الحبشي مع عمر وأمر له بالعتاء ، فلم يلبث أن مات ، ولحق الشيباني بأصحابه حتى قتل معهم بعد وفاة عمر .

ما قيل له من الموعظ :

لم يكن عمر بالمتكبر القاسى ، ولا بالشديد الجبار ، بل كان لين الجانب في كل أموره ، يعامل الناس برفق وهوادة ، إلا ما كان منها متعلقا بحق لله أو لآدمي ، فكان يقتص ويثار في حدود كتاب الله ، وسنة رسوله ، متوخيا العدل في أحكامه ، معتقدا أن الخلافة ابتلاء من الله لا مناص منه ، إلا بالسير في الناس على نهج الشريعة الغراء ، وبسيرة الخلفاء الراشدين ، ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، فبعث بكتاب إلى أهل العلم والزهد والورع ، يسألهم موافاته بالموعظة الحسنة ، وبكتب عمر وقضائه في أهل القبلة وأهل العهد ، فكتب إليه الحسن البصري :

« أما بعد : فاعلم يا أمير المؤمنين أن الدنيا دار ظعن ، وليست بدار إقامة ، ولها في كل حين صرعة ، وليست صرعة كصرعة ، هي تهين من أكرمها ، وتذل من أعزها ، وتصرع من أثرها ، ولها في كل حين قتلى ، فهي كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه ، فالزاد فيها تركها ، والغنى فيها فقرها ، فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمدأوى جرحه ، يصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء ، يحتمى قليلا مخافة ما يكره طويلا ، فإن أهل الفضائل كان منطلقهم فيها بالصواب ، ومشيمهم بالتواضع ، ومطعمهم الطيب من الرزق ، مغمضى أبصارهم عن المحارم ، نخوفهم في البر ، كخوفهم في البحر ، ودعائهم في السراء ، كدعائهم في الضراء ؛ فاحذر هذه الدنيا الصارعة ، الخاذلة القاتلة ، التي قد تزينت بخدعها ، وفنكت بغرورها ، وخدعت بآمالها ، فالعيون اليها ناظرة ، والقلوب عليها والهة ، والنفوس لها عاشقة ، وهي لازواجها كلهم قاتلة ، فلا الباقى

بالماضى معتبر ، ولا الآخر لما رأى من أثرها على الأول مزدجر ، ولا العارف بالله المصدق له حين أخبره عنها مدكر ، قد أبت القلوب لها إلا حبا ، وأبت النفوس لها إلا عشقا ، ومن عشق شيئا لم يلهم غيره ولم يفعل سواه ، مات في طلبه ، وكان أثر الأشياء عنده .

« احذر يا أمير المؤمنين فان أمانها كاذبة ، وآمالها باطلة ، وعيشها نكد ، وصفوها كدر ، وأنت منها على خطر ، فلو كان الخالق تبارك وتعالى ، لم يخبر عنها بخبر ، ولم يضرب لها مثلا ، ولم يأمر فيها بزهد ، لكانت الدنيا قد أيقظت النائم ، ونهبت الغافل ، فكيف وقد جاء عن الله منها زاجر ، وفيها واعظ ، فما لها عنده قدر ولا وزن من الصغر ، فلهي عنده أصغر من حصاة في الحصى ، ومن نواة في النوى ، ولو كانت عنده وزن جناح بعوضة ماسق الكافر منها جرعة ماء ، ولو كان لك صمر نوح وملك سليمان ، وبقين إبراهيم ، وحكمة لقمان ، فان أمامك هول الموت ، ومن ورائه داران ، إن أخطأتك هذه صرت الى الأخرى . فبكى صمر بكاء شديدا .

وكتب اليه طاوس :

« سلام عليك يا أمير المؤمنين ، وبعد : فان الله عز وجل أنزل كتابا وأحل فيه حلالا وحرم فيه حراما ، وضرب فيه أمثالا ، وجعل بعضه محكما ، وبعضه متشابها ، فأحل حلال الله ، وحرم حرام الله ، وتفكر في أمثال الله ، واعمل بحكمه ، وآمن بمشابهه . فأنجب صمر بهذا الكتاب .

وكتب له سالم بن عبد الله :

« سلام عليك يا أمير المؤمنين . أما بعد : فان الله خلق الدنيا لما أراد ، وجعل لها مدة قصيرة ، كأن بين أولها وآخرها ساعة من نهار ، ثم قضى عليها وعلى أهلها بالقضاء . يا صمر : وليت أسرا عظيما ، فان استطعت ألا تخسر نفسك وأهلك يوم القيامة فافعل ، وإن استطعت أن تجيء يوم القيامة لا يتبعنك أحد بمظلمة ، ويجيء من قبلك وهم غابطون لك فافعل ، وشدد العقوبة على عمالك ، وازجرهم زجرا عن أخذ الاموال ، وسفك الدماء إلا بحقها ، المال المال يا صمر ! الدم الدم يا صمر ! واعلم أن صمر بن الخطاب رضى الله عنه عمل في غير زمانك ، وبغير رجالك ، وليت في زمن تعلم بعد ما عمل ، وأنا أرجو إن عملت على النحو الذى عمل به صمر بعد ما بلوت من الظلم أن تكون أفضل منه عند الله ، وقل كما قال العبد الصالح : « وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه ، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب . »

وكتب اليه محمد بن كعب : « يا أمير المؤمنين : ثلاث من كن فيه استكمل الايمان :

من إذا رضى لم يدخله رضا في الباطل ، وإذا غضب لم يخرج غضبه عن الحق ، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له .

وكتب إليه أبو حازم : « يا عمر : اتق أن تلقى محمدا عليه السلام وأنت بتبليغ الرسالة له مصدق ، وهو عليك لسوء الخلافة في أمته شهيد » .

وقال له القاسم بن مخيمر : « إن من ولي على الناس سلطانا فاحتجب عن فاقتهم وحاجتهم ، احتجب الله عن فاقته وحاجته يوم يلقاه » .

وقال له ابن الأهمم : « إن الله خلق الخلق غنيا عن طاعتهم ، آمنا لمعصيتهم أن تنقصه ، فالناس يومئذ في الحالات والمنازعات مختلفون ، فالعرب منهم بشر تلك الحال (أهل الوبر والشعر والحجر) لا يتلون كتاب الله ولا يصلون جماعة ، ميتهم في النار ، وحيمهم أعمى بشر حال ، ولما أراد الله أن ينشر فيهم حكمته ، بعث فيهم رسولا من أنفسهم « عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » فبلغ رسالته ، ونصح لأمته ، وجاهد في الله حق جهاده ، حتى أتاه اليقين » .

ثم ذكر له ما كان من أمر الخلفاء الراشدين وما قاسوه أيام حكمهم وتحريمهم العدل والرشد الى أن قال له : « وأنت يا عمر بن الدنيا غدتك بأطاييها وألقتك ثديها ، تطلبها من مظانها ، تعادى فيها وترضى لها ، حتى إذا ما أفضت إليك بأركانها من غير طلب منك لها رفضتها ، ورمت بها حيث رمى الله بها ، فامض رحماك الله ولا تلتفت ، فالحد لله الذي فرج بك كربنا ، ونفس بك غمنا ، فإنه لا يذل مع الحق حقير ، ولا يكبر مع الباطل عزيز ، وأنت يا عمر من أولاد الملوك ، وأبناء الدنيا ، ولدوا في النعيم وغدوا به ، لا يعرفون غيره » .

عندئذ بكى عمر حتى غشى عليه .

ثم وعظه خالد بن صفوان وزباد وسالم مولى عبد بن كعب ورجال آخرون بما لا يشذ عن مواعظ السابقين .

ما قاله عمر من المواعظ :

كان عمر يأمر الناس بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، ويذكرهم بأيام الله ، ويحذرهم عقابه ، ويرشدهم الى ما فيه صلاح حالهم في الدين والدنيا والآخرة ، فقال لهم :

« إن الدنيا ليست بدار قرار ، دار كتب الله عليها الفناء ، وكتب على أهلها منها الظعن ، فكم عامر موثق عما قليل يخرب ، وكم مقيم مغتبط عما قليل يظعن ، فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما يحضر بكم من النقلة ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ، إنما الدنيا كفىء ظلال قلص فذهب ، بينا ابن آدم في الدنيا منافس ، وبها قرير العين إذ داه الله بقدره ، ورماه

يوم حرقه ، فسلبه آثاره وديناه ، وصير لقوم آخرين مصانعه ومغناه ، إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر ، إنها أسر قليلا ونحزن طويلا .

وقال في موضع آخر : « أيها الناس ! من أحسن منكم فليحمد الله ، ومن أساء منكم فليستغفر الله ، فإنه لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالا وضعها الله في رقابهم ، وكتبها عليهم » .

وقال : « أيها الناس ! من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب ، فإن عاد فليستغفر وليتب ، فإن عاد فليستغفر وليتب ، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال ، وإن الهلاك كل الهلاك الإصرار عليها ، وإن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم » .

وقال لأبي الجودي : « يا أبا الجودي : اغتتم الدمة تسيلها على خدك الله ، لقد نعص الموت على أهل الدنيا ما هم فيه من نضارة وبهجة ، فبيناهم كذلك وعلى ذلك إذ أتاهم حاد من الموت فاخترهم مما هم فيه ، فالويل والحسرة هنالك لمن لم يحذر الموت ويذكره في الرخاء ، فيقدم نفسه خيرا يجده بعد ما يفارق الدنيا وأهلها » .

وقال : « أيها الناس : إنكم خلقتهم لأمر إن كنتم تصدقون به إنكم لحق (١) ، وإن كنتم تكذبون به إنكم لهلكي ، إنما خلقتهم للأبد ، ولكنكم من دار إلى دار تموتون ، إنكم في دار لكم فيها من طعامكم غصص ، ومن شرابكم شراب ، لا تصفوا لكم نعمة تسرون بها إلا بفراق أخرى تكرهون فراقها ، فاعملوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه » . ثم غلبه البكاء فسكت .

وقال : « من وعظ أخاه بنصيحة له في دينه ، ونظر له في صلاح ديناه ، فقد أحسن صلته ، وأدى حقه ، فاتقوا الله فإنها نصيحة لكم في دينكم فأقبلوها ، وعظة منجية لكم من العواقب فالزموها ، فالرزق مقسوم ، فلن يعدو المرء ما قسم له ، فأجملوا في الطلب فإن في القنوع سعة وبلغه وكفا عن كلفة ، لا يحل الموت في أعناقكم ، وجهنم أمامكم ، وما ترون ذاهب ، وما مضى كأن لم يكن ، وكل ما هو آت قريب ، أو ما رأيتم حالات لميت وجهه مفقود ، وذكره منسى ، وبابه مهجور ، كأن لم يخالط إخوان الحفاظ ، ولم يعمر الديار ، واتقوا يوما لا يخفى فيه مثقال ذرة في الموازين » . وله غير هذا من المواعظ كثير .

ما كتبه الى عماله :

كتب الى بعضهم : « أما بعد : فكان العباد قد عادوا الى الله ، ثم ينفهم بما عملوا ، ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ، فإنه لا معقب لحسنة ، ولا منازع لأمره ، وإنى أوصيك بتقوى الله ، وأحثك على الشكر ، فيما اصطنع عندك من نعمه وآتاك من كرامته ، فإن نعمه يعدها شكره ، ويقطعها كفره ، وأكثر من ذكر الموت الذي لا تدرى

متى يغشاك فلا مناص ولا فوت ، وأكثر من ذكر يوم القيامة وشدته ، فإن ذلك يدعوك الى الزهادة فيما رغبت فيه ، والرغبة فيما زهدت فيه ، ثم كن مما أوتيت من الدنيا على وجل ، فإن من لا يحذر ذلك ، ولا ينجو منه ، توشك الصرعة أن تدركه في الغفلة ، وأكثر النظر في عمالك في دنياك بالذي أمرت به ثم اقتصر عليه ، فإن فيه لعمري شغلا عن دنياك ، ولن تدرك العلم حتى تؤثره على الجهل ، ولا الحق حتى تذر الباطل ، نسأل الله لنا ولك حسن معونته ، وأن يدفع عنا وعنك بأحسن دفاعه برحمته .

وكتب الى أمير الجزيرة .

« أما بعد : فإن ناسا من الناس قد التمسوا بعمل الآخرة الدنيا ، وإنما مصيرهم ومرجعهم الى الله بعد الموت ، وقد بلغت أن ناسا من القصاص قد أحدثوا الصلاة على أمرائهم عدل ما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا جاءك كتابي هذا فمر القصاص فليجعلوا صلواتهم على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وليكن دعاؤهم للمؤمنين والمسلمين عامة ، وليدعوا ما سوى ذلك ، والسلام . »

ما كتبه بعض عماله اليه :

« يا أمير المؤمنين إني بأرض قد كثرت فيها النعم حتى لقد أشفقت على من قبلي من أهلها ضعف الشكر . »

فكتب اليه عمر : إني قد كنت أراك أعلم بالله ، إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه ، لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل فقد قال الله تعالى « ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » ، وقال تعالى : « وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا ، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نقبوا من الجنة حيث نشاء ، فنعم أجر العاملين . » وأي نعمة أفضل من دخول الجنة ؟

محمد مصطفى شادي

الاشتراكية الغربية والتعاونية الاسلامية

التعاونية الاسلامية هي النظام الطبيعي لاقتصاد وسياسة الأمم

الاشتراكية الغربية :

يرجع تاريخ نهضة حرية الرأي وتطور الأفكار في أوروبا الى الثورة الفرنسية، والانقلاب الصناعي، فالأولى نشرت آراء الفلاسفة والسكرتار في المساواة والحرية والإخاء، والثاني جمع شتات الفئات العاملة في رباط واحد مما يجعلهم أقرب الى التضامن والاتحاد.

والانقلاب الصناعي نتيجة الاختراعات والحروب النابوليونية وما أدت اليه من نشر مبادئ الثورة الفرنسية، وإيقاظ شعور الأمم، وقيام الصناعة في إنجلترا بلا منافس لها، واكتشاف الدنيا الجديدة، واستعمار الأقطار الواسعة، وفتح الأسواق لتصريف المنتجات، وبالإجمال نهضة الصناعة في كل أوروبا؛ وتجمع الثروة الناشئة عن ذلك في أيدي نفر قليل هم أرباب العمل وأصحاب رؤوس الأموال، الذين بهرهم ذلك المال فنتطلبوا من عمالهم كثرة الإنتاج بدوام العمل نظير أجر زهيد لزيادة الربح؛ ومبدأ تقسيم العمل وأثره في تكييف حالة العمال الذين أصبحوا كالآلة يؤديون نوعاً واحداً من العمل ويكررونه، مما يجعل الملل والسأم يتسرب الى نفوسهم، فيصيب ذهنهم بالبلادة وقلة المعلومات، وأصبحوا في خطر التهديد بالطرد من المصنع، والواحد منهم لا يحسن إلا جزءاً واحداً من العمل؛ وزيادة بطش رجال الأعمال وما خلفته العصور الوسطى في الزراعة من أنواع الاستبداد والعبودية، فلمالك يقيم بعيداً عن أرضه وله وكلاء يجمعون له المال من الفلاحين والمستأجرين، سواء بيع المحصول أم كسده، فهم مكلفون بدفع الأقساط والضرائب حتى ولو أدى ذلك الى بيع بهائمهم وأثاث منازلهم؛ والسخرة من جانب الحكومة، فالفلاحون والعمال مطالبون بالقيام بالمشروعات العامة التي تعود بالفائدة على الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال، يقومون بها بلا مقابل، بل بالسياط تلهب ظهورهم.

كل هذه الظواهر جعلت الفئات العاملة تشعر بالضغط الواقع عليها، وتتطلع في خشية ووجل الى مستقبلهم المظلم، ومستقبل أولادهم وأزواجهم المحفوف بالمخاطر؛ ويطرد بهم البحث الى سوء نظام توزيع الثروة بين الفئات والطبقات المختلفة، مما أوجد هذا التفاوت الكبير بين الطبقات الغنية الناعمة في رغد العيش، والمتمتع بالسلطة والجاه والنفوذ والجبرية، وطبقات العمال والفلاحين الفقيرة المستعبدة المستضعفة المستغلة. فرأى مفكروهم تغيير نظامه، ووضعوا أسس الاشتراكية على فكرة أن هناك أناساً

عن اللازم لهم لإشباع حاجاتهم ، وهؤلاء هم الأغنياء ، وأناسا وهم السواد الأعظم لا يجدون ما يكفون به حاجاتهم الضرورية ، وهم الفقراء ؛ وهؤلاء قد استقر في عقولهم أن الثروة قد اغتصبها الأغنياء فيجب أن تسترد منهم ، إما بإبطال الملكية ، وبمنح أصحاب هذه الملكيات تعويضا بشرط أن يكون في شكل سلع تنفذ بالاستعمال ، ولا يبقى لدى هؤلاء الذين كانوا بالأمس أغنياء وسيلة للعيش غير العمل كباقي أفراد المجتمع ، إذ الاشتراكية لا تعترف بالدخل إلا إذا كان آتيا من أجر العمل ، وهؤلاء هم المتطرفون .

وإما بإبطالها بالتدريج ، مع السماح ببقاء الملكيات الصغيرة في حوزة أصحابها ، وخصوصا الأراضي الزراعية ، إذ لا تخرج تلك الملكيات إلى عدم المساواة ، لأن دخلها صغير يكفي حاجة أصحابها المعيشية فقط ، وهؤلاء هم المعتدلون .

ويكون هذا التدرج بالكيفية الآتية :

١ — بفرض ضرائب تصاعدية على الدخل ورأس المال والميراث .

٢ — بتحديد قانون الميراث ومنع الوصية .

٣ — باستيلاء الدولة على كل أرض تصبح منبع ثروة كأراضي المناجم .

وتتفق المذاهب الاشتراكية على أنه يجب أن تنتقل ملكية وسائل الإنتاج من أصحابها الحاليين إلى ملكية وإدارة الدولة ، فالأرض والمصانع والورش وسكك الحديد والآلات ووسائل النقل والمبادلة والتعليم والتدريب يجب أن تكون ملكية عامة .

ولكن ليس معنى هذا أن يخفى كل تملك ، لا ، فيمكن الإنسان أن يملك أثاثه وكتبه وأدوات منزله ، ويدخر نقوده ، ويملك منزله ويورثه ، إلا أنه لا يسمح بملكية المساكن إذا أجرت ، لأن هذا يعني عدم المساواة ، وإيجاد طبقة ممتازة ، ولذلك فإنه لا يسمح بعقود الإيجار ولا بدفع إيجار أو فائدة .

وتستمر المبادلة في الدولة الاشتراكية ، إذ المبادلة وسيلة إنتاج ، ويكون هناك مخازن وحوانيت لعرض وبيع السلع ، إلا أن الوسطاء وأصحاب المحال يكونون رجال أعمال تحت إشراف ورقابة الدولة ، فهي التي تحدد لهم الأسعار ومقدار الربح الذي يحصلون عليه ، والباقي يعطونه للدولة .

ويضعون نظاما للأجور في شكل تعويض للعمال الذين يقومون بصنع سلع لا يستهلكونها ، فيسلم لكل واحد منهم نصيب من السلع المستهلكة والخدمات ، إما في شكل سلع أو في شكل نقود . ويكون توزيع الأجور بين طوائف العمال المختلفة تبعا للمبادئ الثلاثة الآتية :

١ — إما تبعا للحاجة : فذلك الذي يشتغل بعقله يحتاج إلى أدوات معيشية أكثر من

ذلك الذى يشغل بيده وجسمه . هذا والدولة الاشتراكية لا تلنفت للفروق التى تنشأ بين الناس نتيجة الحاجة والتمتع المتسبب عن العادة والتعود ، فكون البعض أكثر حساسية ، والبعض أكثر خشونة ، يرجع الى أن الأول درج في النعيم بينما تربى الآخر بين أحضان المسغبة .

٢ — وإما تبعاً للتضحية : أى يكون الدفع بنسبة النصب الذى يلقاه العامل فى تأدية عمله ، وفى حالة ما تتساوى وطأة العمل وكراهه ، يوزع عليهم الأجر بنسبة وقت (ساعات وأيام) العمل .

٣ — وإما تبعاً للكفاية : فكل عامل يعوض تبعاً لما يضيفه على الدخل الاجتماعى ، فالذكى القوى يحصل على أكثر من الغبي الضعيف ، ولكن ذاك يكون مناقضاً لمبدأ الحاجة حيث يحتاج الضعيف الى الأكثر والقوى الى الأقل .

هذا ويرى الاشتراكيون أن يكون التغيير السابق فى الأمور الاقتصادية فقط أو فى أية ناحية من نواحي المجتمع ، ناتجة من معاملات اقتصادية ، إلا أنهم يشترطون لتنفيذ برنامجهم أن تقوم حكومة منظمة ديمقراطية ، ورياح (رود برنس) الى نظام الحكومة الملكية ، وإن كان (كونت) الفيلسوف العظيم الذى وضع نظاماً مثالياً للدولة الاشتراكية ، يرى أن يكون على رأس الدولة حاكم أو توراتى .

هذه هى مبادئ الاشتراكية الغربية ، وهى ، كما هو ظاهر ، لا تحتل النقد فى كثير من مواطنها لأنها تبدو خيالية أكثر منها عملية ، قد أوحاها الحنق المتزايد ضد الطبقات الغنية .

فالقضاء على الملكية الخصوصية وجعلها ملكية عامة ، بحمل الدولة عبئاً ثقيلاً ، لأنه سيجعلها هى المنتج والصانع والزارع ، وهذا يعرقل كثيراً من نشاطها السياسى ويحشرها فى المعاملات الاقتصادية المعقدة ، ثم إن دافع المصلحة الذاتية ينعدم من بين الأفراد الذين سيصبحون عمالاً وموظفين فى الدولة ينالون أجورهم ، ولا يهمهم إيراد الرقى والتقدم ، خصوصاً أن من طبيعة العمل أنه متعب ومكروه ، يود الإنسان أن لا يؤديه ما لم يكن وراءه رقيب أو دافع . ثم إن ذلك يقضى على المنافسة التى تعمل على تحسين الانتاج . ولندع الأستاذ توسيج مدرس الاقتصاد فى أمر بكا يناقشهم حيث يقول :

« كيف يكون تملك المساكن وتوريثها ؟ وكيف تنتقل الملكيات بقيمة الى الدولة عندما يريد الأفراد السير فى طريق الاشتراكية ؟ وكيف تؤجر من الدولة كمالات عام ؟ وما هو المدى الذى يسمح به فى بيع وتأجير وشراء سلع المستهلكين كآثاث وسيارة ؟ ثم إنه لضمان تقدم الإنتاج لابد أن يسود النظام وإطاعة الأوامر والتنظيم ، وهذا يقتضى وجود قادة وزعماء ، فمن يختارهم ؟ وعلى أى أساس ؟ وكيف يتقاضون أجورهم ؟ ثم هل سيتوفر عدد من المخترعين " بيئة العملية المحضة التى لا تعطى إلا أجر العمل ؟ »

ثم إن الواقع أن الدول الاشتراكية لم تتبع تلك المبادئ بتمامها ، إذ أنه في ألمانيا لم تحتف الطبقة المتوسطة ، ولا الملكيات الصغيرة المنتشرة في طول البلاد وعرضها ، ولذلك لم يسعهم إلا الاعتراف بها وتركها في أيدي أصحابها . ثم إن عدد الأغنياء أخذ في النمو كما أن عدد المؤسسات الكبيرة يزداد باستمرار ، فيتوقع أن يرجع هذا النظام بالدولة الى النظام الرأس مالى ، إذ الدولة تصبح هى صاحبة رؤوس الاموال تتكدس في خزائنها ، إذ أبطلوا أن يكون ذلك بواسطة الأفراد ، ولكن باحتجاز الدولة لجزء من ثروة المجتمع للمنشآت الجديدة ، ويصير بذلك جميع الأفراد عمالا لديها ، فينتهى بها الامر الى إذلالم وتقييد حرياتهم . وما هذه الدولة إلا مجموعة من الرعاء والقادة هيأتهم الظروف للوصول الى مراكز الحكم ، منهم من يعمل مخلصا للوطن ، ولاكنهم يسكنون القصور ويقيمون الحفلات والزينات ، ويميشون فى أبهة الملوك ، وهكذا تتكون منهم طبقة مترفة ممتازة ، عن بقية أفراد المجتمع السكادحة العاملة ، وتمر الأيام وترجع الى التفرقة وعدم المساواة بين الأفراد فى توزيع الثروة ، ثم يقوم فريق يدعو الى نظريات جديدة أو يبحث عن هدى يرسل فى السكون اطمئنانا وسلاما ، وهو لا شك واجده فى التعاونية الاسلامية كما سنبين ذلك هنا .

التعاونية الاسلامية :

التعاونية الاسلامية تحرم الدخل الناشئ من الربا ، ولا تبيع إيجاد طبقة غنية عاطلة تنجر بالمال فقط ، وقد فصلنا ذلك فى مقالنا المنشور فى العدد الماضى ، ولاكنها تبيع الملكية والنورث ، وفى مقابل ذلك فرضت الزكاة ، وهى ضرائب تجبى على أنواع مختلفة من الأغنياء . ثم إن الممالك محاط بسياسج من القيود والحدود ، فلا يطغى ولا يتجبر ، إذ هو مسئول عمن فى رعايته . « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » ، فهو مسئول عمن يشتغل فى ماله يفلح أرضه أو يفتج فى مصالعه يخشى أن يصيبهم غنم فيسأله الله ويؤاخذه القانون ، وهو مسئول عن تعليمهم وتوفير حاجاتهم وترقية مستواهم ، وتوفير وسائل الصحة لديهم . وقد أمر الأغنياء بالصدقة : « لينفق ذو سعة من سعته » . ثم إن هذه الملكية لم تدع مطلقا للتفرقة بين الأغنياء ، فكل المسامين سواء أمام القانون .

وهذه المساواة لا تجعل للملكية آثارها الممقونة ، فلا الغنى يبغي ويتجبر ، ولا الفقير يشور ويتبرم ، خصوصا أن التعاونية الاسلامية قد ولدت نظام الوقف الخيرى ، وهو عبارة عن نقل جزء من ملكية الأفراد تزيد عن حاجاتهم الى إدارة الدولة لتنفق من ريعه على الفقراء والمعوزين ، أو لاصلاح مرافق الدولة ليعود ذلك بالخير على الجميع .

والتعاونية الاسلامية لم تغفل فى الأمور الاقتصادية رعاية الطبقات الفقيرة العاملة ، ولذلك فهى تحرم على الأغنياء الاحتكار فى أى صورة كان سواء أكان فى شكل معادن أو منتجات

و محاصيل ، وتحرم إتلافها لترتفع أسعارها ، كما تفعل أمريكا في القطن ، وكما تفعل البرازيل في البن إذ تقذف بكميات هائلة منه في قاع البحر . ويحرم الاسلام أيضا حجز المنتجات وتكديسها في المصانع أو المحلات لمجرد الرغبة الجشعة في رفع أثمانها ، أو المحافظة على مسنواها لصالح أصحاب رؤوس الأموال ، بينما تعاني الكثرة الساحقة من الأمة الحاجة والفاقة . ولا معنى كذلك لـكثرة سبائك الذهب في أسواق الصياغة وفي خزائن الأغنياء ، بينما تشح الأموال لدى جمهور المستهلكين ، وتحتاج الحكومة الى المال فتقترض من الحكومات الأجنبية بفوائد باهظة .

ما ضر المنتجين لو باعوا كل ما أنتجوه بأسعار معتدلة ليقبل الناس جميعا على شرائها وإشباع حاجتهم منها ؟ وإن من المذاهب الحديثة في الاقتصاد من يقول بكثرة الربح عن طريق تخفيض الثمن وكثرة المبيعات ، وهذا ما تحض عليه التعاونية الاسلامية لتتلاشى المنازعات والخصومات القائمة بين الطبقات الفقيرة والغنية ، وهى التى جعلت المسيح عيسى بن مريم يغضب للفقراء ، ويقول كما ورد فى الإصحاح العاشر من إنجيل مرقس : « لأن ياج الجمل من سم الخطيأ لايسر من أن يدخل غنى ملكوت السموات » ، والتى جعلت النبى الكريم يقول : « اللهم أحبنى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين » . ألم تؤد هذه المنازعات الى ظهور الحركات الثورية فى أوربا والنظريات المتطرفة فيها ؟

والتعاونية الاسلامية تقوم على المبادئ الآتية :

- ١ — تفرض قيام حكومة رشيدة عادلة على أساس الشورى .
 - ٢ — يقوم الحكم على أساس التعاون بين الجميع ، فكل واحد فى الدولة دولة فى نفسه .
 - ٣ — تفرض الدولة العمل على كل فرد قادر سواء فى ذلك الغنى والفقير ، فهى تأبى التقاعد والتكاسل والنواكل .
 - ٤ — الجميع متساوون فى الحقوق والمعاملات أمام القانون .
 - ٥ — تحرم الربا والفائدة وتجمع الأموال العاطلة فى أيدي الأغنياء وتأمّر باستثمارها فى نواحي الإنتاج المختلفة .
 - ٦ — تحرم الاحتكار فى أشكاله كلها طلبا لرفاهية جميع الأفراد .
- يتضح لنا مما تقدم أن الاشتراكية الغربية لم تكن موفقة ، لأنه يعوزها الطريقة العملية لتعيش وتزدهر ، بينما التعاونية الاسلامية عاشت وازدهرت ، وأقامت دولة فى سنين معدودة انتهت اليها زعامة الأرض ؟

ابراهيم زكى

خريج كلية التجارة العليا

معرض لآراء المجتهدين

في الإسلام والمسلمين

القرآن

جاء تحت هذا العنوان مجريدة البوبولير الفرنسية بقلم المسيو (بول تينو) ما يأتى :

« من بين جميع الحركات الاجتماعية الكبيرة التى حدثت أو تنبعت بعد الحرب ، ما يثير العالم الاسلامى منها الآن يستحق عناية خاصة . ولكن الذى يذكر الاسلام لا بد له من أن يذكر القرآن . فما هو القرآن الذى هو فى آن واحد دستور للحكم وكتاب للمدين ؟ »

« عرّفه مستشرق عظيم بقوله : « هو وحى أنزل على العرب ، بلغة عربية ، بواسطة نبي عربى » . مؤدى هذا التعريف أن الذى يبدو للانسان لأول وهلة فى القرآن ، هو أنه قبل كل شيء كتاب ديانة عربية . »

« لا مشاحة فى أن صدور إحدى الديانات العظيمة من صحراء جزيرة العرب يعتبر آية حقيقية . ولكن هذه الآية يمكن أن تعمل طبيعيا بالوضع الجغرافى اشبه الجزيرة العربية التى كانت إحدى الطرق الكبيرة للتجارة العالمية . »

« ومن ناحية أخرى كانت حياة البدو الرحل فى تلك البيئة القاحلة حياة ساذجة من ناحية الأحوال المادية ، ولكنها كانت مهذبة إذا رجعنا الى ما نعرفه عنهم فى عالم الأدب . »

« هذا التناقض يمكن تفسيره أيضا إذا اعتبرت قيمة تأثير التبادل التجارى فى نفسيات الجماعات . والمعروف أن البدويين كانت لهم علاقات ثابتة وودية بالبربانطين (أى أهل القسطنطينية) والسوريين والفرس وعدد عديد من النصارى واليهود . من هنا يستنتج أن نظرية الوحدة الإلهية لم تكن مجهولة عند العرب . فلهذا السبب صادفت ديانة محمد أرضا مناسبة لنموها وافتتاحها ببساطة عقائدها ، وبمسيرة أوامرها للشئون الانسانية . »

« فى هذه الناحية من الأرض انتشر القرآن فى أول ظهوره . »

« إن العلم اللاهوتى المستمد من القرآن (يريد علم الكلام) موجز الى الحد الأقصى ، وهو ينحصر فيما يلى : « أن الله قد أوحى الدين لعديد كبير من الأنبياء فى عهود متعاقبة ، »

أكبرهم شأنًا إبراهيم وموسى وعيسى . ولكن اليهود والنصارى قد حرفوا التوراة والإنجيل ، فأرسل الله محمدا لاعادة الدين الحق . والله وحده هو الحاكم المطلق لا معقب لحكمه . والانسان مسئول عن أعماله وسيعاقب أو يثاب عليها . وعلى المسلم أن يقوم بخمس عبادات : الايمان بالله ، والصلاة اليومية ، والصيام السنوى ، والزكاة المشروعة ، والحج الى مكة .

« أما تعاليم القرآن الواضحة كل الوضوح ، فتهب هذه العقائد الجديدة روحا من البساطة هى من أشهر صفات هذه الديانة .

« وأما أصول القرآن الأدبية فهى كثيرة وذات مرام هى غاية فى السمو . فلا نذكر على سبيل المثال إلا بعضا منها وهى : حب الناس ، والاحسان اليهم ، واحترام النفس ، وإنجاز الوعد ، والتساحح الدينى إزاء اليهود والنصارى .

« وفى مقابل هذا يقرر القرآن « الحرب المقدسة » ضد الوثنيين ، ويقرر الاسترقاق وتمديد الزوجات .

« ولا ننسى أن القرآن أصلح حال المرأة فى الحياة الاجتماعية إصلاحا عظيما .

« وقد استفاد النبي نفسه بتوسع من مبدأ تمديد الزوجات . فقد كان له ، بامتياز خاص ، عشر زوجات بينما القرآن لم يسمح إلا بأربع فقط .

« ولمناسبة ذكر مبدأ تعدد الزوجات الذى أخذ يقل العمل به تدريجيا ، يجب علينا أن ننبه أن فى الزواج على سنة الاسلام شرطا محكما جدا وهو مجهول على وجه عام ، يسمح لممثل الزوجة أن يطلب من الزوج تعهدا بعدم اتخاذ زوجة غيرها . فاذا لم يوف الزوج بهذا الشرط تحللت الزوجة من العقد الذى بينها وبينه وأصبحت حرة من علاقات الزوجية » .

ثم أخذ الكاتب يفصل قواعد الاسلام من الصلاة والصيام والزكاة والحج ، ثم قال :

« هذه هى الواجبات التى يفرضها القرآن ، ذلك الكتاب السامى الذى يدبر حياة ومحاولات مئات الملايين من الناس ، والذى يعتبر بهذا الوصف واحدا من الكتب السائدة على العالم . أما سلطانه على النفوس فعظيم جدا ، ويحسن الامام بالأصول التى يدعو اليها ليكن فهم رد الفعل الذى يسببه ، وموقف الاسلام حيال المسائل الراهنة » .

(مجلة الأزهر) : هذا ما كتبه المسيو (بول تيتو) فى جريدة البوبولير الفرنسية ، وهو يعتبر معتدلا فى الجملة ، ولكنه لا يخلو من خطأ فى التقدير .

ذلك أنه يقول : إن ظهور دين من صحراء جزيرة العرب يعتبر آية حقيقية ، فلو كان اقتصر على هذا لصادف قوله الحق من جميع الوجوه ، فإن جزيرة العرب التى كانت تسكنها قبائل فى حالة

تناحر ، ومغمورة في أمية مظلمة حتى صارت الأمية علما عليها ، وفي جاهلية لا حدود لها ، وسعت جميع صورها بأخص معانيها ، وأشنع مميزاتها ، مثل هذه البيئة لا تسمح بصدور دين منها لا يمكن تعامله بالعلل الطبيعية ، ولكن بسبب أن الكتّاب كثر الذين يكتبون في الشؤون الاجتماعية مادي لا يعتقد بوحى سماوى ، ولا بعالم فوق هذا العالم ، أسرع يلتبس عللا طبيعية يفسر بها صدور هذا الدين من جزيرة أسود فيها جهالة لا تسمح بصدور مثله ، فكان غير موفق في تلمس تلك العلل . ونحن نلمسك عدم التوفيق الذى صاحبه حتى تعجب كيف يستند الى مثل هذه الأعاليل الواهنة رجل يتقى مأثور القول :

إن قوله فى مقدمة تعليقه إن موقع بلاد العرب الجغرافى جعلها واحدة من الطرق التجارية العظيمة ، من الأخطاء التى لا تغتفر فى عصر أصبح فيه العلم الجغرافى والطرق التجارية تدرس بتوسع فى المدارس الثانوية ، ولا تحتاج فى تفهمها لألمعية ممتازة . فالطريق الوحيدة التى كانت ولا تزال تصلح لنقل السلع هى التى تخترق العراق ، والعراق فى أقصى الشمال الشرقى من بلاد العرب ، وكان واقعا تحت نير الفرس ، وأهله هم الذين كانوا يترددون على فارس وسورية والقسطنطينية يبيعون ويشترىون ، ولم يكن بينهم وبين أهل الحجاز الذين ظهر بين ظهرانيهم الاسلام علاقة مباشرة ، لما يفصل بين الاقليمين من الصحارى البعيدة الأكناف . والكتّاب يعرف أن الاسلام ظهر فى الحجاز .

نعم كان للحجازيين علاقات تجارية بسورية ، فكانوا يترددون عليهم لبيع ما ينتج فى بلادهم من الصمغ والأعطار وغيرها ، ويستبضعون منها المنسوجات والأطعمة ، ولكن ماذا عسى أن تجلبه لهم هذه الرحلات التجارية من المعلومات ، أكثر مما تجلبه رحلات الأميين الى مختلف الأقطار ؟ لو كانت تجلب شيئا لأخذ العراقيون عن الفرس دياتهم المجوسية ، ولأخذ الحجازيون عن السوريين ملتهم المسيحية ، أو عن الفلسطينيين نحلتهم اليهودية ، ولم يبقوا على وثنيتهن العربية طوال القرون .

ولكن فيم هذا التكلف كله لتصيد أسباب النقل ، ألم يكن فى بلاد العرب نفسها نصارى ويهود مجاورين للقبائل العربية ، حتى أن بعضها كبنى تغلب كانت تنصرت وبقيت على نصرانيتها حتى ظهر الاسلام ، وقد تهوّد كثير من أهل اليمن محاكاة لليهود الذين كانوا بين أظهرهم ؟

فلا محل والحالة هذه لتلمس أسباب اتصال العرب بغيرهم من الأمم ذوات الأديان . ومن الغريب أن المسيو (بول تيتو) يرتكب هذا التكلف كله لتعليل انتقال التوحيد الى العرب ، والتوحيد كان معروفا فى بلاد العرب من أقدم العهود لأنه دين أبهم ابراهيم ، وكان فى بلاد العرب رجال كثيرون على دين ابراهيم أجيالا متعاقبة .

ولكن ألا يوجد شيء في القرآن غير التوحيد يقتضى أن يتلمس له المسيو بول تيتو طريقاً للانتقال الى العرب ؟

إن في القرآن مبدأ التنزيه وهو لم يكن معروفاً عند ملة من الملل قبل ظهور الاسلام ، والتنزيه كما لا يخفى هو نفي جميع الصفات البشرية ، والأعراض الجثمانية عن الخالق عز وجل ، بل نفي جميع ما يجوز في الخيال عنه سبحانه وتعالى ، والاعتراف بالعجز المطلق عن الامام بشيء يتعلق بذاته . وقد وضع المسلمون قاعدة لذلك فقالوا : « كل ما خطر ببالك فانه بخلاف ذلك » . ولم يكن في الأرض دين يمكن نقل هذا التجديد العظيم في موقف العقل عنه . فالديانة الاسرائيلية تقول : إن الله خلق الانسان على صورته ، والاسلامية تقول : « ليس كمثله شيء » ؛ وفي تلك ما يستدل منه على جثمانيته ، فقد جاء فيها أنه بكى تأثراً من بعض الاحوال البشرية حتى رمدت عيناه . والديانة المسيحية تذهب الى تركب ذات الخالق من ثلاثة أقانيم ، والاسلامية تنفى ذلك بكل قوة وتعمد القول به أمراً إذا ، « تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر له الجبال هذا » .

فانصال العرب بتلك الممالك التي ذكرها المسيو (بول تيتو) لم تكن دياناتها لتعلم العرب هذا التنزيه الذي لم تصل اليه الفلسفة إلا بعد الاسلام ، وهو في الاسلام على حال من السمو بحيث لا يعقل أن تكون فوقه درجة .

وإذا كان هذا حال التوحيد الذي يدعى المسيو (بول تيتو) أن العرب نقلوه عن الأمم التي كانوا يتجرون معها ، فما ظنك بكل ما في الاسلام من أصول العدل الطبيعي ، والمساواة المطلقة ، والآداب العالية ، والأسلوب السامي في تزكية النفس ، وترقية المجتمع ، والدعوة القوية لطلب العلم والحكمة ، والنوصية الصريحة بوجوب فك العقل من أغلاله ، وإعطائه كامل سلطانه ، والاستهداء به في تمييز السليم من السقيم ، والحسن من القبيح ، والخير من الشر من المذاهب والآراء والتعاليم ، ومعاملة الناس بالإنصاف حتى في مواطن القتال ، وتقرير مبدأ الشورى في الحكم ، والاعتراف بسلطة الأمة المطلقة ولم تكن معروفة في الأرض ، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين من يخلفه ، فترك للأمة حق انتخاب من يتولى أمرها ، وهذا يعتبر نهاية النهايات في هذا الباب . ولما حضرت الخليفة الأول الوفاة ، لم يعين من يخلفه إلا بعد أن استأذن الناس في ذلك فأذنوا له . ولما يئس المسلمون من شفاء عمر بن الخطاب طلبوا إليه أن ينتخب لهم من يخلفه ، كما فعل أبو بكر ، فأبى ولكنه حصر اختياره في ستة رجال وأشار عليهم أن ينتخبوا أحدهم . وهذه نهايات لا تصل إليها الأمم إلا بعد أدوار شتى من الانقلابات .

كل هذا اقتبسه المسلمون الأولون من القرآن ، ولا يزال هذا القرآن يرينا من مكنوناته

عجبا ، فهل كل هذا نقله العرب من الفرس والرومانيين والسوريين والهنود الذين كانوا من دينهم في أمر مريب ، من تنازع السلطات ، وتنافس الطبقات ، وحيرة العامة بين المتنافسين حين كانوا يساقون الى المجازر على غير بصيرة منهم ، لا لنصرة مبدأ ولكن للايقاع بزعيم يرى التأثير عليه أنه أحق بالسيطرة منه .

نناشد المسيو (بول تيتو) العلم أن يقول لنا : ماذا يرى في الممالك التي ذكرها من الحكمة العالية ، يحسن أن ينقله النبي عنهم ليستطيع أن يؤلف منه ديناً كالاسلام يدبر أمر مئات الملايين من البشر ، وقد كانوا هم أنفسهم غرقى الى الأذقان فيما نعلم من المجادلات اللاهوتية ، والمظالم الحكومية ، والفوضى الخلقية ؟ وإن من يقرأ القرآن حق قراءته يرى أنه قد ألم بذكر تلك الأمم ، فأوسعها لوما وتقريرا على ما فرطت في جنب عقولها ، وما استرسلت في الخنوع لاهواء قادتها ، وما انقادت لاستهواء مضللبيها ، ولم يستثن من ذلك اليهود والنصارى ، بل كان أكثر تشهيرهم ، فكيف يعقل أن ينتقدهم ويدحض أصولهم ثم ينقل دينه عنهم ؟

* * *

يقول المسيو (بول تيتو) : إن الاسلام أقر الاسترقاق وتعدد الزوجات ، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ميز نفسه في عدد الزوجات عن المسلمين بعد نزول آية تحديدهن بأربع . والاكتفاء بهذا الاجمال ظلم للاسلام .

نعم أقر الاسلام الاسترقاق ولكن بعد أن ألغى جميع مصادره وحصره في مصدر واحد وهو الحرب المشروعة . والأسر في الحروب قائم الى اليوم .

ولكن أما كان يحذر بالمسيو (بول تيتو) أن يذكر أن الاسلام كان أول من ألغى النخاسة في الأرض ، أى قبل أن تلغى المدنية بأكثر من اثني عشر قرناً .

فإن قال ولكن الاسلام أقر ما كان قد حدث بسببها ، فلم يفعل كما فعلت إنجلترا وفرنسا وجميع الأمم من تحرير الأرقاء جميعاً حين انتدبت لإلغاء النخاسة من الأرض سنة (١٨٣٤)

نقول : إن الاسلام لم يفعل ما فعلته الدول في العهد الأخير تفادياً من اختلال عظيم في الحالة الاجتماعية اذ ذاك ، فإن أولئك المحررين كانوا يبقون بلا عمل ولا مأوى بعد أن تنحل أواصر الولاية بينهم وبين ساداتهم . ألم يعلم بأن إنجلترا تبرعت بسبعة ملايين جنيه وفرنسا بثلاثة ملايين لتنفيذ هذا المشروع ، فكيف كان يمكن الحصول ولو على جزء من مائة من مثل هذا المبلغ في ذلك العهد من الاجتماع ولما يستوف مقوماته الاقتصادية ؟

ولكن الأمر الذي يهم في هذا الموضوع هو أن الاسلام ألغى الاسترقاق الآتى من طريق النخاسة ، واعتبر مرتكب هذه المهنة مفسداً في الأرض يستحق أشد العقوبات البدنية .

وبعد أن حصر الاسلام الاسترقاق في الحروب المشروعة وكل الى الحكومة القائمة بالامر أن تتصرف في أسرى الحروب ، إما بقبول الفدية عنهم ، أو بلمن عليهم بالحرية . وقد اتفقت الأمم اليوم على المن على أسرى الحروب بالحرية ، بعد أن تضع الحرب أوزارها ، ولا مانع يمنع الحكومة الاسلامية من سلوك هذه الجادة وقد وكل الاسلام الامر إليها في ذلك . على هذا الأسلوب يكون الاسلام بأحكامه القيمة قد مهد السبيل للوصول الى إبطال الاسترقاق قبل أن يفكر في ذلك سواء باثنى عشر قرناً .

أما إقرار الاسلام لمبدأ تعدد الزوجات فلم يكن القصد منه موافاة ميول الرجال في الاستهتار في الشهوات ، ولكن قصد به حماية المرأة من عسف الرجال .

ذلك أن المشاهد الى اليوم أن كثيراً من الرجال ، حتى في المجتمعات التي بلغت شأواً بعيداً في المدنية ، لا يكتفون بزوجة واحدة ، فتراهم يتخذون الخدينات فيعاليشونهن معايشة الزوجات ، ولكن دون أن يكون لهن أدنى حق شرعى على من احتازهن حين يبدو لهم الاستغناء عنهن ، فتخرج المرأة من هذا الارتباط الأثيم فاقدة كرامتها ، ومجردة من كل شىء يضمن حياتها ، وقد تكون قد أصابها عاهة ، أو اعتراها الكبر ، فتتفهم الى كتائب التعمسات .

فهذه الحالة لا ترضى أية نفس كريمة ، لاسيما وكثير من هؤلاء الخدينات يكن قد رزقن بعدة بنين ، فيخرجن بهم ، ويعشن معهم في الحرمان المطاق ، وإذا كانت هذه الحالة لا ترضى النفوس الكريمة فهي لا ترضى الدين الذى شرعه الله رحمة للعالمين .

وما دام لا توجد وسيلة لحل الرجال على الاكتفاء بواحدة ، ولا على عدم اتخاذ الخدينات ، فالاسلام رأى ، صيانة لحقوق النساء ، أن يقر مبدأ تعدد الزوجات ، ويحرم الفسق واتخاذ الخدينات تحريماً لا هوادة فيه ، ويعاقب عليهما بأشد العقوبات .

وما دام عدد لا يحصى من النساء يرضين أن يكن خدينات مجردات من الحقوق ، فيسرنهن أن يرفعن الى درجة الزوجات الشرعيات ، ولا عيب على مجتمع أن يكون مسموحاً فيه تعدد الزوجات ، ما دام هو لم ير من العيب أن يكون مسموحاً فيه اتخاذ الخدينات .

ولكننا نرى العكس ، نرى أن المجتمعات العصرية تستنكر كل الاستنكار تعدد الزوجات ولا تستنكر اتخاذ الخدينات . وأنت إن كلفت نفسك تحليل هذين الشعورين المتناقضين رأيت أن السبب في التفرز من مبدأ تعدد الزوجات ، وعدم التفرز من مبدأ اتخاذ الخدينات ، أن الزوجية تقتضى من الحقوق ما لا يقتضيه احتياز النسوة غير الشرعيات . والرجال هم الذين يعملون القوانين فلا يريدون أن ينقلوا كواهلهم بالتكاليف مع عدم وضع حد للشهوات .

ولكن العدل يأبى ذلك ، فإما أن يكتفى الرجال بزوجة واحدة مع عدم العدوان على أعراض النساء ، وإما أن يقبلوا مبدأ تعدد الزوجات ؛ أما التوسع في إشباع الشهوات مع عدم التنديد إزاء ذلك بالحقوق التي تترتب عليها ، فلا .

لست بما أقرره استحسن شيوع مبدأ تعدد الزوجات ، وخاصة بدون قيد ولا شرط كما هي الحال الآن ، وأصرح بوجوب بذل عناية عظيمة لحصر مضاره ، ولكنى أعارض كل المعارضة في حذفه مع إقرار مبدأ آخر أشد منه على الأخلاق ضررا ، وأقبح في تشويه رونق المدنية أثرا ، ألا وهو إباحة الفسق ، فإذا عددت من سيئات تعدد الزوجات ما يقع فيه كثير من النسوة في البؤس ، وما يلحق بأولادهن من الشقاء ، وما يصيب الأسر من التصدع والانهييار ، عددنا لك من شرور إباحة الفسق واتخاذ الخدينات ، ما تقشعر له الأبدان من شيوع الفجشاء ، واندساسها بقوة التعود بين الغرائز الشريفة للانسانية ، وتغللبها عليها بسلطان الشهوات ، وسوقها لها الى الوجهة البهيمية التي تنافي السمو الأدبي المقدر للانسان أن يبلغه . ولو وقفت الحال عند هذا الحد لرضى به الذين لا يؤمنون بالسمو المقدر لهذا النوع ، ولكنها تسوق النفوس لتعيش في جو من الدنيا لم تخلق لتعيش فيه ، فيعتربها كرب الاختناق ، فتضطرب لتخلص منه ، وما اضطرابها إلا ما تراه من التدافع والتناحر وعدم الاستقرار ، ودوام توقع الانهييار العام .

إن قيل : فلم تعلق هذا الشر المستطير على رذيلة واحدة مغفلا سائر الرذائل المنتشرة بين الناس ؟

قلنا : لأن تلك الرذائل غير مباحة ، ومرتب عليها عقوبات مختلفة في القوانين ، وجميع قوى الحكومات عاملة على مكابحتها أنى وجدت ، ولكن رذيلة الفسق مباحة إن حدثت عن تراض من الطرفين ، والتراضى عليها من أيسر الأمور ، ولا تنس أن الفسق يجر الى ارتكاب جميع الرذائل من الكذب والخداع والتغريز والسكيد والسرقه حتى القتل نفسه . وقد ثبت أن الشهوة الجنسية أشد الشهوات تحكما في النفس الإنسانية ، فتركها بدون قمع ، تدفع صاحبها للعبث بالأعراض ، لا يجعل لما تجرّه من المفاسد حدا تقف عنده .

وإني لأعجب كيف يشكو الناس من انتشار العزوبة وما تجر اليه من الأمراض الاجتماعية العضالة ، ويغفلون عن سببها الرئيسى وهو إباحة الفسق ، وتيسير سبيله الى حد بعيد ؟

وكيف يغفلون عن أن تحريم الفسق ، وسد الطريق على أهله ، يحفزهم الى الزواج ، ويكفهم عن جميع الشرور التي تدعوهم إليه الاباحه الحيوانية ؟

دعانا الى هذا الإسهاب ، التذليل على أن ما ينال الجماعات من الشرور بسبب إباحة الفسق ، يفوق أضعافا مضاعفة ما ينالها منها بسبب إباحة تعدد الزوجات .

فإن صدقت نوايا المصاحين في البحث عن المخرج من هذه الورطات ، سهل عليهم أن يجدوه فيما يحفظ الدين سلطانه ، والانسانية كرامتها ، والله ولى المؤمنين محمد قريبر ومبرى

المحاماة قديما وحديثا

ألعبنا في البحث السابق الى أن حق الدفاع في الخصومة قديم في البشر ، وأنه متوارث بين الناس من أول عهد الخليقة حتى تطورت البشرية تطورا حفز بالدفاع عن النفس وعن الغير الى مستوى تختلف قوة وضعف باختلاف طرائقه ، وبما وصل إليه البشر من النضوج العقلي في تكييف طرائق الدفاع والنبوه عن مزالق الضلال ومراعات البغي .

واليوم نحاول في إيجاز أن نعرض لما كان عليه المحامون في عهد الإمبراطورية الرومانية وفي عهد اليونان ، وأن نساير القارئ حتى نبلاغ به عصرنا الذي نعيش فيه :

كان خطباء المحامين في العهد اليوناني يعتقدون أن عملهم منحصر في خدمة العدالة والكشف عن الحقيقة في ثوبها القشيب ، ولكن هذه العقيدة لم تكن حليفة الواقع ، فقد كان بعضهم يستخدم للفوز على خصمه حيلة تضلل القضاء وتزهق روح العدالة ، فاستشعر أولياء الكلمة في اليونان ذلك الخطر الذي يحيط بالعدالة ويكتنفها من أطنابها ، فأصدروا قانونا حظر على المحامين أن لا يتخذوا المقدمات الاخاذة وسيلة في دفاعهم الى الظفر بقلوب القضاة ، وأن يمتنعوا عن كل شيء يكون من شأنه استجلاب الرفق بالمتهمين ، أو استثارة مكان من الغضب ضد خصماتهم ، كما حظروا على القضاة أن لا ينظروا الى المتهم نظرة تأخير حين يحاول استعطافهم واستثارة كوامن الرحمة في نفوسهم ، حتى لقد احتاطت السلطة التنفيذية فأمرت بأن يصبح صائح عند افتتاح كل جلسة بتذكير المحامين بتلك النصوص التي اشتمل عليها قانونهم الجديد ، ولفت نظرهم الى ما يستتر على تلك المخالفات من فوادح الجزاءات ، حتى تبقى تلك النصوص ماثلة في قلوبهم ، وحتى لا يستخدم أحدهم الوسائل غير المشروعة للفوز في خصومة باطله . وكان من أثر إصدار هذا القانون فتور عزائم الخطباء في المحامين وانحطاط فن الخطابة بينهم .

وقد استمر المهيمنون على الدولة اليونانية والإمبراطورية الرومانية يتعقبون سير المحامين في خصوماتهم ويتجسسون مواطن الضعف حين يرون أن العدالة تكاد تنفقد من أطرافها ، حتى لقد تبينوا أن بعض المحامين يطيل في دفاعه إطالة قد تكون في كثير من الأحيان سببا في إملال القضاة ونسيان نقط الدفاع والغفلة عن مناص الاتهام ، فصدر قانون يحدد زمن كل محام ، وجعلت مدته الكبرى ثلاث ساعات ، واتخذت في قاعة الجلسة ساعات مائية لملاحظة ذلك .

وقد صدرت تعليمات من السلطة التنفيذية فيما يشبه المنشورات الدورية ، حدث من فضول من جادة الاعتدال ، ووقفهم حيث تصان كرامة القضاء .

وكان جزاء من ارتكب مخالفة لتلك التعليمات التغريم .

أدرك الرومانيون أن العدالة كيان الأمم وعنوان مجدها وسبيل عظمها ، وأن القضاء أهم أركان العمران في الأمم ، فاختر (رومولوس) وهو أول ملوك الرومان على مارواه العلامة أحمد فتحي زغلول باشا عددا من الأشراف وألف منهم مجلس الأعيان وجعل الباقين من أمثالهم في العلم والاختبار قواما على مصالح الطبقة الثانية في الأمة .

فانقسم الناس الى فريقين : فريق المتبرعين ومنهم أعضاء المجلس ، وفريق التابعين ، وقد أرادوا بالتابع من نسميه نحن المحامين في ذلك العصر وكيل المـكتب ، وكان التابع يحترم متبوعه كما يحترم الولد أباه والعبد سيده والعتيق معتقه .

وقد حددت واجبات كل فريق من الفريقين فلا تطفئ إحداها على الأخرى ، ولم تقتصر نسبة المتبوع الى تابعه على ما عليه الآن نسبة المحامي الى موكله ، بل كانت أوسع مجالا وأكثرهما ، فكان يجب على المتبوع أن يعين تابعه في جميع أموره ، ويستخدم في مساعدته ما أتبح له من العزة والجاه ، وما لديه من العلم والمال ، وهو الذي يرشده في معاملاته عند الحاجة ويقوم بالدفاع عنه أمام القضاء إذا نأبته نائبة أو نزلت به كارثة كان من أثرها توجيه المسؤولية اليه .

ولقد بالغت تلك التقاليد يومئذ في العلاقة بين المحامي ووكيله ، فذهبت أوضاع ذلك العصر الى أن الوكيل مقدم على أقرباء المحامي ، فاذا ما تقاضى الوكيل مع أحد أقرباء المحامي ، كان على المحامي أن يحضر عن وكيله وإن أدت مرافعته الى مخالفة أقربائه والخروج عليهم .

وافقد روى العلامة فتحي زغلول باشا أن محافظة المحامي على مصاحبة وكيله في عهد الأمبراطورية الرومانية لم يكن وصفا تقايديا لحسب ، بل كان تشريعا نافذا من السلطة التنفيذية ، وكان مخالفه يستهدف للعقاب ، مما سنجحاول عند الفرص المواتية أن نوفيه حقه من البحث والتحليل ، إن شاء الله .

عباس ط

تصحیح

وقعت في العدد السابق أخطاء هذا صوابها :

صفحة	سطر	
٦٢١	١٨	أنه لا يقال
٦٣٤	١٧	صحراء الجزائر
٦٣٥	٢	مذهب جابر بن زيد

علم الاقتصاد المصريين :

هذا اسم أحفل كتاب أنتجته قريحة مصرية في علم الاقتصاد، لم يدع لراغب في التبحر في هذا العلم بحثاً مما يتعلق به من قريب أو بعيد إلا أتى به محكماً مفصلاً لا يحتاج بعده إلى مزيد .
يقع هذا الكتاب الجليل في نحو ٤٤٠ صفحة اشتملت على الباب المحض من العلم ، لذلك وسعت من المباحث والنظريات والتطبيقات والشروح والتعليقات ما لا تسمعه أضعافها ، في عبارة سرية شائقة ، وبيان طلي جذاب ، وعرض مرتب مناسك تتطلع النفس إلى استيعابه .
صدر مثل هذا الكتاب في أوروبا وأمريكا يعتبر حدثاً ثقافياً خطيراً ، يتولاه العلماء الاختصاصيون بالنقد والتقريظ ، ولا نشك في أنه بالغ لدينا هذه المنزلة ، وإن قل المقدرون للفضل ، والمكبرون للجهود . وإنا مهما بالغنا في الإشادة بذكره ، فلن نستطيع أن نوفيّه حقه ، فنكتفي بما ذكرناه اليوم ، راجين أن نعود إليه بعد حين .

فنشكر لحضرة مؤلفه العلامة الجليل الأستاذ الدكتور محمد فهمي لهيطة المدرس بكلية التجارة ما أبرزه لأمته من عمل ضخم ، راجين له دوام التوفيق ، لا تحاف أمته بالكثير من أمثاله .

يليان في الأندلس :

هذه قصة طريفة ، بليغة العبارة ، حسنة الأسلوب ، حجة الحوادث المؤثرة ، وضعها حضرة الأستاذ الأملعي أحمد عبد المنعم عبد السلام الحلواني ، وكيل فرع بنك التسليف الزراعي ، في نحو مائتي صفحة ، وطبعها طبعاً متقناً ، على ورق ممتاز ، ومرماه منها إعطاء صورة صحيحة لما كانت عليه الحالة الاجتماعية في إسبانيا قبل أن يفتحها المسلمون ، ثم ما آلت إليه بعد فتحهم لها من ازدهار المدنية ، وسيادة الحق ، وعموم العدل . وقد أفنّى المؤلف اللبق ، ليصل إلى هذه النتيجة ، في تصوير الحوادث ، وتلوين الوقائع ، وتهيئة المناسبات ، ليعطى القارئ صورة حية ذات شخصية أدبية لما هو بصدد ، فأنجح إنجازاً باهراً .

الحق أن هذا الكتاب قطعة فنية جذيرة بالاعجاب .

الدين والعقل — برهان القرآن :

هذا كتاب ضخم حصر فيه مؤلفه الأستاذ أحمد حافظ هداية جميع مقاصد القرآن الكريم ، فأتى بطائفة من الآيات على كل مقصد ، واجتهد في بيان مطابقتها لما هدى الناس إليه من المنطق والعلم الكوني وسنن الوجود المقررة ، فجاء كتاباً فريداً في موضوعه يستحق أن يجد مكانه بين أرائف المؤلفات عند كل مسلم .

حضرة صاحب الجلالة الملك

بهي شعبه والشعوب الاسلامية كافة بشهر الصيام

شعبي العزيز :

أبعث إليك وإلى إخواننا المسلمين في العالم الإسلامي بتحياتي ، وأهنئكم جميعاً بشهر رمضان المبارك الذي كتب علينا صيامه ، لما في الصوم من تهذيب النفوس ، وتطهير القلوب ، وجمال الصبر ، وبث الرحمة والخير .

لقد أقبل شهر رمضان هذا العام ، والعالم يعاني محنة قاسية ، وتعرّكه حوادث دامية ، فاتجهوا إلى الله تعالى لعل الله يكشف عن عباده الضر ، وادعوه مخلصين أن ينصر قضية الحق التي تؤيدها بقلوبنا ، حتى يخرج الناس من ظلمات الخوف ، وتتغلب روح العدل والحرية اللذين لا بد منهما لكل سلام دام .

شعبي العزيز :

إن بلادنا العزيزة تمتاز دوراً دقيقاً في جو عالمي مفعم بالأخطار ، وإن الحالة لتستوجب تضافر القلوب والسواعد حتى نكون على تمام الاستعداد ، ولا سبيل إلى ذلك بغير الوحدة الوطنية . فاتحاد الأمة وتعاونها أكبر عون لها على مواجهة المستقبل ، وإنكم لتشهدون المثل العليا تضر بها بلاد العالم في الاستعداد للدود عن حياضها ، وكيف يؤدي أبنائها واجبه في غير ما جلبة ولا ضوضاء ، وكيف يؤيدون حكوماتهم في غير ما تردد ولا إبطاء ، وكيف يضحون بكل مصلحة في سبيل مصلحة البلاد العليا .

ومن حسن التوفيق أن يكون على رأس حكومتنا في هذا الوقت العصيب ، رجل تنزله من نفسنا منزلة الرضا والتقدير ، لصدق وطنيته ، ولسابق بلائه في خدمة البلاد والعرش .

ومن دواعي غبطتي أن أرى الحكومة شاعرة بواجباتها ، ناهضة بتبعاتها ، فاعملوا معها تجمعكم فكرة واحدة ، وعاطفة واحدة ، لغاية واحدة ، هي مجد الوطن لا مجد الأشخاص .

شعبي العزيز :

هذه حاجات الساعة ومقتضياتها الملحة ، وإنها لنفرض علينا أن نحفظ باتحادنا وهدوئنا لنكون أقوى ، فإن قوة الأمة أقوى ضمان لها ، وليكن لنا من دروس الحوادث عظة وعبرة . فالسعيد من وعظ بغيره ، والشقي من وعظ بنفسه .

والسلام عليكم ورحمة الله

هذه الكلمة السامية التي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول بتوجيهها الى شعبه وسائر الشعوب الاسلامية بواسطة الامواج الاثيرية ، فنلقتها بأسماعها وقلوبها ، وكان تأثيرها فيها أبلغ تأثير ، وأنقذه الى أعماق النفوس .

لقد اشتمل هذا الحديث الملكي السامي من عناصر استنهاض الهمم ، واستجاشة العزائم ، واستثارة الحفائظ ، على أبلغ ما يمكن أن يقال في هذا المجال . وإذا أضيف الى التأثير الذي تحدثه ألفاظها الجزلة ، ومبانيها المحكمة ، ومعانيها السرية ، التأثير الذي يكسبها إياه سمو مصدرها ، عرف المدى الذي بلغه هذا الحديث الكريم من الفعل في نفوس المسلمين ، والواقع الذي وقعه من أفئدتهم .

وإذا كان تأثير الموعظة الحسنة يكون مناسباً لدرجة الايمان الذي تصدر عنه ، فإن قلب حضرة صاحب الجلالة الملك عامر بأرفع درجات الايمان ، فلا جرم أن يكون للحديث الذي يصدر عنه خاصة التغلب على الأهواء ، والاستيلاء على النزعات .

وما أجمل ما ختم به جلالاته كلمته السنية من الدعوة الى تصافي القلوب ، وتألف النفوس ، وهذه الدعوة يهيب بها المصلحون في كل حين ، ولكنهم من جلالة الملك أفعل في العقول ، وأوقع في الصدور . أعاد الله على جلالاته هذا الشهر الكريم مدى عمر طويل ، حافل بعظائم الأمور ، وجلال الشئون .

تفضل حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر فذشر كلمة في الأهرام ، يهنئ بها العالم الاسلامي بشهر الصيام ، فجاءت من أجمع كلمات فضيلته لأصول الإصلاح ووسائله ، وأفعلها في ألباب الناس وأفئدتهم ، وقد جاءت في أثناء فقراتها فقرة لا أنصدي لتقريظها ، ولو فعلت لما وجدت من العبارات ما يفي بحقها ، ألا وهي قول فضيلته : « وأرى واجبا على تنبيه المسلمين الى أمور جدبيرة بالنظر والتنبيه ، منها وجوب السعي الى الوحدة الاسلامية ليتم بينها التعاون والتناصر ، ولتكون أمة محترمة عزيزة الجناح ، صلبة القناة ، وينبغي أن تكون الوحدة شاملة للثقافة والمذاهب والآراء الخ » فهذه الحقيقة التي تولدت في عقلية فضيلة الأستاذ الامام ، وتهيأت له الفرصة لإبرازها ، هي علاج حاسم لما يتفق في الشكوى منه أربعمئة مليون مسلم لا تغرب عنهم الشمس ، فعلى كل من يغار من هذه الشعوب على حياته أن يقف جهده على تحقيقها وكفى .

وإننا نقدم لقراءنا نص ما كتبه فضيلة الأستاذ الامام في الصفحة التالية .

رمضان بين عامين

لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى
شيخ الجامع الأزهر

دار الفلك دورته ، وأعاد رمضان سيرته ، فللأمة المحمدية منى أصدق الاخلاص ، وأخلص
النهانى ، وعظيم الرجاء فى أن يكون تجدد الشهور والسنين حاملا معه أحسن البشائر ، محققا
لأعز الأمانى ، مجددا شباب الاسلام ومجده ، معيدا سيرته الأولى ، معيننا على القرب الى الله ،
ومعيننا على رضا رسول الله ، حافظا هم المسلمين على التمسك بالحق ، والاستقلال برأية القرآن ،
وعلى الجهاد فى سبيل الحق ، وفى سبيل الله ، وفى سبيل إحياء الاخلاق الفاضلة ، والتشدد فى
التمسك بها ، وفى سبيل إعانة المظلومين على الظالمين ، ورد طغيان المتجبرين .

قدم رمضان هذا العام والامم فى شغل شاغل ، وهم مقعد مقيم . ذلك أن الحرب وإن
كانت لم تعد بقعة خاصة فى أوربا ، إلا أن اشتباك مصالح العالم ، ووسائل المواصلات ، وإذاعة
الاخبار ، جعلت جميع البقاع بقعة ، وجميع الامم أمة ، وأى حادث عظيم فى جهة ما ، يتردد
صداه فى جميع أرجاء الكون .

اتقدت نار الحرب بين ألمانيا وبولونيا ، وذهبت الاخيرة طعمة نارها فى بضعة أسابيع ،
وهى أمة ذات عدد وعدة ، وشجاعة متوارثة معروفة ، ولها تاريخ فى الكفاح والجلاد مشهور ،
لكن مخترعات العلوم وأدوات التدمير الحديثة لا ترحم شيئا ، ولا تشفق على طفل ، ولا ترى
حرمة ناسك ، ولا وقار عالم ، ولا تبالي شجاعة الشجعان . ولا تزال الحرب ناشبة بين دول عظيمة
شديدة المراس ، قوية الشكيمة ، أعدت للحرب عدتها ، وافننت فى وسائل الدمار والهلاك ، ولهذه
الدول علاقات متشعبة فى جميع أطراف العالم ، والافكار تتبادل والآراء تتجاذب ، ولا يدري
إلا الله ما الذى تنمخض عنه الأيام ، ويجد من الأحداث ، وهل تندلع نار الحرب فيصلى بها
من ليس من جناتها ، وتلتهم البعيد والقريب ، أو تبقى حيث هى الآن ؟

وليس من شأنى أن أعرض للسياسة وأدلى برأى فيها ، فلا أنا من رجالها ، ولا أنا من يحسن
تناولها على الوجه الدقيق لا بداء رأى نافع .

غير أن رجال الدين يجب عليهم أن لا ينسوا عبر الماضى والاتعاظ بالحاضر ، ويجب عليهم
أن يذهبوا الى مواطن الداء وما يرجى من الدواء ، وقد قص الله فى كتابه العزيز أخبار
الماضين وسير الغابرين ، وما أصابهم من سخط الله وعذابه ، فلم يترك قوم نوح ولا قوم هود
ولا قوم صالح ، وذكر قصة موسى وغيره من إخوانه الأنبياء . والقرآن الكريم ليس كتاب

سير وتاريخ، بل هو كتاب هداية، ولم يسبق تلك القصص إلا للعبرة والعظة، ليقارن الناس بين الماضي والحاضر، وليحذروا الشرور والآثام، ويبتعدوا عن غضب الرحمن.

وإن ما يحمله العالم الآن من الاتحاد والتمرد على الكتب المنزلة، وعلى الله وعلى أنبيائه، والتمرد على ما قرره الحكماء والصالحون من الأخلاق الفاضلة، والسير الحميدة، وشق عصا الطاعة على المبادئ التي ارتكزت عند الناس وصلاح حال البشر عليها - أشد هولاً، وأوخم عاقبة، وأشد فتكاً للإنسانية، من كل ما ارتكبته الأمم السابقة من قبل، فليس عجيباً أن ينال العالم الآن من الخوف، وسلب الطمأنينة، ومن الشرور، ما هو حاصل فيه. وقد سلب الله هناءة النفس من البشر، وهناءة الطمأنينة إلى القضاء والقدر، بعد إلحادهم وطغيانهم، واندفاعهم في الشهوات، وتقديسهم عبادة المادة، وجعلهم هذه المدنية الفاسدة الحديثة بما فيها من شرور أصناماً يقدمون لها الضحايا من الأنفس والأموال.

هذه عبر الماضي وعظات الحاضر، وهذا كتاب الله حي ناطق شاهد عدل وصدق. وإني أناشد المسلمين أن يتدبروا، وأن يفتحوا كتاب الله ويفهموا ما فيه، فإنه دواء لادواء البشرية، وإنه علاج للأرواح وشفاء للصدور.

وأرى واجباً على تنبيه المسلمين إلى أمور جدية بالنظر والتنبيه، منها وجوب السعي إلى الوحدة الإسلامية لئتم بينها التعاون والتناصر، ولتكون أمة محترمة عزيزة الجناح صلبة القناة. وينبغي أن تكون الوحدة شاملة للثقافة والمذاهب والآراء، لتزول تلك الفوارق التي قطعت أواصر النسب، وحبال المودة الإسلامية، وكانت سبباً للضعف الذي استغل واتخذ أداة تفريق وهدم. ومنها السعي للاستزادة من العلوم على اختلاف أنواعها، أريد العلوم الحقيقية لا تلك التي كلها خيالات وضلال ومذاهب هادمة، وأريد مع هذا كله تدبر كتاب الله وسير النبي الأكرم وصحابته.

وبعد: فإن الصوم رياضة ومران على ترك العادات وما تألفه النفس من الترف والنعيم، ومنبه إلى ارتباط النفس بالله، وبالعالم العلوي البريء من الشرور والآثام، ومن حق المسلم فيه أن يحقق لأخيه المسلم معنى الأخوة من الرحمة والرفق.

وإني أطلب إلى المسلمين جميعاً أن يذكروا دائماً في جميع عباداتهم في شهر رمضان، الالتجاء إلى الله سبحانه، والضراعة إليه: أن يعيد السلام إلى العالم، ويحفظهم جميعاً من شر الطغيان، ويقيمهم من عوادي الزمان، ويجعل أوطانهم في أمن، ويبعدهم من شرور المذاهب الضالة المضلة المبعدة عن الله، ويحفظ عليهم نعمة الإيمان والاسلام، ونعمة الهداية بالقرآن. واسأل الله سبحانه أن يهدينا جميعاً سواء السبيل، وينير لنا الطريق، إنه ولي الإيعان.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

نظرة في مناهضة المشركين للدعوة الاسلامية

وما تتم عنه من العوامل

إن ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة الاسلامية ، وما لقيه أصحابه بسبب قبولهم لها يدل على أمور لا يجوز لكاتب السيرة المحمدية أن يغفلها ، وخاصة في هذا العصر الذي ساورت أهله الشبهات فيه ، ليس على صحة الرسالة المحمدية فحسب ، ولكن على صحة جميع الرسالات ، فقد اشتدت وطأة المذهب المادى عليهم حتى أنكروا المحسوسات ، فإن لم يستطيعوا إنكارها أولوها تأويلات شتى ، وذهبوا يتلمسون لها عللا طبيعية ، للتوصل الى إثبات أنها أمور إنسانية بحتة ، لا أثر لعالم الروح فيها ، إذ ليس لهذا العالم وجود حقيقى فى نظرهم . ولكنهم على الرغم من موقفهم هذا لا يمكنهم أن يتخلصوا من الاعتراف بخمسة أمور وهى :

(أولا) شدة مقاومة الجاهليين للدعوة الاسلامية ، دلت دلالة قاطعة على فساد ما زعمه خصوم هذا الدين من أن العرب كانوا وقت البعثة المحمدية وقبلها بقليل فى دور نهوض اجتماعى وأدبى ودينى .

(ثانيا) تصلب الذين دخلوا فى الاسلام حديثا فى التمسك بعقيدتهم الى حد صبرهم على الاضطهادات العنيفة ، والاستشهاد فى سبيلها .

(ثالثها) حدوث انقلاب لا نظير له فى النفسية العربية بسبب الاسلام نفسه ، إذ أيقظ فيها العاطفة الدينية بكل ما هى عليه من تجرد وسمو وعظمة .

(رابعها) انتصار الدعوة الاسلامية على أمة برمتها فى حياة صاحبها حادث لم يسبق له مثيل فى تاريخ البشر .

(خامسها) تحقق كل ما أنبأ به صاحب الدعوة من الحوادث الجسام التي قلبت خريطة العالم، يدل على اتصاله بالعالم الروحاني الذي يصرف العالم المادى ويدبره، وهو من أقوى الأدلة على نبوته .

ونحن نعالج كل هذه الأمور لإثبات صحتها، وبذلك نقضى على أمهات الشبهات التي يكثر من ترديدها خصوم الاسلام للإدلال على أنه دين بشرى :
الامر الأول :

١ — إن شدة مقاومة الجاهليين للدعوة الاسلامية دلت دلالة قاطعة على فساد ما زعمه خصوم الاسلام من أن العرب كانوا قبل البعثة المحمدية في دور نهوض :

لا أنخيل أن من كانت عنده مسكة من المنطق يجسر، مهما بلغت به الخصومة لمذهب، أن يدعى أن نجاح الدعوة الاسلامية في بلاد العرب كان سببها أن هؤلاء كانوا في دور نهوض اجتماعى وأدبى . ألا يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بين ظهراى قريش، وهى أنجب القبائل العربية، ثلاث عشرة سنة يدعوها الى عقائد تشهد بصحتها أوليات العقل فلم ترفع بدعوته رأسا، اللهم إلا أفرادا من أهل قرابته، وآخرين من ذوى العقول الممتازة الذين لا يخلو من أمثالهم أى مجتمع، مهما كان متغلغلا فى الجاهلية، وقد كانوا من القلة بحيث خضعوا لجميع ضروب الاضطهاد، فلما لم يجدوا منها مخرجا عمدوا الى المهاجرة الى الحبشة، والهجرة الى منها فى تعصبا لمسيحياتها، وإسفافها فى جاهليتها، ليس بالامر الهين .

فلو كان لدى القرشيين نزوع الى النهوض لوجدت هذه الدعوة إقبالا منهم، فإن لم يكن إقبالا فتساحا يهيم النفوس للتطور الجديد المنتظر . ولكن الذى رأيناه أن ما قوبلت به هذه الدعوة من النفور والاستيحاء، يقتلع فكرة النهوض من جذورها ويرمى بها الى مكان سحيق . ألم تر أنهم «عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون ساحر كذاب» ؟ ثم عجبوا ؟ ألم يسمعو قط أن الله أرسل فى جميع العصور الى الأمم منذرين حذروهم مما تورطوا فيه من الآثام، فأى عجب فى أن يرسل الله اليهم منذرا منهم ؟ لا جرم أن التعجب من هذا الامر يدل على أنهم كانوا مطمئنين الى حالتهم الى حد أنهم ما كانوا ينتظرون أن يسمعو من جراء التماضى فيها نذيرا، ومن جسر على ذلك منهم اعتبروه ساحرا كذابا !

وقد تمادوا فى وثنيته، وجمدوا عليها الى حد أنهم حسبوا أن الاعتقاد بالتوحيد أمر يوجب الدهش، ألم يقولوا : «أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا لشيء عجاب» ؟ فأى عجب فى التوحيد يمكن أن يشتد حتى يصير عجابا ؟ وهل هذه عقلية شعب فى حالة تطور أو على وشك التطور ؟

وما كفاهم أن يقتصروا على التعجب من التوحيد ، ولكنهم تأمروا على المقاومة ، وتحالفوا على نصره الوثنية : « وانطلق الملائمة منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد » أي أن كبراءهم انطلقوا قائلين : امشوا أيها الناس واثبتوا على آلهتكم إن هذا لأمر هائل يراد بكم .

والأدلة من ذلك على أنهم كانوا مجردين من بواعث النهوض ودواعيه الأولية ، قولهم كما حكاه الكتاب الكريم عنهم : « ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » ، يريد بالملة الآخرة الديانة التي كان عليها آبائهم . وهذا يسجل عليهم أنهم كانوا شديدي المحافظة على تقاليدهم لا يبعثون عنها حولا ، حتى إن كل ما جد من الأمور لا يقيمون له وزنا ما دام لم يرد اليهم من طريق ديانة آبائهم .

ويجري هذا المجري في الدلالة على تجردهم من جميع الخوافز للنهوض قولهم كما حكاه القرآن الكريم عنهم : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » وقولهم : « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » . وسجل عليهم الذكر الحكيم هذه الحال فقال : « إنهم ألفوا آباءهم ضالين ، فهم على آثارهم بهرعون »

الأمر الثاني :

٢ — رسوخ المسلمين في عقائدهم إلى حد صبرهم على الاضطهاد ، والاستشهاد في سبيلها .

إن من يتأمل في مدى الصبر الذي تحلى به المسلمون الأولون إزاء ضروب الاضطهادات الوحشية التي شنها عليهم المشركون ، في مدى ثمن قرن ، يدهش من روح الاحتمال التي سهلت على أهلها مكابدة كل هذه المكاره .

إن تاريخ العالم حافل بصنوف الاضطهادات التي عومل بها المبتدعة والمخالفون ، وهي ، سواء أكان مشارها خلافاً دينية أم سياسية ، تكشف لنا مبالغ ما تستطيع العقيدة أن تمد صاحبها به من الصبر والثبات ، حتى تصل به إلى أقصى حدود البطولة ، ولسكننا في كل ما رأينا لم نشهده في طبقة العبدان والاماء ، كما شهدنا إبان الدعوة الإسلامية . فقد أتينا في المقابلين اللذين نشرنا في العدد الثامن والتاسع أن عددا لا يستهان به من الأرقاء ، ذكورا وإناثا ، دخلوا في الاسلام ، فحمل ذلك ساداتهم على تعذيبهم بالحديد والنار ، فلم يرجع منهم واحد أو واحدة إلى ملته ، فكان أبو بكر رضى الله عنه يشتري ما يعثر عليه منهم ويعتقه ، فيلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم . ومنهم من صار من رجالات الاسلام حتى وصل إلى درجة طالية كبلال ، وكان مملوكا حبشيا ، صادفه الصديق يعذب بالنار لاسلامه ، فاشتراه وأعتقه ، ووجدت مواهبه الروحية والعقلية مجالا رحبا في الديموقراطية الإسلامية الكريمة فوصل إلى دست الامارة .

وهذه الحالة من الاستهانة بالحياة في سبيل العقيدة في أمة كالأمة العربية التي لا يحفظ عنها تاريخها كبير عناية بالدين ، تعتبر ظاهرة عجيبة ، ويزيدها قيمة أنها وقعت في شعب غير متطور في الناحية الدينية كغيره من الشعوب الكبيرة ، فلم يسمع في تاريخ العرب كله أن قبيلتين اقتتلتا لنصر وثن على وثن ، أو لتأييد فهم جديد لأمر من أمور الدين .

الأمر الثالث :

٣ — حدوث انقلاب لا نظير له في النفسية العربية بسبب الاسلام وحده ، إذ أيقظ فيها العاطفة الدينية :

هذه علة للأمر السابق ، فلولا أن الاسلام أيقظ العاطفة الدينية في نفس الأمة العربية ، لما كان يعقل أن يتعصب له ناس فيقيمونه في وسط ملة معادية له ذات كثرة ونخوة جاهلية ، ويقفون به وقفة بطولة راضين بأن ينالهم أشد ضرر من الأذى في سبيله .

نعم إن النفوس البشرية لا تتجرد من العاطفة الدينية ، وكان للعرب الجاهليين قسط منها ، بدليل ما ورد من أخبار أصنامهم وأساطيرهم ، ولكن هذه العاطفة عندهم كانت ضعيفة الى حد بعيد جدا . ناهيك بأنه لم يكن ببلاد العرب كلها رجال رسميون للقيام بالخدمة الدينية ، كما كان موجودا ولا يزال موجودا في كل أمة ، حتى أحط القبائل الأفريقية والاسترالية . ليس هذا لأن العرب كان لهم رأى فيما يجب أن يقوم عليه الدين من الحرية ، فحذفوا طبقة رجال الدين ليخلوا السبيل لهذه الحرية ، إذ لو كان الأمر كذلك لما أجمعت عليه جميع قبائلهم ولم يكن بينها ترابط من أية ناحية كانت ، ولكنا عثرنا في تاريخهم على العهد الذي كانت فيه هذه الطبقة قبل أن تحذف ، ولكنا توصلنا الى معرفة الأسباب التي حملتهم على هذا الأمر الفذ الذي ليس عليه جماعة من الجماعات الانسانية . ولما لم يكن شئ من ذلك فالعلة في عدم وجود هذه الطبقة في الأمة العربية واضح كل الوضوح ، وتؤيده جميع الدلائل ، وهو ضعف العاطفة الدينية لديها .

ومما يصح أن يتخذ دليلا محسوسا على هذا الضعف في العاطفة الدينية ، عدم وجود كتاب مقدس لدى عرب الجاهلية ، يجمع بين دفتيه ما كانت تدين به من العقائد ، وتتوجه اليه من المقاصد الأدبية والروحية ، بل عدم وجود صحف أو نقوش تجمع هذه العقائد ، ولا يوجد أمة على سطح الأرض أو قبيلة ، مهما انحطت ، تتجرد من هذا كله . فبعثت هذه العاطفة القوية في قلوب أمة هي من أعصى أم الأرض قيادا ، وأشدّها عنادا ، يعتبر من الأمور التي لا يعقل حدوثها في سنين معدودة ، فأى عقل لا يحار عندما يلتقي بنظرة على الأمة العربية قبل البعثة المحمدية فلا يجد فيها غير حروب تشب نيرانها ، وغارات يشور عجاجها ؛ وعندما يتسمع لما ينبعث من أصوات أهلها ، فلا يطرق أذنه إلا تصايح الأقران يناهد بعضهم بعضا ، وقعقة

الجم في أفواه الجياد تجول في ميادين القتال ، وصليل السيوف مصلته في أيدي فرسان يصول بعضهم بعضا ، ونبأت ترتفع بالتهديد والوعيد ، والتمادي في المشاركة والانتقام ، وتفاخر بالآباء ، وتكاثر بالضحايا والويلات ؟ فإذا ألقى عليها بنظرة بعد البعثة وجد فيها سلاما ضاربا سرادقه فوق الكافة ، وأخوة محقت ما كان من آثار الجاهلية ، فأصبح فيها الناس ينعمون بنعمة المحبة والتكافل للنهوض بأعباء الحياة ؛ وإذا ألقى بسمعه تواردت اليه أصوات التالين والذاكرين ، والمستغفرين بالأسحار والمسبحين ، وتكبيرات المصلين والطائفين ، والمتوسمين في ملكوت الله والمتأملين ؛ قلنا : أي عقل لا يحار إذا شهد هذا الانقلاب الذريع وتدبره ، وخاصة إذا أراد تعليله فرأى أن العلل الطبيعية لا تجازف في محاولته ؟

هذا المنظر وحده يشهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويؤكد أن هذا الدين روح من أمر الله أنزلها على العرب ، كما أنزلها على غيرهم من الأمم ، فقامت تنفذ ما أراد الله أن يتم على يديها من الأحداث العالمية الخطيرة .

فإن قلت بعد هذا إن هذا انقلاب لا نظير له في تاريخ البشرية فلا أعتبر مبالغا ، فقد أخفيت في مطالعة تواريخ الجماعات ، وخاصة إبان الدعوات الدينية ، فلم أعر على مثال مما أنا بصده .
الامر الرابع :

٤ — غلبة الدعوة الإسلامية على أمة برمتها في حياة صاحبها حادث لم يعهده الناس

في تاريخ وجودهم :

إن تغلب الدعوة الإسلامية ، بعد كل هذه الاضطهادات الشنيعة ، والمقاومات العنيفة ، على أمة برمتها ، تغلبا (إقناعيا) بدون إجبار ، يعتبر أمرا خارقا للعادة ، وليس له شبيه في تاريخ أية أمة من الأمم ، ولا أية دعوة من الدعوات الدينية أو السياسية .

هنا يعترض علينا بعضهم فيقولون : كيف تقول لم يكن فيه إجبار ، أنسيت تلك الحروب الطاحنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ، وبينه وبين القبائل في مدى عشر سنين ؟ فلو لا الإجبار لسكان المسامون في جزيرة العرب قلة لا تبلغ نصف عشر مجموع أهلها .

نقول : أولسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام وحيدا ، فأول من لباه زوجته ، ثم أفراد من أسرته ، ثم بعض معارفه ، وكلهم لم يبلغوا أن يحموا أنفسهم ، فسيموا الخسف ، وعوملوا بالعسف ، حتى اضطروا للهرب بدينهم إلى بلاد ليس بينها وبينهم صلة ، تخيلوها أرحم بهم من قومهم ، ثم اضطرت النبي نفسه إلى الهجرة مستترا ؟

إن قلت لم أنس ذلك كله ، قلنا : فهل بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى قوم لبوا دعوته سرا في بعض أيام الحج ، وعاهدوه على أن يحموا دعوته ضد الأبيض والأسود ولو فنوا على بكرة أبيهم في هذه السبيل ؟

إن قلتَ بلغني ذلك ، سألتك فأين الاكراه بعد هذا ؟ إن كل دعوة في الأرض متى تحصلت من طريق الاقناع على أنصار يكفون لحمايتها وإذاعتها ، أمنت أن تتهم أنها انتشرت بالاكراه وإن سلكت طريق الاكراه في حمل بعض الجماعات على مشايعتها . فقد يكون في بقاء تلك الجماعات مشاقة لها خطر على كيائها ، فيكون من حقها الاستيناق لوجودها . أرايت إن كانت حكومة ملكية تقوم بازائها جماعة ترمي الى قلبها جمهورية ، وقامت هذه الحكومة تأميناً لسلامتها باجبار خصومها على الخضوع لها ، أيقال في هذه الحالة إن هذه الحكومة بقيت ملكية بالاجبار ؟ أم يقال إنها عملت ما يجب على كل حكومة أن تعمله في مثل هذه الحال ؟

إذ لم يكن هذا سائعا فلا يعقل أن تقوم جماعة منتظمة في الأرض ، لأن الخلافات الدينية والسياسية لا يمكن ملاشتها ، فيكون من الحق الطبيعي للكثرة التي تتولى الأمر أن تعمل ما يحفظ كيائها في حدود العدل ، والحريّة الشخصية .

وهذا ما فعله الاسلام فإنه بعد أن حصل من طريق الاقناع على جماعة تؤيده ، ودافع عن نفسه بها ضد الغارات التي تواترت عليه من خصومه ، رأى أن وجوده سالما ، وأداءه للرسالة التي شرع من أجلها لا يمكن أن يكون إلا بعد تطهير بيضة الاسلام من الوثنية التي لا تفتأ تهدد بالانتقاص عليه في كل وقت ترجى فيه أن تتغلب عليه . وقد حدث ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذ ارتدت قبائل العرب ، وندت كما تند الأبل غفل عنها قائدها ، فأعاد أبو بكر رضي الله عنه الأمر الى نصابه ، وأجبر هذه العناصر الجاهلية على لزوم الطاعة .

والمعتز حين يفترض أن الأمة العربية برمتها خضعت لدعوة فرد واحد من طريق الاكراه يسجل عليها الذل والاستكانة الى حد لم يشاهد له شبيهه في تاريخ الجماعات الانسانية قاطبة .

فاذا حاول تخفيف هذا الحكم القاسي ، وقال إنه لولا الاكراه لما بلغ عدد الذين دانوا للاسلام نصف عشر الأمة العربية ، فانه لا يستفيد من هذه المحاولة كبير شيء ، ويتخلف من قوله أمر واحد يوجب الدهش ويسأل عن سببه ، وهو استطاعة نصف العشر التغلب على التسعة الأعشار والنصف ، فاذا صح هذا القول كان معناه أن الاسلام روح إلهية تغلب كيانه الآخذ به وتنفث فيه قوة لا تمكن مغالبتها ، حتى أن الأمة لو أخذ به منها نصف عشرها استطاع أن يتغلب على مجموعها . وهذه النتيجة لا يجب أن يصير اليها المعتز ، وهي حقيقة ثابتة أيدها الحوادث ، فإذا تبلغ قوة قبيلتي الأوس والخزرج إزاء قريش ، بـله سائر القبائل العربية ؟ وقد رأيت أنهما تغلبتا على جميع القبائل بفضل الروح التي بثها فيها الاسلام لا بفضل شيء آخر ، فقد كانتا في الجاهلية ليسنا على شيء من التفوق ، ولم يعهد عنهما أعمال بطولة نادرة ، والمعروف عنهما أنهما كانتا فيما بينهما في حروب مستمرة وهما ولدا عم .

لا جرم أن غلبة الدعوة الاسلامية على أمة برمتها في حياة صاحبها حادث لم يعهد له نظير

في العالم أجمع ، في كل أدوار التاريخية . فلو كانت هذه الدعوة قوبلت في أول ظهورها باستحسان أو بفتور لا يتعدى حد القول والایماء ، لكان على المعترض تعليل غلبتها على جميع الدعوات . ولسكنها قوبلت بعاصفة هوجاء من الاعتراضات ، لم تلبث أن استجالت الى اضطهادات قاسية توقعها نفوس عاتية ، ثم لم تلبث هذه الاضطهادات أن تطورت الى حروب طاحنة ، فمثل هذه الدعوة التي تقابل هذه المقابلة ، لا يعقل أن تستسيغها النفوس إلا بعد أدوار كثيرة من التطورات العقلية والنفسية ، أما حصولها بالسرعة التي حصلت بها وفي حياة صاحبها فتعتبر معجزة يقل لها أن تسمى معجزة .

ثم لو نظرت فرأيت أنها بقيت بعد موت صاحبها ، ونمت نموا عظيما ، وتفرعت شجرتها الى كل اتجاه ، وأثمرت ثمرات لفتت بها نظر العالم اليها ، ولم تزل تثمر حتى شهد بخصبها جميع أهل الأرض ، كل هذا يدل على أن هذه الدعوة روح إلهية من نوع الأرواح التي يرسلها الحق لإحداث الانقلابات الكبيرة في الأرض ، ولسكنها في هذه المرة دعيت لإحداث أكبر حدث عرفه البشر تغير له وجه الأرض ، ولما تفرغ من مهمتها بعد .

الأمر الخامس :

٥ — تحقق كل ما أنبأ به صاحب الدعوة من الحوادث الجسام قبل حدوثها ، يدل على اتصاله بالعالم العلوي ، وهذا من أقوى الأدلة على نبوته :

من أعجب ما لازم الدعوة الاسلامية من علامات النبوة ، والمسلمون واقعون تحت كلال كل الاضطهادات الغاشمة ، وبعضهم كان هاربا بدينه عبر البحر ، والبعض الآخر لا يكاد يخرج من بيته مخافة أن يتخطف ، تأكيدات الحق جل وعز بأن الله سينصر أهلها على أعدائهم ، ويجعل كلمتهم العليا وكلمة الجاهليين السفلى . فلا مشاحة في أن هذه التأكيدات تعتبر من أعلام النبوة .

ومما هو مدهش محير للعقل ، ولا يقبل التعليل إلا بالنبوة ، محجى بعض هذه التأكيدات على حالة يخيل للمتأمل فيها عند نزولها أنه مبالغ فيها ، ذلك مثل تبشير المؤمنين بأنهم سيخولون خلافة الله في الأرض ، نزلت هذه الآية حين كانوا بعد هجرتهم يبيتون ويصبحون في سلاحهم فائلين : هل يأتي علينا حين من الدهر نؤدى فيه شعائرنا آمنين في سربنا ، مطمئنين على وجودنا ؟ وهو قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدأنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » .

وقد تحقق مؤدى هذه الآية ، فألت الى الأمة الاسلامية خلافة الله في الأرض . والمراد بالخلافة كما هي في الآية الكريمة زعامة العالم ، لا الخلافة في الحكم ، بدليل قوله تعالى في تلك الآية : « كما استخلف الذين من قبلهم » .

ومما ينظم في هذا الباب من التنبؤات الدالة على الانقلابات الجسيمة المقدرة للبلاد العربية قوله تعالى : « أم يقولون نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع ويولون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر » . لما نزلت هذه الآية لم يكن حدث بين المسلمين والمشركين قتال ، إذ كان نزولها أول وجودهم بالمدينة ، فقال عمر رضى الله عنه لما سمعها : « لم أعلم ما هو ، فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويقول : سيهزم الجمع » . وقد اعتبر مفسرو القرآن الكريم هذه الآية من أعلام النبوة ، وإنها كذلك ، فقد كان عدد المسلمين في هذه الموقعة الكبيرة لا يبلغ ثلث عدد الجيش المغير ، ولكنه هزم شر هزيمة بعد ما هلك من قاداته من لا يمكن تعويضهم .

ومما ينسلك في هذا السلك قوله تعالى : « يأيتها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ، والله يعصمك من الناس ، إن الله لا يهدي القوم الكافرين »

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تطوع بعض أصحابه لحراسته من الجاهليين ، فلما نزلت هذه الآية أخرج رأسه من حجرته وقال لحراسه : انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله من الناس . وهذه من أقوى دلائل النبوة كسابقها . وإلا فمن يستطيع أن يؤكد أن رجلا يتصدى لامة برمتها ، يطعم في ديارها ، ويحقر من آلهتها ، ويسلم بنفسه منها ، على كثرة ما كان يُتقصد بالأذى ، حتى أجمعوا أخيرا على محاصرتة في بيته ، واشترك جميع القبائل في قتله . وقد قصد بالقتل بعد ما هاجر الى المدينة ، وخاض غمرات الحروب بنفسه ، فسلمه الله من جميع أعدائه . ومما يتفق وهذا الموضوع قوله تعالى : « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » .

وقد تحقق هذا الوعد وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع أعدائه أعداء الله وأنفسهم ، وانتشر الاسلام وعم نوره الأرض كما قال تعالى : « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » وهذه الآية الأخيرة أيضا من أدل دلائل النبوة ، وفي القرآن من هذا كثير .

ومما يعتبر غاية في تحدى أعداء الاسلام قول الله تعالى : « من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة ، فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع ، (أى فليمدد بجبل الى سقف بيته ثم ليختنق ، فإن قُطع بمعنى اختنق) ، فلينظر ، هل يذهبن كيده ما يغيظ » ؟

محمد فريد وجدي

التفسير

تفسير سورة الشمس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رأينا بعد تفسير سورة الإخلاص أن نشرع في تفسير « والشمس وضحاها » لتكون هذه الآيات الكونية التي ذكرت فيها كالدليل لما ذكر في سورة الإخلاص من كونه أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، مع بيان ما اشتملت عليه من الفوائد الجليلة ، من طلب تزكية النفوس ، والتحذير من سلوك طريق المكذبين لرسولهم « كشمود » ، إلى آخر ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى . ولنقدم قبل ذلك مقدمة ينفع بها القارئ ويخضع لها السامع فنقول : اعلم أن القرآن هو البحر المحيط الذي يتشعب منه علوم الأولين والآخرين ، إلا أن سر القرآن الأصفي ومقصده الاسمي ، هو دعوة العباد إلى الجبار الأعلى ، رب الآخرة والأولى ، خالق السموات العلى والأرضين السفلى ، وما بينهما وما تحت الثرى . وإذا نظرت بنور البصيرة التي لم تتراكم عليها الظلمات ولا أفسدتها الآفات ، لم ترفى الوجود غير الله وأفعاله ، التي تقرأ فيها حكمة باهرة ، وقدرة قاهرة ، ورحمة ليس لها غاية ، وأسرار ليس لها نهاية .

وقد أكثر القرآن من لفت نظرك إلى تلك الآيات التي امتلأت بها الأرضون والسموات ، وقد تفنن فيها القرآن تفننا يستولى على العقول ويأخذ بمجامع القلوب ، فتارة يأمرك بالنظر فيها على سبيل الإجمال فيقول : « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء » ، ويقول : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض ، آيات لقوم يعقلون » . وليس يخفى عليك أن الآية الكريمة تشير إلى أن من لم يتفكر في ذلك فليس من قوم يعقلون . وتارة يلفت الأنظار بالثناء على المتفكرين فيها ، فيجعلهم من أولى الألباب الذين أثمر لهم ذلك التفكير ذكر الله في جميع أحوالهم ، فيقول : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون

في خلق السموات والأرض . « وتارة يلفت الأنظار إليها بالإقسام بها فيقول : « والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها » الى آخره . وتارة يبين بها ما لله تعالى من عظمة ورحمة وكرم وعناية بخلقه ، وفي الوقت نفسه هي دلائل واضحات وآيات بينات تقسر القلوب على الالتجاء إليه ، والتوكل عليه ، والفرق في توحيده وتمجيده .

ولا بأس أن ننسأ عليك بعض ما جاء في ذلك حتى تعرف الفرق بين تلك الأدلة المظلمة التي تعرفها في كتب الفلاسفة والمتكلمين من المتقدمين والمتأخرين ، حتى تقول بلسان حالك ومقالك : هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد . فانظر إن شئت الى مثل قوله : « الذي جعل لكم الأرض فراشا ، والسماء بناء ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » وقوله : « هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء » وقوله : « الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » .

واعلم أن القرآن من عادته زيادة التقرير والتكرير ، علما بما عليه الانسان من الجهل العميق والحجاب الغليظ « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » فتراه يكرر ما تقدم بأسلوب آخر مع زيادة بيان وتوسع في البرهان فيقول : « إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ، ذاكم الله فأنى تؤفكون . فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسباناً ، ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء ، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية ، وجنات من أعناب ، والزيتون والرمان مشتها وغير متشابه ، انظروا الى ثمره إذا أثمر وينعه ، إن في ذلكم آيات لقوم يؤمنون » الى أن قال : « ذاكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه ، وهو على كل شىء وكيل » . ثم يقول في السورة نفسها : « وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » الخ . ويقول : « إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، أله الخلق والأمر ، تبارك الله رب العالمين » . ويقول : « وهو الذي يرسل الرياح » الخ . ويقول : « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » الى أن قال : « إن في اختلاف الليل النهار وما خلق الله في السموات والأرض آيات لقوم يتقون » . ويقول : « قل من يرزقكم من السماء والأرض ، أمن يملك السمع والأبصار ، ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ، ومن يدبر الأمر ، فسيقولون الله ، فقل أفلا تتقون . فذاكم الله ربكم

الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون . ولما كانت هذه الدلائل واضحات يتمجب معها من كفر الكافرين وجحود الجاحدين ، أزال ذلك ببيان سره الراجع الى تقديره الذى لا يغالب فقال : « كذلك حقّت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون » .

وانرجع الى ذكر آيات التوحيد ودلائله فنقول : « الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ، ثم استوى على العرش ، وسخر الشمس والقمر ، كل يجري لأجل مسمى ، يدبر الأمر ، يفصل الآيات لعلكم تلتقون . وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، يغشى الليل النهار ، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . »
« والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل شئ موزون » « وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين » ويقول : « خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين . والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون » . الى أن قال : « والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ، ويخلق ما لا تعلمون » الى أن قال : « هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ، إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ، والنجوم مسخرات بأمره ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفا ألوانه ، إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون » ويقول : « وإن لكم فى الأنعام لعبرة ، نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين » . ويقول : « وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب » . « قال فمن ربكما يا موسى . قال : ربنا الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى » الى أن قال فى وصفه تعالى : « الذى جعل لكم الأرض مهادا ، وسلك لكم فيها سبلا ، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى . كلوا وارعوا أنعامكم ، إن فى ذلك لآيات لأولى النهى » . ويقول : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ، إن الله لطيف خبير » . ويقول : « ولقد خلقنا الانسان من سلاية من طين ، ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة ، نخلقنا العلقة مضغة ، نخلقها المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين » .
ويقول : « وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا » . ويقول : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها » الى أن قال : « ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك » . ويقول : « أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون . وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون . ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون » . ويقول : « خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ، يخلقكم فى بطون أمهاتكم

خلقنا من بعد خلق في ظلمات ثلاث . « وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ، وهو الولي الحميد . « إن في السموات والأرض آيات للمؤمنين . وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون . « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج . « وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم ، أفلا تبصرون . « والأرض وضعها للأنعام . فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام . والحب ذو العصف والريحان . فبأى آلاء ربكما تكذبان . « ويقول : « قل هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ، قليلا ما تشكرون . « ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ، وجعل القمر فيهن نورا ، وجعل الشمس سراجا . « أيجسب الإنسان أن يترك سدى . ألم يك نطفة من منى يعنى . ثم كان علقة مخلق فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . «

وقد ذكر في سورة الروم عدة آيات واضحة فقال : « يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويحيي الأرض بعد موتها ، وكذلك تخرجون . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا . « ثم قال : « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ، إن في ذلك آيات للعالمين . ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله . « ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا . « ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره . « أم خلقوا من غير شئ أم هم الخالقون . أم خلقوا السموات والأرض ، بل لا يوقنون » الخ .

ولنقتصر على هذا وهو قليل من كثير . وقد قال بعض فلاسفة أوروبا : يكفينى من آيات الله أنه خلق الأنثى بجانب الذكر ، ومتعها بخصائص ليست فيه لئتم ما أراد منها . « هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم » . فتتأرق بين أسلوب القرآن وأسلوب اليونان . عظم والله البرهان ، وامتلأ الوجدان ، ووصل الى حد العيان ، وليس بعد العيان بيان .

وقد رأينا أن من المناسب جدا لهذا المقام أن نذكر لك شيئا مما قاله الإخصائيون عن سعة العالم لتعرف بذلك شيئا من عظمة الله تعالى وتقول ما قاله صلى الله عليه وسلم : « سبحانك لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » .

ولنسمعك بعض ما قال أساطين علم الطبيعة بأوروبا فى ذلك الموضوع حتى تعرف أن الملحدين ببلاذنا كذبوا على علم الطبيعة الذى لم يأخذوا منه إلا قشورا ، فتشددوا بها وكانوا قوما بورا . ولنبدأ بقول بأكون : « من أخذ علم الطبيعة رشفا بالشفاه كان ملجدا ، ومن شر به عبا أوصله الى الخالق » . وقول سبنسر : « ليس الغرض من علم الطبيعة أن نعرف تلك الظواهر التى يعرفها تلاميذ المدارس ، بل الغرض الاسمى أن نقف على ذلك الجسر الذى نستشرف منه

ما وراء الطبيعة » . ولقد صدق ، فالأرض مملوءة بالآيات ، فانظر تر الأرض يابسة فما أسرع أن تكسى جلايب سندسية ، وتفرش أنماطا ملونة زرجدية ، ثم تمدكم بما تأكلون وتعطيكم ما به تتداوون ، ثم هي مهاده لكم عليها تنامون ، وجمال لكم في رياضها تتزهون ، وغذاء منها تأكلون ، ودواء به تستشفون ، وجعل السماء قبة صافية ذات جلايب زرقاء مرصعة بالدراري الحسان ، والهواء بينهما يحمل الأضواء ويزجي السحاب ، « فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد » « فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون » .

ولعمر الحق إن هذا النظام البديع ليدل على قدرة باهرة أوجدته ، وحكمة أبدعته وسوته أحسن تسوية .

أما سعة العوالم فنقرّبها اليك ببيان سير النور وما يقطعه من المسافات بالنسبة الى الكواكب المختلفة ، فنقول : إن النور يسير في الثانية الواحدة ١٨٦ ألف ميل ، فاضربه في الدقيقة ثم في الساعة ثم في السنة الى آخر ما ستسمع ، فهذا النور الذي عرفت سيره السريع يصل اليها من الشمس في ٨ دقائق و ١٨ ثانية ، ولو أن أسرع قطار جرى من الأرض الى الشمس ليلا ونهارا لم يتمكن من وصوله اليها في أقل من ثلاثمائة وخمسين سنة ، فإذا تقول إن قلنا لك : إن الشعري العبور لا يصل ضوءها اليها إلا في ٩ سنين نورية ، والنسر الطائر لا يصل ضوءه اليها إلا في ١٤ سنة نورية ، والنسر الواقع في ٣٠ سنة ، والعيوق في ٣٢ سنة ، والسمك الراح في ٥٠ سنة ، الى أن تصل الى خمسمائة سنة وألف سنة ، وأكثر من ذلك على ما بينوه . ولذلك يذهب بعضهم الى أن العوالم لانهاية لها ، وإن كان علماءنا لا يقولون بذلك بناء على أدلتهم العقلية التي تراها في كتب التوحيد الفلسفية . ومجموع الذي علمه نوع الانسان إلى الآن ٢٢٤ مليوناً من النجوم على ما يقولون .

ولتعلم أن من النجوم ما هو أضوأ من شمسنا بكثير ، حتى قالوا إن الشعري تفوقها بخمسين مرة ، وبنات نعش تفوقها بنحو ثلاثمائة مرة ، والسمكين يفوقانها بنحو ستمائة مرة ، وإنما يظهر نور هذه النجوم لنا ضئيلا لشدة بعدها عنا ، وقد عرفت ما يقطعه النور في الثانية الواحدة فإذا عسى أن يكون ما يقطعه النور بسيره السريع في تلك المدد المتطاولة التي يحتاج اليها في وصوله اليها ؟ فسبحان الكبير المتعال الذي تقصر العقول عن درك كماله ، وتخضع السموات ومن فيهن لعظمة جلاله ؟

يوسف المجهوي

عضو جماعة كبار العلماء

الاسلام

الايان والاسلام

عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أى العمل أفضل ؟ فقال : إيمان بالله ورسوله ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور » . رواه البخارى .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور ، أحدها : معنى الايمان والاسلام وبيان اختلاف آراء العلماء فى معناها . ثانيا : شرح معنى قوله : الجهاد فى سبيل الله . ثالثا : شرح قوله : حج مبرور .

(١) اختلف العلماء فى معنى الايمان والاسلام اختلافا كثيرا ، وسبب ذلك يرجع الى ما فهمته كل طائفة من ظواهر الأحاديث الصحيحة ، فان بعضها يدل على أن الأعمال البدنية من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وغير ذلك داخلة فى معنى الايمان ، وبعضها يدل على اتحاد الاسلام والايمان ، وبعضها يدل على تغايرهما ، وبعضها يدل على أن الايمان هو التصديق فقط بدون ذكر للأعمال ، الى غير ذلك مما سنبينه لك هنا .

فعلى الذين يريدون الوقوف على معنى الايمان والاسلام أن يفرقوا قبل كل شىء بين المعنى اللغوى ، والمعنى الشرعى الذى يوافق اصطلاح كل طائفة من الطوائف الآتى ذكرها . فعنى الايمان فى اللغة التصديق مطلقا ، سواء كان بالله ورسوله أو بغير ذلك . فمن صدق بالله كان مؤمنا فى اللغة كمن صدق بإله آخر أو بألهة متعددة كما هو الحال فى المشركين الذين يعبدون الأصنام . أما معناه فى الاصطلاح فإليك بيانه على الترتيب الآتى :

الاول : اصطلاح جمهور المتكلمين الأشاعرة ، قالوا : الايمان : هو التصديق بالقلب . فمن صدق بقلبه بأن الله إله واحد ، وأن محمدا عبده ورسوله الى الناس أجمعين ، كان مؤمنا لا يخلد فى النار يوم القيامة . وقد اتفق معظمهم على أن من صدق بالله ورسوله ثم أدركه الموت قبل أن ينطق بلسانه أو يعمل بمجوارحه ، فإنه يكون مؤمنا بينه وبين الله تعالى . وحجتهم فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان » .

فقد روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، ثم يقول الله تعالى : « أخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » الخ .

فهذا يدل على أن الذى يؤمن بالله ورسوله لا بد أن يخرج من النار وإن كان قد يعذب على ما كسبه من عمل سيئ . ولا سبيل الى جعل الايمان فى الحديث بمعنى العمل الزائد على التصديق كما هو رأى لبعض الأئمة ، لأن الحديث صريح فى أن المراد بالايمان هو المتعلق بالقلب ، وهو التصديق خصب .

ولا منافاة بين هذا الحديث وبين ما أخرجه البخارى عن أنس وهو : « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن شعيرة من خير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن برة من خير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن ذرة من خير » . وفى بعض الروايات « وزن ذرة من إيمان » بدل وزن ذرة من خير .

وذلك لأن حديث أبى سعيد الخدرى الذى يحتج به الأشاعرة معناه أن التصديق كاف فى الخروج من النار بدون أى عمل ، وحديث أنس معناه أن التصديق (مهما كان وصفه) مع قول لا إله إلا الله يكفيان فى الخروج من النار . وهو كذلك ، فانه إذا صح أن يخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان ، وإن لم يقل لا إله إلا الله ، صح أن يخرج منها من آمن وقال لا إله إلا الله من باب أولى ، فلا تنافى بين الحديثين .

هذا حكم من آمن بالله ولم يتمكن من النطق بالشهادتين ثم مات . أما من آمن بقلبه وعاش مدة يستطيع أن ينطق فيها بالشهادتين وعلم بوجود النطق بهما ، فحكمه عند جمهور الأشاعرة حكم الأول فى كونه غير مخلد فى النار ، لأن المدار فى ذلك على الايمان بالله ورسوله . وقد أورد على هذين الوجهين أن فرعون موسى مؤمن ، لانه أقر بلسانه ولا بد أن يكون فى قلبه مثقال ذرة من إيمان فى هذه الحالة مع أن المسلمين مجمعون على أنه ليس بمؤمن . نعم قال صاحب الفتوحات المكية : إن فرعون مؤمن بهذا القول . ولكن رأى صاحب الفتوحات هذا لا يخرق الإجماع . والواقع أن سياق الآية لا يؤيد صاحب الفتوحات وأنصاره ، وذلك لأن الله سبحانه لو علم منه الايمان حقاً لرد عليه رداً جميلاً ، ولكنه رد عليه بما يفيد أن إيمانه فى هذا الوقت لا يجديه نفعا . وكيف يصنع بقوله تعالى : « آلاآن وقد عصيت قبلُ وكنت من المفسدين » ؟ فهذا يدل على أن إيمانه لم يكن فى الوقت الذى ينفع فيه الايمان ، كما قال تعالى : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموتُ قال إني تبت الآن » . والرأى السديد فى بيان هذا الوقت هو أن يتأكد الانسان من موته ولم يبق له أى أمل فى الحياة . وقد ورد أن فرعون قال ذلك حين ألجأه الفرق وأصبح هالكا لا محالة . على أن صاحب الفتوحات المكية

قرر أنه سيعذب بما كسبت يده ، ولكنه لا يخلد في النار الى ما لا نهاية . وهذا مذهبه في فرعون وغيره من الكافرين . فالواقع أنه لم يأت بمجديد في مسألة فرعون ، وذلك لأنه يرى أن الخلود والتأبيد الواردين في القرآن معناهما طول المدة . وقد وافقه على هذا الرأي ابن تيمية وابن القيم ، واستدل ابن القيم على ذلك بأدلة كثيرة في كتابه : حادى الارواح ، فمن أراد أن يعرفها فليرجع اليه .

ومن هذا تعلم أن جمهور الأشاعرة الذين قرروا هذا لم يقولوا إن مرتكب الجرائم التي نهى الله عنها لا يعذب عليها إذا مات ولم يتب ، ولكنهم يقولون إنه سيعذب على ما كسبت يده ، والله أن يعفو عنه إذا شاء ذلك ، وما كان لأحد أن يقدم على جريمة من الجرائم وهو يعتقد أنه على خطر عظيم ، وأنه لا يدري هل تغفر له هذه الجريمة ويكون داخلا فيمن يصح أن يشاء الله لهم من المغفرة أو لا . فليس في هذا الرأي تساهل في الحث على أداء الواجبات الدينية والخلقية التي كلفنا الله بها .

هذا وظاهر الأحاديث التي تقدمت يقتضى أن التصديق يزيد وينقص ، وهو كذلك ، ولكن التصديق يطلق على الاعتقاد الجازم الحاصل عن دليل يقينى لا شبهة فيه ، وهذا لا يحتمل الزيادة والنقص ، ويطلق على التصديق الحاصل بالتقليد ، ولا شبهة في أن مثل هذا التصديق قابل للزيادة والنقص ، فإن الواقع المحس هو أن المصدقين متفاوتون في استمسكهم باعتقادهم وإن تساوا في اتصافهم به ، فترى اثنين من العقلاء يعتقدان عقيدة واحدة سرت إليهم من آبائهم أو من البيئة التي نشأوا فيها ولكن يمكن تشكيك أحدهما دون الآخر ، ويرجع ذلك الى قوة اعتقاد أحدهما دون الآخر ، فدل ذلك على أن التصديق لا يلزم أن يكون على حالة واحدة ، فاعتقاد القلب الجازم الذى لا يرتكز الى دليل يقينى ، قابل للقوة والضعف . وهذا هو رأى كثير من السلف ، منهم الامام مالك والشافعى وأحمد بن حنبل ، ولهم على ذلك أدلة ، منها حديث أبى سعيد الخدرى وحديث أنس المذكورين ، ومنها قوله تعالى : « فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً » . أما الامام أبو حنيفة فقد نقل عنه أنه قال : الايمان لا يزيد ولا ينقص ، وإن كان قد يتفاوت بأمور زائدة عليه خارجة عنه ، فقد تكون أسباب الايمان أكثر جلاء عند بعض الأفراد دون بعض ، فإذا ظهر السبب بنسبة واحدة كان التصديق متساويا عند الجميع ، مثال ذلك الحكم بحديث العالم ، فانه بعد معرفة أدلته ودفع شبه الواردة عليها يصبح كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين . والامر في ذلك هين ، فإن الحنفية يسمون بأن الايمان يقوى ويضعف لا بحسب ذاته ، بل بحسب الأدلة الخارجة عن ماهيته . ولكن هذا تكلف لا حاجة اليه ، فإن الظاهر يؤيد جمهور الفقهاء والمحدثين الذين لا يشترطون في الايمان أن يكون بمعنى التصديق الجازم الحاصل عن دليل يقينى لا يحتمل التردد . هذا هو اصطلاح جمهور المتكلمين الأشعرين .

الرأى الثانى : للمعتزلة ، وهؤلاء قالوا : إذا تعدى الإيمان بالبهاء كما إذا قيل : آمن به ، فإن معناه يكون منحصرًا فى التصديق الجازم . أما إذا ورد الإيمان بدون تعدية بالبهاء فإن معناه يكون شاملاً للاعتقاد والأعمال والاقرار باللسان ، وهل أعمال الجوارح والاقرار باللسان داخلان فى ماهية الإيمان الشرعى أو هما شرطان فى صحته ؟ الظاهر أنهم يقولون إنهما جزء من حقيقة الإيمان ، وإن كان بعض شراح الحديث نقل أنهم يقولون إنهما شرط لصحته .

وعلى كل حال فإن المعتزلة يقولون لا يتحقق الإيمان إلا إذا اشتمل على ثلاثة أمور : التصديق بالقلب ، والاقرار باللسان ، والأعمال التى كلفنا الشارع بها . فإذا ترك شيئاً من ذلك لم يكن مؤمناً . وهل الأعمال التكليفية تشمل المندوبات أو هى مقصورة على الواجبات ؟ خلاف فيما بينهم . والمحققون منهم على أن المندوبات لا تدخل فى الإيمان . وعلى كل حال فهم مجمعون على أن مرتكب الكبيرة لا يقال له مؤمن ، ويخلد فى النار إذا مات وهو مصر عليها ، وهو قول لا يلتقى مع كثير من نصوص الكتاب والسنة ، وكيف يتفق ذلك مع قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » وقوله : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً ، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين » ، فهل من العدل أن يعمل الإنسان صالحاً فى كل أدوار حياته ثم إذا ارتكب كبيرة مرة واحدة ومات حبوط عمله ؟ إن هذا فاسد لا شك فيه . نعم يحبط الأعمال كلها الردة عن الدين ، فإذا ظل عاملاً طول حياته ثم ارتد عن دينه ومات حبوط عمله بنص القرآن . ومن الغريب أن واصل بن عطاء زعيم المعتزلة يقول : إن ترك المندوب يهدم الإيمان ، فمن فعل مكرهاً يخلد فى نار جهنم . ومعنى هذا أن معظم المساميين يخلدون فى نار جهنم ، فإن المندوبات لا حد لها ، فإذا فرض وترك الإنسان مندوباً ولم يفعل ما يكفره ثم مات يخلد فى النار . وهل يقول بهذا عاقل ؟

الرأى الثالث : للخوارج ، وهؤلاء على رأى واصل بن عطاء فى هذا الموضوع ، فإنهم يقولون : إن الإيمان بالله معناه المعرفة بالله وبكل ما وضعه الله عليها دليلاً عقلياً أو نقلياً من الكتاب والسنة ، ويتناول طاعة الله تعالى فى جميع ما أمر به من فعل وترك صغيراً كان أو كبيراً ، فمن ترك خصلة من هذه الخصال فإنه يكون من الكافرين . وقد عرفت أن هذا رأى فاسد لا يعبأ الله به .

الرأى الرابع : للمرجئة ، وهؤلاء كانوا مع المعتزلة على طرفى نقيض ، فالمعتزلة أفرطوا ، والمرجئة فرطوا وقالوا إن كل الذنوب كبيرة كانت أو صغيرة لا قيمة لها بعد الإيمان ، فمن آمن بالله ورسوله فقد نجا ولو كان زانياً سارقاً قاتلاً . وهذا فساد فى الدين لا حد له . ولعله

قد سرى الى هؤلاء من أن عقيدة الإيمان بالمخلص تكفى في النجاة . ولئن صح هذا كانت التكاليف الشرعية عبثاً ، وكانت الأوامر الإلهية التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله لعباً . والرأى السديد الذى يقتضيه صريح الدين ويؤيده العقل : هو أن الناس مجزيون بأعمالهم من خير وشر ، فمن عمل صالحاً وهو مؤمن كان له على الله أن يدخله جنات النعيم ، ومن عمل سوءاً وهو مؤمن فإنه يجزى عليه بالعذاب بقدر هذا العمل ، والمؤمنون بالله ورسوله لا يخلدون في نار جهنم وإن كانوا يعذبون بحسب أعمالهم كما ذكرنا ، والسكتاب والسنة يؤيدان ذلك في كثير من المواضع ، أبرزها قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » .

هذا أهم ما قيل في الإيمان ، ولا يخفى أن الحديث الذى معنا يدل على أن الإيمان غير أعمال الجوارح ، لأن السائل سأل عن العمل مطلقاً سواء كان عمل القلب أو عمل الجوارح ، فأجابه الرسول صلوات الله عليه : أفضل الأعمال عمل القلب وهو الإيمان ، فأطلق الإيمان على عمل القلب .

أما الجهاد والحج فهما من الأعمال الظاهرة . وهو دليل لمن يقول : إن الأعمال خارجة عن حقيقة الإيمان .

أما الاسلام فمعناه لغة : التسليم وترك الاعتراض فيما لا يلائم . أما في الشرع فانه قد ورد على ثلاثة أوجه ، أحدها : أنه مرادف للإيمان ، ثانيها : أنه مغاير للإيمان ، ثالثها : أنه جزء من الإيمان داخل فيه .

مثال الأول قوله تعالى : « فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » . ومعنى الآية : فأخرجنا آل لوط المؤمنين من القرية التي كان يسكنها قومهم فلم نجد فيها غيرهم ، إذ لم يكن بين قوم لوط مؤمن سوى آل لوط إلا امرأته ، فسماهم الله أولاً مؤمنين ، وسماهم ثانياً مسلمين ، فدل ذلك على أن الإيمان والاسلام متفقان في المعنى .

ومثال الثانى قوله تعالى : « قالت الأعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » فان معنى أسلمنا : أظهرنا الاسلام والخضوع وقلوبنا غير مصدقة ، فالاسلام هنا مغاير للإيمان . ومثال الثالث : ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيلاً له : أى الأعمال أفضل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : الاسلام ، فقيلاً له : أى الاسلام أفضل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : الإيمان . فدل ذلك على أن الإيمان داخل في الاسلام وجزء منه .

(٢) وأما الجهاد في سبيل الله فهو فريضة من أهم الفرائض الدينية ، والعناية به ينبغى أن تكون فوق كل عناية ، وذلك لأنه يتوقف عليه عز الأمة وصيانة دينها وكرامتها . ولقد كان المسلمون الأولون لا يحرصون على شيء في الحياة الدنيا إلا على العزة والكرامة والحفاظة

على دينهم بجميع الوسائل المشروعة ، وأولها الجهاد في سبيل الله ، ومقاومة المغيرين الذين يريدون أن يستذلّوهم ويسلبوهم مجدهم وكرامتهم ويعبثوا بأخلاقهم ودينهم . وإن لنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن حذا حذوهم من المؤمنين حقا أكبر العظات وأجل العبر . ولعلنا نوفق الى أن نكتب للمسلمين المتفرقين الذين طغت عليهم الشهوات الفاسدة من ذلك شيئا إن شاء الله .

(٣) وأما الحج المبرور : فهو من أجل وسائل التهذيب ، وأعظم قواعد الاسلام المبنية على ضرورة التعارف والاتحاد والتناصر والتواد . ففي الحج خضوع لله عز وجل ، وذكر لعظمته التي لا تحدها العقول ، وفيه منافع للناس من تعارف وتواد ، وفيه ذكر لليوم الآخر . وسنعود الى الكلام عليه بعد لضيق المقام الآن ، والله الموفق المعين .

عبد الرحمن الجزيري

فضيلة الحياء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن لكل شيء خلقا وخلق هذا الدين الحياء » . قال علماء الأخلاق في تحديد الحياء : إنه التوقى من فعل المساوىء خوف الذم . وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لأبي : عليك بالحياء والآنفة ، فإنك إن استحييت من الغصاة تجنبت الخساسة .

قال حكيم : من المروءة أن لا تعمل شيئا في السر يستحيا منه في العلانية .

وقال عمر بن بحر الجاحظ : الحياء لباس سابغ ، وحجاب واق ، وستر من العيب ، وأخو العفاف ، وحليف الدين ، ورقيب من العصمة ، وعين كالثة تذود عن الفحشاء ، وتنهى عن ارتكاب الأرجاس ، وسبب الى كل جميل .

وقال حكيم : لا ترض قول امرئ حتى ترضى فعله ، ولا ترض فعله حتى ترضى عقله ، ولا ترض عقله حتى ترض حيائه ، فإن ابن آدم مجبول على أشياء من كرم ولؤم ، فإذا قوى الحياء قوى الكرم ، وإذا ضعف الحياء قوى اللؤم .

وقال غيره : لا يزال الوجه كريما مادام حياؤه ، ولم يرق باللجاجة مأؤه .
وقال شاعر :

ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء
فكان هو الدواء لها ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء

من هو الولي ؟

يتساءل كثير من الناس عن حقيقة الولي ومميزاته ، ويحارون في معرفة ذلك حين يرون أو يسمعون أن بعض الأشخاص يلزم بيته ، فلا يخرج أصلاً ، ولا يؤدي عبادة ، ومع ذلك يجد من يعتقد فيه الولاية ، ويتبرك به ، ويستشفى بزيارته ، ويستنبئه عن المغيبات وما يجري به القدر من الوقائع والحوادث ، ثم يتأول عدم صلاته بأن له أحوالاً خاصة تسقط عنه الفرائض ، أو يزعم أنه يصلي عند البيت الحرام ثم يعود من غير أن يشعر به أحد .

ولقد يكثر الجدل عندنا في مثل هذه المسائل ، ويشند النزاع عليها ، ثم لا يصل المتنازعون إلى نتيجة حاسمة ، أو غاية واضحة ، تقضي على أسباب النزاع ، وتزيل ما شجر من خلاف ؛ ولو أنهم إذ يتنازعون يرجعون إلى قول الله ورسوله ، ويرضون به حكماً ، تخلصوا أنفسهم من الحيرة ، واهتدوا بعد الضلال ، وظهر لهم الحق واضحاً لا لبس فيه ولا إبهام : « فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً » .

وها نحن الآن نقرر المسألة التي نحن بصدد حلها مستنديين فيما نقرر إلى ما نطق به الكتاب العزيز ، وما ورد عن الصادق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ، وما روى عن بعض الصوفية ، ليعلم هؤلاء الادعاء حظه من الدين ، وإلى أي حد جنوا على صلتهم بأسلافهم ، وابتعدوا عن هديهم وطريقهم ، فنقول وبالله التوفيق :

قال الله تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا تبدل لكلمات الله ، ذلك هو الفوز العظيم » . فمن هذه الآيات ، نتبين أن الولي هو الذي جمع إلى الإيمان الكامل التقوى الدائمة المتصلة ، ومن هنا قالوا : إنما سمي الولي ولياً ، لأن الله قد تولاه بالمعونة والنصر ، والتأييد والحفظ ، أو لأنه قد والى بين طاعات الله ، وواصل بين أعمال البر والخير ، فلم يفعل من المعاصي والشُرور ما يقطع تلك الحلقات المتصلة المتوالية . وإذا كانت الولاية الحققة تعتمد أمرين : الإيمان الكامل ، والتقوى الدائمة ، فقد تكفل القرآن الكريم ببيانهما وشرحهما في غير آية ، اقرأ قوله تعالى : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » . وقوله جل شأنه : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ، وعلى

ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم . « واتل إن شئت » إن المتقين في جنات وعيون . آخذين ما آتاهم ربهم ، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلا من الليل ما يهجعون . وبالأسجار هم يستغفرون . وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » الى غير ذلك من الآيات ، وهي كثيرة ، وكلها ناطقة بأن الإيمان لا يتم ، والتقوى لا تتحقق — وهما حقيقة الولاية — إلا بإقامة الفرائض ، والمحافظة على الشعائر ، والسبق الى الخيرات ، والتزام الحدود .

ويحدثنا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب اليّ عبدي بشيء أحب اليّ مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب اليّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه » . فالحديث يبين أن أولياء الله هم الذين يتقربون اليه بما فرض من فرائض ، وشرع من واجبات ، ثم يرقون من ذلك الى الاستزادة من فعل النوافل والمندوبات ، لتصفو نفوسهم ، وتستنير قلوبهم ، فمن كان كذلك قرب به الله اليه ، وأذناه من حضرته ، ورقاه الى درجة الاحسان ، فعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه ، فيمتلي قلبه بمعرفة الله ومحبهه ، وتعظيمه وإجلاله ومهابته ، والانس به والشوق اليه ، ومتى امتلأ القلب بذلك ، محاذ عنه كل ماسواه ، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ، فلا إرادة له إلا ما يريد منه مولاه ، وحينئذ لا ينطق إلا بذكره ، ولا يتحرك إلا بأمره ، فإن نطق بذكر الله ، وإن سمع سمع بالله ، وإن نظر نظره ، وإن بطش بطش به ، فلا تنبعث الجوارح إلا بالطاعة ، ولا يصدر عنها إلا ما يرضى الله . والحديث يبين بعد أن من نتائج تلك المحبة أن العبد إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه ، وإذا استعاذ به من شيء أعاده منه ، وإن دعا أجابه ، لمزلته منه ، وكرامته عليه .

وفي مسند الامام أحمد من حديث عمر رضي الله عنه : « إن من عباد الله ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء ، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله تعالى ، قالوا : يا رسول الله من هم ؟ قال : هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ، ولا أموال يتعاطونها ، فوالله إن وجوههم لنور ، وإنهم لعلی منابر من نور ، ولا يخافون إذا خاف الناس ، ولا يحزنون إذا حزن الناس ، ثم تلا هذه الآية « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . والحديث يصف لنا الأولياء ببعض مميزاتهم وأوصافهم ، وأنهم يتحابون في الله ، ويجمعون على طاعة الله ، من غير أن تكون بينهم أرحام أو أنساب تربطهم ، ومن غير أن تكون لهم أغراض دنيوية تجمعهم .

وروى البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رجل : يا رسول الله من أولياء الله ؟ قال : « الذين إذا رُءوا ذُكر الله » أي أن لهم من حسن السمعت في الطاعة وآثار الصلاح

ومظاهر التقوى ، وعلامات الخضوع والإخبات والانابة ، ما يذكر الناس برهم ، ويحملهم على الناسي بهم ، والاقتداء بأفعالهم .

فهذا بعض مما نطق به القرآن ، وجاءت به الأحاديث في بيان الأولياء ، وشرح مميزاتهم وخصائصهم ، فمن تحقق بها وكل بها نفسه ، فقد صار في زمرةهم ، وليس بلازم أن يخرق الله له العادات ، أو يظهر على يديه من الكرامات ما هو غير معهود ومألوف (كالمشي في الهواء ، والمشي على الماء ، والإخبار بالمغيبات) مما يرى بعض العامة أنه ضروري للولاية . وحسبه كرامة عناية الله به ، ورعايته له ، ومحبتة إياه ، ووقايته من الفتن والشهوات ، وحفظه من المعاصي والمنكرات ، حسبه أن الله وليه وناصره ، ومعينه ومسدده ، وأنه سميع لدعائه ، مجيب لندائه ، محارب من يعاديه ويؤذيه ، موال من يحبه ويواليه .

فأين مما ذكرنا أولئك الذين يدعون الولاية ويحترفون بها ؟ هل يعرف الدين أن الولاية حرفة وباب رزق يدر على الولي الأموال الطائلة من الجهلة والبسطاء ؟ وهل تتفق الولاية مع هذا الجشع والاحتيال على الدماء ؟ ولماذا لا تنفج النفحات ولا تمنح البركات إلا بالنقود يبذلها السفهاء ؟ وهل تبقى ولاية لمن يسأل الناس ويتكسفهم بعد قول إمام الأنبياء وسيد الأولياء وصفوة الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه : « لأن يأخذ أحدكم أحبه فيأتى بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه » ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقي الله تعالى وليس في وجهه مزعة من لحم » ؟ لكن القوم — عافهم الله — يدعون أن لهم أحوالا تغاير أحوال الشريعة ، وأن الشريعة شيء والحقيقة شيء آخر ، فعملهم خاضع للحقيقة وإن أنكرته الشريعة ، لذلك يبدحون لأنفسهم أن يسألوا غير الله ، ويحتالوا على جمع المال بشتى الوسائل والأساليب ، فيجلس أحدكم في بيته فيأتيه الأغرار للاستشفاء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات ، وتزويج الأيامي وتوظيف العاطلين إلى آخره ، وليس عليهم بعد ذلك من حرج إذا تركوا الصلاة والصوم ، وهجروا شعائر الدين ، واختلوا بالنساء ، ما داموا قد تحملوا من قيود الشرع وصارت لهم أحكام خاصة بهم . ومن العجيب أن هذه الدعوى الفاسدة لا تزال تجد عقولا تصدقها وتخدع بها ، ولا تزال تجد من يروج لها من العامة وأشباه المتعلمين ، وهي تتصل إلى حد كبير بما أدخل على طرق المتصوفة في زماننا من الأحداث والبدع المنافية للدين .

فقد كان الغرض الاسمي من التصوف عند السلف الصالح ، هو رياضة النفوس وتهذيبها ، ومعالجة أمراض القلوب وإصلاحها ، والأخذ بعزائم الأمور ، والزهادة في متاع الغرور ، كل ذلك على ضوء كتاب الله وسنة رسوله ، كما يعلم ذلك من تتبع أحوالهم ، ودرس تراجمهم ، واطلع على مؤلفاتهم ، وقرأ ما لهم من الحكم الجليلة والمواعظ المفيدة ، ورأى أنهم كانوا على علم

بالدين أضافوا اليه الاخلاص في العمل به ، والسير على منهجه ، فكان لهم بذلك أثر طيب في تهذيب النفوس وإرشادها ، وهدايتها من ضلالها ، وكانت لهم جولات صادقة في الدعوة الى الله ، ومجتمعات حافلة للتذكير والإرشاد ، أنجبت كبار الوعاظ والزهاد .

أما اليوم فقد أصبحت الطرق — إلا ما عصم ربك — وسائل لكسب العيش ، وفرض الضرائب والأتاوات ، وأسندت شئونها لكثير ممن يجهل الضروريات من دينه ، ولا يعرف السنة من البدعة ، ولا يدري متى تصح العبادة ومتى تبطل ، ولا يستطيع أن يعالج قلبه من مرض العجب والحسد وحب الشهرة والصيت . فلا الشريعة درسها ، ولا الحقيقة عرفها . أصبح التصدي لإرشاد الناس بدعوى التصوف ميسورا لكل أمي جاهل ، لا يعرف صفات ربه ، ولا سيرة نبيه ، فيبتدعون في الأذكار ما تمليه أهوائهم ، وتحسنه شهواتهم ، ولا تسئل عن تحريف في أسماء الله وتمايل ورقص ، وصفيير وضرب بالدف ، وغير ذلك من كل ما يخالف الآداب ، ويبرأ منه سلفهم الأولون . وليس من شك في أنه كان لهذا أثره السيئ في قلب الأوضاع وانعكاس الأفهام ، وظهور بعض من رجال الطرق بمظهر الولاية الزائفة ، والصالح المصطنع الذي لا يرتكز على أساس من الدين ، ولا يمت بسبب الى صفات المتقين .

قال العلامة الألوسي في تفسيره نقلا عن بعض المحققين ما يأتي :

« الشريعة ثلاثة أجزاء : علم ، وعمل ، وإخلاص ، فلم تتحقق هذه الأجزاء لم تتحقق الشريعة ، وإذا تحققت الشريعة حصل رضا الحق سبحانه وتعالى ، وهو فوق جميع السعادات الدنيوية والأخروية » ورضوان من الله أكبر . فالشريعة متكاملة بجميع السعادات ، ولم يبق مطلب وراء الشريعة ، فالطريقة والحقيقة اللتان امتاز بهما الصوفية كلتاها خادماتان للشريعة في تكميل الجزء الثالث الذي هو الاخلاص ، فال مقصود منهما تكميل الشريعة لا أمر آخر وراء ذلك . ثم نقل عنه أيضا ما يأتي : « فتقرر أن طريق الوصول الى درجات القرب الإلهي منحصر في طريق الشريعة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصار مأمورا بها في آية « قل هذه سبيلي أدعو الى الله ، على بصيرة أنا ومن اتبعني » . وآية « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » تدل على ذلك أيضا ، وكل طريق سوى هذا الطريق ضلال ومنحرف عن المطلوب الحقيقي ، وكل طريقة ردتها الشريعة فهي زندقة ، وشاهد ذلك آية « وأن هذا صراطي مستقيما » وآية « فإذا بعد الحق إلا الضلال » وآية « ومن يبتغ غير الاسلام ديناً » وحديث « خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم » الخبر (١) ، وحديث « كل بدعة ضلالة » .

(١) يشير الى ما رواه الامام أحمد من حديث ابن مسعود قال : « خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا بيده ، ثم قال : هذا سبيل الله مستقيما ، وخط عن يمينه وشماله ، ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ » وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » .

وقال سيد الطائفة الجنيد رضى الله عنه : الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتنى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام . وقال أيضا : من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ، لا يقتدى به في هذا العلم ، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة . وقال أبو الحسين الثوري : من رأته يدعى مع الله حالا تخرجه عن حسد العلم الشرعى فلا تقر به ، ومن رأته يدعى مع الله حالة لا يشهد لها حفظ ظاهره فاتمه على دينه .

والنتيجة إذاً أنه لا يجوز لأحد أن يمتدح الولاية في شخص لا توافق أعماله ما جاءت به الشريعة ، على نحو ما فصلناه . أما دعوى الصلاة في مكة ، فهي دعوى لا يقيم لها وزن ولا يلتفت إليها ، كما أن الدراويش والمجاذيب لا تثبت لهم الولاية من أجل (دروشتهم وانجذابهم) إذا كانوا في ذهول حقيقى قد أثر على عقولهم ، فأصبحوا لا يدركون ما حولهم ، ولا يستطيعون تأدية واجبهم ، فكيف لو كان ذهولا ادعائيا ، كما هو الغالب الكثير ؟ ! ولكنهم اصطنعوه للتمويه على الناس ثقة منهم بأن هذا هو السبيل الذى به تمتدح ولايتهم ، لما وفر في نفوس العامة من أن هذا المظهر من دلائل الولاية وعلامات البركة ، كأن الولاية وقف على كل أبلة (عبيط) يلقى الكلام جزافا ، وينطق بالالغاز والعبارات التى لا يفهم لها معنى ، ولا يدرك لها مغزى ، ويلبس المرفعات ، ويمشى فى الأسواق حافى القدمين مكشوف الرأس عارى الجسم . اللهم إن الحق أبلج ، والطريق واضح ، والسبيل نير ، ولكن أكثر الناس يجهلون ، فهل آن لهم أن يسلكوا الطريق المستقيم ، وأن يعتمدوا فى آرائهم وأعمالهم على ما نزل به الذكر الحكيم ، وأن يستمدوا معلوماتهم من هدى الرسول الكريم ؟ « يا أيها الناس قد جاءكم منكم موعدة من ربكم وشفاء لما فى الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين . قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » .

رزقنا الله محبته ومحبة أوليائه ، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله ، وأولئك هم أولو الألباب ؟

اصمرفط

الواعظ بالقاهرة

العفو من شيم الكرام

كان المؤمنون ممن أوتى العفو طبعاً لا تكلفاً ، حتى إنه قال : « إني لأستملى العفو حتى أخاف أن لا أوجر عليه ؛ ولو علم الناس قدر محبتي للعفو لتقربوا الى بالذنوب » . وما أحسن ما قيل فى العفو شعراً :

وجهل رددناه بفضل حلومنا ولو أننا شئنا رددناه بالجهل
رجحنا وقد خفت حلوم كثيرة وعدنا على أهل السفاهة بالفضل

الاغريق والتصوف عند الغزالي

تمهيد:

كانت الأخلاق قبل الغزالي تستمد عناصرها من ثلاثة منابع مختلفة : الأول الكتاب والسنة وآثار السلف من صحابة وتابعين ومن والاهم من أتقياء المسلمين .

الثاني : الحكم والأمثال الشعبية من عربية وفارسية .

الثالث : مذاهب فلاسفة الاغريق التي ترجمها العرب وشرحوها وعلقوا عليها ، وانتصر كل فريق منهم لبعضها وألف فيه وبرهن على صحته كما فعل إخوان الصفاء وابن مسكويه وابن سينا . فلما جاء الغزالي ودرس كل هذه المنابع دراسة عميقة لم يسهه إلا أن يكون منها مزيجاً صالحاً يؤسس عليه مذهبه . غير أنه اعتبر الكتاب والسنة جوهرين أساسيين ، فاعتنق كل مالا أمهما ، ونبذ في غير تردد كل ما كان معهما على خلاف . وإذا فهو لم يتخذ لمذهبه أساساً حقيقياً من أخلاق الاغريق أو من الأخلاق الشعبية ، وإنما اتخذ من هذين العنصرين ناصراً لمذهبه ومعيناً على إيضاحه ونشره .

نصيب الأخلاق من النظر عنده :

ليس علم الأخلاق عند الغزالي وحدة فلسفية لها أساس معين اتبع فيه واضعه نظرية خاصة من نظريات ما وراء الطبيعة كما هو الشأن عند جميع الفلاسفة الأخلاقيين . ولهذا لم يحاول معالجة المشاكل الأخلاقية من ناحية النظر العقلي البحت ، بل وصل الى تكوين بعض القواعد النظرية عن طريق استقراء جزئياتها العملية الوارد عليها النص في الكتاب والسنة ، فبدل أن صرح الفلاسفة النظريون بأن الحكم المسموع القول في مقاييس الخير والشر هو العقل أو هو الضمير أو البصيرة ، ثم وضعوا الخير والشر ومقاييسهما النظرية نصب أعينهم وأخذوا يطبقون كل ما يشاهدونه من جزئيات خارجية على هذه المقاييس ، صرح الغزالي بأن الحكم الاوحد في الخير والشر والحسن والقبح ليس هو العقل ولا الضمير ولا البصيرة ، وإنما هو الشرع . ولما لم يكن الشرع قد وضع قواعد عامة فقد اضطر الغزالي الى أن يرجع الى الجزئيات الخارجية . فاذا سئل مثلاً عن الخير في ذاته لم يجب سائله إلا بعد أن يستوضحه عن الجزئيات التي يتكون منها هذا الخير ، فاذا أجابه محاذنه بقوله مثلاً : إنه يتكون من الصدق والامانة والعدالة والحياء والاحسان ، طلب اليه أن ينظره الى أن يرى حكم الكتاب والسنة في هذه الجزئيات ، ثم أخذ بعد ذلك يستعرض ما ورد في الشرع بازائها ، حتى إذا استأكد

من أنه حث على التخلق بها ، ونهى عن أضدادها ، أعلن أن السلفية المؤلفة من هذه الجزئيات ومما يماثلها في أمر الشرع بها هي الخير حقا .

وعند الغزالي أن الأخلاق ليست مقصودة لذاتها ، وإنما الغاية منها هي تطهير النفس من الأدران وجعلها صالحة للتصوف . ومن أجل هذا عني عناية فائقة بلصق الأخلاق بالتنسك ، فسمى الخول فضيلة ، وأثنى كثيرا على الإخلاص والصبر والاحتمال ، وهاجم الرياء والكبر والتكبر والعجب في شيء من العنف ، وساق على قبجها من الآيات والأحاديث والآثار ما يصورها في أبشع الصور وأفظعها . ولكن ليس معنى هذا كله أن الغزالي قعد عن وضع القواعد الأخلاقية ، كلا ، بل إنه تصرف في هذه النظريات تصرف الرجل العالم المثقف الذي له آراء خاصة وأفكار شخصية .

وفوق ذلك فإنه كان من أدق علماء النفس العالميين وأعمقهم في اكتشاف خفايا النفوس ودقائق الفروق القائمة بين الأفعال والتي لا يقوى على إدراكها إلا كل ذى بصيرة نفاذة ، وقد أهله هذه الدقة إلى أن يكون أقدر أهل عصره كافة على تعيين الفوارق الأخلاقية الدقيقة وتنظيمها ، كما جعلت أكثر ملاحظاته الأخلاقية بحثا دقيقة عميقة عن بسائط الفوارق ، وهذا هو السر في شعور الباحثين بتعذر تلخيصها عليهم ، وفي اكتشافهم بذكر أمثلة قيمة منها .

تعريف الخلق وإمكان تغييره :

يعتبر التعريف النظري الذي وضعه أبو حامد للخلق إفشاء من جانبه لذلك السر الذي كان دائما يحرص على كتمانها ، وهو تأثره بالاغريق ، وإن لم يكن هذا التعريف هو الوحيد الذي سبق به قامه في البوح بهذا السر ، كما سنشير إلى ذلك في شيء من الإيجاز . وإليك هذا التعريف :

« الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة ، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية ، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا ، سميت تلك الهيئة خلقا حسنا ، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا » (١)

وعنده أن الخلق أو هذه الهيئة الراسخة في النفس قد تكتسب من البيئة فتحسن بعد سوء ، وتسوء بعد حسن . ولذلك خطأ الذين قالوا بعدم إمكان تغيير الأخلاق ، ورممهم بالقعود عن محاولة سلوك سبل الخير ، وهاجم رأيهم مهاجمة عنيفة ، وبرهن على صحة ما ذهب إليه بأنه ما دام أن طباع الحيوانات تتغير ، فطباع الإنسان أخرى بذلك ، وأنه لو كان تغير الأخلاق مستحيلا لما كان للوعظ والإرشاد أية قيمة . وهو في هذا يقول :

« اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه ، استثقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق ، فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه وخبث دخلته ، فزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها ، فإن الطباع لا تتغير ، واستدل فيه بأمرين : أحدهما أن الخلق هو صورة الباطن كما أن الخلق هو صورة الظاهر ، فالخلقة الظاهرة لا يقدر على تغييرها ، فالقصير لا يقدر أن يجعل نفسه طويلا ، ولا الطويل يقدر أن يجعل نفسه قصيرا ، ولا القبيح يقدر على تحسين صورته ، فكذلك القبح الباطن يجري هذا المجرى ؛ والثاني أنهم قالوا : حسن الخلق بقمع الشهوة والغضب ، وقد جربنا ذلك بطول المجاهدة وعرفنا أن ذلك من مقتضى المزاج والطبع فانه قط لا ينقطع عن الآدمي ، فاشتغاله به تضییع زمان بغير فائدة ، فإن المطلوب هو قطع النفات القلب الى الحظوظ العاجلة ، وذلك محال وجوده ، فنقول : لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات ، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حسنوا أخلاقكم . وكيف ينكر هذا في حق الآدمي ، وتغيير خلق البهائم ممكن ، إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الانس ، والكلب من شره الأكل إلى التأدب والامساك والتخفية ، والفرس من الجراح إلى السلاسة والانقياد ، وكل ذلك تغيير للأخلاق (١) . »

وعنده أن الأصل في الفطرة الانسانية هو الخير ، أما الشر فهو عروض التشوه لهذه الفطرة السليمة . ولهذا يمكن إزالة هذا التشوه وإرجاع الفطرة إلى سلامتها الأولى وجمالها الطبيعي . وهو في هذا يقول : « وإذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل اليه وإلى القبائح فكيف لا تستلذ الحق لوردت اليه والنزمت المواظبة عليه ؟ بل ميل النفس إلى هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع يضاهي الميل إلى أكل الطين ، فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة . فأما ميله إلى الحكمة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته ، فهو كالميل إلى الطعام والشراب ، فانه مقتضى طبع القلب ، لأنه أمر رباني ، وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب عن ذاته ، وعارض عن طبعه (٢) . »

وهو يرى أن أولئك الذين حادوا عن الفطرة ويراد إعادتهم إلى الخير وترويضهم عليه ينقسمون إلى أربعة أقسام :

القسم الأول : الانسان الغفل الذي يأتي المحذور وهو لا يعرفه ، ويسمى جاهلا ، وصلاحه سهل .

القسم الثاني : الذي عرف الحسن من القبيح ، ولكنه قد تعود القبيح ، ويسمى في نظر الغزالي جاهلا وضالا . أما نحن فلا نرى معنى لتسميته جاهلا إلا إذا وافقنا على رأي سقراط

القائل بأن العلم يستلزم الفضيلة ، والجهل يستلزم الرذيلة ، لأن العلم والفضيلة ، أو الجهل والرذيلة كالماء والنار ، حقيقتهما واحدة ، وصورتاهما مختلفتان . ولا ريب أن هذا هو أحد آثار الفلسفة الأغريقية على أبي حامد ، ولكننا نميل الى تسمية هذا القسم ضالا فقط .

القسم الثالث : الذى يرى الشر خيرا ، والحسن قبيحا ، ويسمى : جاهلا وضالا وفاسقا . ولا يرجى صلاحه فى نظر الغزالي إلا على الندرة .

القسم الرابع : من يفعل الشر ويتباهى به ويفخر ، وهو أصعب الأشخاص فى الرياضة ، ويسمى جاهلا وضالا وفاسقا وشريرا .

الارادة عنده :

يسمى أبو حامد الارادة بالنية ، ويعرفها بأنها هى المنبعثة عن المعرفة والباعثة للتقدرة ، وهو يجعلها أساسا للعمل ويرفعها عليه ويعتبرها خيرا منه كما اعتبرها الحديث النبوى ، فقال : « إنما الأعمال بالنيات » و « نية المرء خير من عمله » . والارادة فى رأيه تضعف وتقوى بالرياضة والتمرين ، فكما أن فى إمكان الفرد أن يضعف إرادته بالاهمال ، يستطيع كذلك أن يقويها بالعناية . وإليك ما يقوله فى هذا الشأن :

« وإذا حصل أصل الميل بالمعرفة فانما يقوى بالعمل بمقتضى الميل والمواظبة عليه ، فان المواظبة على مقتضى صفات القلب تجرى مجرى الغذاء والقوت لتلك الصفات ، فالمائل الى طلب العلم أو طلب الرياضة لا يكون ميله فى الابتداء إلا ضعيفا ، فان اتبع مقتضى الميل واشتغل بالعلم وتربية الرياضة والأعمال المطلوبة لذلك ، تأكد ميله ورسخ وعسر عليه التزوع ؛ وإن خالف مقتضى ميله ، ضعف ميله وانكسر ، وربما زال ، بل الذى ينظر الى وجه حسن مثلا فيميل اليه طبعه ميلا ضعيفا لو تبعه وعمل بمقتضاه فداوم على النظر والمجالسة ، والمخالطة والمحاورة ، تأكد ميله حتى يخرج أمره عن اختياره فلا يقدر على التزوع عنه ؛ ولو فطم نفسه ابتداء وخالف مقتضى ميله ، لكان ذلك كقطع القوت والغذاء عن صفة الميل ، ويكون ذلك دفعا فى وجهه حتى يضعف ، لأن بين الجوارح والقلب علاقة حتى إنه ليتأثر كل واحد منهما بالآخر ، إلا أن القلب هو الأصل المنبوع ، فكأنه هو الأمير والراعى ، والجوارح كالخدم والراعى والاتباع (١) »

التصوف عنده :

كان الغزالي شديد الميل الى القراءة ، واسع الاطلاع ، غزير الثقافة ، لم يدع مذهبا فى عصره إلا عرفه ، ولا رأيا إلا ألم به . ولهذا استطاع أن يهضم نظريات الفلاسفة هضمًا يمكنه من

بسطها ومناضلتها ، واستطاع أن يتغلغل الى علم الكلام فيعرف ما فيه من نفع وضر ، وما يمتج من الاشتغال به من خير وشر ، وأن يصدر بعد ذلك حكمه الفاصل الذي قسمه الى قسمين ، وحدد لكل قسم منهما أهله الذين يجوز لهم الاشتغال به ، واستطاع كذلك أن يكون للأمة العربية في الآخلاق والتربية وعلم النفس تراثا صالحا منظورا إليه من علماء أوروبا في العصر الحديث بعين الاحترام والإجلال .

بهذا العلم الواسع ، وبذلك النشاط النادر اللذين أوصلا الغزالي الى معرفة كل ما في عصره ، استطاع أن يدرس منتجات الصوفية دراسة عميقة دقيقة كما هو شأنه في كل ما درس ، فأحاط بمخلفات : المحاسبي والمزني والشافعي وحرمة والجنيد والحلاج وأبي طالب المكي ، والقشيري والبسطامي وغير هؤلاء ، إحاطة ممكنة من معرفة مذاهبهم المختلفة ، وآرائهم المتباينة ، ثم أخذ يفكر في هذه الآراء طويلا حتى انتهى به تفكيره الى أن المعرفة البصيرية التي لا نجى عن طريق الحواس ممكنة بدليلين ، الأول : أن الأنبياء عرفوا من طريق غير طريق الحواس ، وشاهد ذلك معجزاتهم الباهرة . والدليل الثاني : أن العالم قسمان : مرئي وغير مرئي ، وليس من الطبيعي أن يكون المرئي أدوات يعرف بها دون الغير المرئي ، فإذا كانت أدوات المرئي هي الحواس ، فأدوات الغير المرئي هي البصيرة ، وعلى ذلك ثبتت المعرفة البصيرية ، وإذا ثبت إمكان هذه المعرفة ، وجب الاشتغال بالبحث عن وسيلتها التي ليست شيئا آخر إلا التصوف العملي الذي لا يكاد المرء يبدأ فيه باخلاص حتى يشاهد طلائع نتائجه ، ثم يظل يرقى من درجة الى ما فوقها حتى يفوز بما شاء الله له به ، وهو يصف هذا فيقول :

« ومن أول الطريقة تبتدى المكاشفات والمشاهدات ، حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد ، ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال الى درجات يضيق عنها نطاق النطق (١) » .

غير أنه يلاحظ أن هذين الدليلين اللذين ساقهما أبو حامد لا يقنعان إلا المؤمنين بالأنبياء وبالعالم «اللامرئي» . ولعله كان يريد مناقشة المسلمين الذين آمنوا بالوحي من ناحية ، وأنكروا الكشف من ناحية أخرى ، وهو لذلك يقول : « وبالجملة : فمن لم يرزق منه شيئا بالذوق فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسم . وكرامات الأولياء هي على التحقيق بدايات الأنبياء . وكان ذلك أول حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل الى جبل حراء حين كان يخلو فيه بربه ويتعبد ، حتى قالت العرب : إن محمدا عشق ربه (٢) » .

ومهما يكن من الأمر ، فقد اقتنع الغزالي بوجود المعرفة «اللاحسية» ولكنه أيقن بأنها مستحيلة بدون التصوف العملي الذي يبدأ بقطع علائق الحياة الدنيا وهجر الأموال والمناصب

(١) انظر صفحة ٢٨ من كتاب المنقذ من الضلال للغزالي (٢) انظر صفحة ٢٩ من المنقذ .

والشهرة والجاء واعتزال المجتمع كما أشرنا الى ذلك آنفا ، فجعل هذا اليقين يعذبه ويشقيه ويصرفه عن كل ما حوله ، ويفززه من جميع مظاهر الحياة زهاء ستة أشهر . وبعد هذه المدة اعتزل العالم وخلص لربه يناجيه ويصافيه ، ففتح له - كما يقول - الباب ، وزال من أمامه الحجاب ، فأنغمس في الغيبوبة والنسك عليه الإلهام وفاز بالمعرفة . وهو في هذا يقول :

« وآثرت العزلة أيضا حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذكر ، وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال ، وضروريات المعيشة تغير في وجه المراد ، وتشوش صفوة الخلوة ، وكان لا يصفو الحال إلا في أوقات متفرقة ، لكن مع ذلك لا أقطع الطمع منها فتدفعني عنها العوائق وأعود إليها ، ودمت على ذلك مقدار عشر سنين ، وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها (١) » .

غير أن هذه المعرفة - في رأيه - معرفة عجيبة لا يمكن التعبير عنها بلغة هذا العالم ، فإذا حاول من أوتيتها التعبير عنها وقع في الخطأ ، وإذا تمادى هوى في الضلال ، لأنه لا يلبث أن ينطق بألفاظ توهم الحلول أو وحدة الوجود أو غير ذلك من المذاهب الضالة . وإذا فن الخير للمتصوف ألا يزيد على قوله : عرفت ولا أدري ماذا عرفت . وإليك نصيحته في هذا المقام :

« ولا يحاول المعبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه . وعلى الجملة : ينتهي الأمر الى قرب يكاد تتخيل منه طائفة الحلول ، وطائفة الاتحاد ، وطائفة الوصول ، وكل ذلك خطأ . وقد بينا وجه الخطأ فيه في كتاب « المقصد الأقصى » بل الذي لا يسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول :

وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر (٢) »

رأينا من كل ما تقدم أن أبا حامد يؤمن بالمعرفة البصيرية ، ويرى أن وسيلتها هي التصوف ، ويؤمن كذلك بأن حالة المتصوفين تشبه حالة الأنبياء قبل الرسالة ، ويمتقد أن الانسان قد يصل الى السكال الأخلاقي إذا فصم عرا الصلات بينه وبين المادة ، ورأينا كذلك أنه يسخر من المرتابين الذين لا يؤمنون إلا بالحواس ومعارفها الظاهرة ، ولا حظنا أيضا أنه لا يقر الحلولية ولا الوحدة اللتين فهمتا من تعبيرات بعض من سبقوه من الصوفية ، وأنه عد هذه التعبيرات منهم خطأ أوقعهم في التهمة ، وأوقع الجماهير في سوء الفهم .

المكتور محمد غنم

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

(١) انظر صفحة ٢٩ من نفس الكتاب . (٢) انظر صفحة ٢٨ من الكتاب المذكور .

حياة حلال الدين

على بن أبي طالب

- ١٠ -

مرت حياة أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه في طورين عظيمين ، اختلفت مظاهرها اختلافا كبيرا ، قد يجد الباحث في أول وهلة شيئا من العناء في سبيل توحيد أحدهما التاريخية حتى تتألف منها شخصية تاريخية واحدة ، لما يحاله الناظر في الحوادث من المفارقات التي تستمر أسبابها وعللها وراء حجاب من مسابقة الوقائع وتتابعها ، حتى إذا سبر غورها وحللها إلى مناشئها ، وردّها إلى مصادرّها ، تضامّت والتأمت صورة واحدة تعبر عن طبيعة واحدة بألوان تختلف باختلاف البيئة الاجتماعية وأطوارها ، ولم تكن ثمة بيئة اجتماعية أسرع تطورا ، وأرمى بالحوادث من البيئة التي عاش فيها أبو حسن كرم الله وجهه .

وقد كان لهذه البيئة الأثر الفعال في تكوينه ، فهو ربيب النبوة وحضين الوحي ، لا يرى ولا يسمع إلا الحق والصدق ، ولا يعرف إلا الصراحة والاخلاص ورعاية العهد ، يقسو ويعضب لله ، ويرحم ويرضى لله ، لا يجد النكر والمداورة إلى نفسه سبيلا ، لا يدهن ولا يخادع ، شديد التجافي عن الدنيا وزخارفها ، كيف لا وقد ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كنفه قبل أن يشب عن الطوق ، يريه ويراه ويحنو عليه ، ويأخذه بأدب الوحي غضا طريا ، حتى كان منه سابق الأمة إلى الهدى والحق ، وفارسها المظفر في ميادين الجهاد ، لم تنكس له راية ، ولم يسقط له لواء ، ظل طحوال مرحلته الأولى يتنقل من نصر إلى نصر مؤيدا من روح الله ، مجمعا على حبه وموالاته ، لم تهمل كلمته ، ولم يهدر رأيه ، عظيم معظم ، نفخ مفخم ، سيد مبجل ، حبر الأمة وعلمها في حلقات الفكر وفنون العلم والمعارف ، وقاضيا الأعدل إذا حزبها الأمور وغامت عابها الحقائق ، وفيصلها الملمهم إذا تعقدت أمامها المعضلات ، وحكيمها إذا ادلهمت بوائق الأعاصير ، وخطيبها الذي لا يتعلق بغيره اللسان المقاول ، ووزير نبيها صلى الله عليه وسلم ، وأمير كتائبها ، صاحب القول الفصل والصوت المسموع .

هكذا كان في طوره الأول من حياته منذ مس قلبه برد الحنان الحمدي وهو في مهده ، إلى أن ولي الخلافة في جو من الأحداث بسطناه في مقالاتنا السابقة بقدر ما اتسع له الزمن ووصل إليه جهد البحث .

أما الطور الثاني فهو الذى يبدأ بولايته الخلافة ، وإن شئنا الجنوح الى التدقيق رأينا هذا الطور يبدأ بولاية عثمان رضى الله عنه للخلافة ، فقد تكشفت بها طوايا قوم اتخذوا الاسلام رداء يسترون وراءه جاهلية حمقاء ، لا يكتفون لعلى وآل بيته رضا ومحبة ، وكأنهم فى توائهم عليهم كانوا يتربصون بهم الفرص ، وقد حال حزم الصديق وصرامة الفاروق فى خلافتيهما دون ظهور أية شائبة لتلك الاحقاد الموروثة ، فلما تولى عثمان رضى الله عنه ، وكان دمث الاخلاق ، حياء ، لين العريكة سمح الطبيعة ، قريب الرضا ، بعيد الغضب ، وصولا لرحمه ، بارا بقومه ، ساس الأمة بطبيعته هذه ، ولم ينظر الى هؤلاء النفر من شباب أمية وجفافة الاعراب نظر حزم وصرامة حتى باعدوا بين الخليفة والأمة ، ووقعت الطامة ، وتبوأ على كرم الله وجهه أريكة الخلافة الاسلامية ، ولم يبايعه معاوية رحمه الله ومن ورائه أهل الشام ، ونقض بيعته طلحة والزبير رحمهما الله ، وأخرجوا المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تؤلب الناس عليه ، وانحذل عنه الخوارج ، وكانوا من أقوى أصحابه شكيمة فأصبحوا شوكة فى جسم إمامته ، كل هؤلاء ناصبوه كرم الله وجهه العداوة وعالنوه الحرب ، وهو فى جند متخاذلين ، يدعوهم فلا يجيبون ، ويأمرهم فلا يطيعون ، حتى انتهى الى غدره الخوارج به ، وما استقر له السلام يوما واحدا .

فكيف تم هذا وعلى هو من وصفنا فى عبقريته وفضله وعلمه وفقهه وشجاعته وبطولته ، ولم يكن فى منافسيه من يجرى فى شوطه ؟ هل كان ذلك لأن عليا رضى الله عنه لم يكن داهيا فى السياسة كما معاوية وعمرو رحمهما الله كما يزعم بعض من لم يسبر غور الرجال ولم يتعرف سياسة الدين والشريعة ومقاصدها ؟

يتولى الامام أبو عثمان الجاحظ الاجابة عن هذا التساؤل ، ونحن نلخص كلامه ، قال : « وربما رأيت بعض من يظن بنفسه العقل والتحصيل والفهم والتمييز ، وهو من العامة ويظن أنه من الخاصة ، يزعم أن معاوية كان أبعد غورا وأصح فكرا وأجود روية وأبعد غاية وأدق مسلكا ، وليس الأمر كذلك ، وسأومئ اليك بجملة تعرف بها موضع غلطه ، والمكان الذى دخل عليه الخطأ من قبله :

« كان على عليه السلام لا يستعمل فى حربه إلا ما وافق الكتاب والسنة ، ويقول فى حربه : لا تبدهم حتى يبدؤكم ، ولا تتبعوا مدبرا ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تفنحوا بابا مغلقا . وسيرته فى الرؤساء كسيرته فى الحاشية والحشود والاتباع والسفلة وأصحاب الحروب ، إن قدروا على البيات بيتوا ، وإن قدروا على رضخ الجميع بالجنادل وهم نيام فعلوا ، وإن أمكن ذلك فى طرفه عين لم يؤخروه الى ساعة ، وإن كان الحرق أعجل من الغرق لم يؤخره ، ولم يؤخروا الحرق الى وقت الغرق ، وإن أمكن الهدم لم يتكلفوا الهدم »

ولم يدعوا أن ينصبوا المجانب والعراصات والنقب والترتيب والدبابات والسكين ، ولم يدعوا دس السموم ولا التضريب بين الناس بالكذب ، وطرح السكتب في عساكرهم بالسعائات ، وتوهم الأمور ، وإيحاش بعض من بعض وقتلهم بكل آلة وحيلة ، وكيف وقع القتل ، وكيف دارت بهم الحال ، فمن اقتصر من التدبير على ما في السكتاب والسنة كان قد منع نفسه الطويل العريض من التدبير وما لا يتناهى من المكاييد فعلى عليه السلام كان ملجأ بالورع عن جميع القول إلا ما هو الله عز وجل نصا ، ومنوع اليدين من كل بطش إلا ما هو الله رضا ، ولا يرى الرضا إلا فيما يرضاه الله ويحبه ، ولا يرى الرضا إلا فيما دل عليه السكتاب والسنة دون ما يعول عليه أصحاب الدهاء والمكر والمكاييد والآراء .

وحسبنا هذا القدر من كلام الجاحظ ، فقد أطال أبو عثمان النفس حتى لم يبق لأحد مقالا . ومن البدأ أن عليا كرم الله وجهه لم تكن لنخفي عليه تلك القالة ، ولم يكن ليخفي عليه أمر نفسه ، فدافع بكلمة واحدة أقام صرح الحجة فقال : « لولا الدين والتقى لسكنت أدهى العرب » وهذه السياسة الشرعية التي كان أمير المؤمنين يتقبلها في رعيته لم يتركها عملية خسب ، ولكنه كان يحب أن يشعر بها الأمة لتتربى فيها العزة والنخوة وكرامة النفس والاعتداد بالشخصية ، فقد خطب الناس يوما فقال :

« أما بعد : فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم ، ولكم على من الحق مثل الذي لي عليكم ، والحق أوسع الأشياء في التواصف ، وأضيقتها في التناصف ، لا يجري لأحد إلا جرى عليه ، ولا يجري عليه إلا جرى له ، ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض ، فجعلها تنكافأ في وجوها ، ويوجب بعضها بعضا ، ولا يستوجب بعضها إلا ببعض ، وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالى على الرعية وحق الرعية على الوالى ، فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل ، فجعلها نظاما لآلقتهم وعزا لدينهم ، فلم يست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاية ، ولا تصلح الولاية إلا باستقامة الرعية ، فإذا أدت الرعية إلى الوالى حقه وأدى الوالى إليها حقها عز الحق بينهم ، وقامت مناهج الدين ، واعتدلت معالم العدل ، وجرت أذلالها السنن ، فصالح بذلك الزمان ، وطمع في بقاء الدولة ، ويئست مطاعم الأعداء ، وإذا غلبت الرعية واليهما ، أو أجحف الوالى برعيته ، اختلفت هنالك الحكمة ، وظهرت معالم الجور ، وكثر الأدغال في الدين ، وتركت محاج السنن ، فعمل الهوى وعظمت الأحكام ، وكثرت علل النفوس ، فلا يستوحش لعظيم حق عطل ، ولا لعظيم باطل فعل ، فهناك تذلل الأبرار وتعز الأشرار ، وتعظم تبعات الله سبحانه عند العباد ، فعليكم بالتناصح في ذلك وحسن التعاون عليه ، فليس أحد وإن اشتد على رضا الله حرصه وطال في العمل اجتهاده ، ببالغ حقيقة ما الله سبحانه أهله من الطاعة له ، ولكن من واجب حقوق الله سبحانه على عباده النصيحة بمبلغ جهدهم والتعاون على إقامة الحق بينهم ، وليس امرؤ وإن عظمت في الحق

منزلته وتقدمت في الدين فضيلته بفوق أن يعان على ما حمله الله من حقه ، ولا امرؤ وإن صغرت
النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه .

هذه كلمة من أروع كلمات أمير المؤمنين رضوان الله عليه ، وهي من طراز كلمة الصديق الأكبر
رضي الله عنه في أول خطبة خطبها بعد ولايته فقال : « أيها الناس إني وليت عليكم ولست
بمخيركم الخ » ، ومن طراز كلمة الفاروق رضي الله عنه : « متى تعبدتم الناس وقد ولدته
أمهاتهم أحراراً » . لكن كلمة أبي تراب مفصلة ؛ وهذه الكلمات من أولئك العبقرين
هي أساس دستور الحرية الفاضلة أو الديموقراطية العادلة ، كما يقول التعبير الحديث ، التي قام
عليها نظام الدولة الإسلامية في القرآن الكريم ، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته .
فليتأمل القارئ في قوله كرم الله وجهه : « ولكم على من الحق مثل الذي لى عليكم »
فانه تحديد للعلاقة بين الرعية والراعي ، وتوطيد لحق الأمة ونظام العدالة العامة ، وهذا الذي
رتبه نفس أمير المؤمنين في ثنايا كلامه حيث يقول : « فليست تصلح الرعية إلا بإصلاح الولاة ،
ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية » .

أما مقامه كرم الله وجهه في البلاغة والآداب فناهيك به ، مقام تجمعت له عناصر لم تتوافر
لغيره من الناس : فنن من دوحة قریش أفصح العرب ، وغصن هاشمي ، وتربية نبوية ، ونشأة
إسلامية ، وشباب حرب وجلاد ، ونضال وجهاد ، لحماية الدعوة وتبليغ الرسالة ، ورجولة أحداث
عواصف ، وكهولة إمارة محسدة ، وأعداء متضافرون على باطلهم ، وأنصار كحميل السيل ، كثرة
جوفاء متخاذلون على حقهم ، وفتن تسمى وتصبح كقطع الليل ، تذر الحليم سفيها والعقول
حيرى . تلك هي بعض مقومات البلاغة العسوية التي تفرد بها أمير المؤمنين ، فكانت نفحة
من العلم الإلهي ، وعبرة من البيان النبوي ، وإعجازاً لقادة الأدب العربي ، من القرآن الحكيم
منبعها ، ومن الفصاحة المحمدية مشرعها ، زويت لغة العرب في نصاعة ألفاظها وجزالة أسلوبها ،
وتجمعت له الأفسكار على تباين مراميها اجتماع الغيث في أخصب الأودية ، ففاضت على لسانه عالما
وحكمة وزجرا ووعيدا ، ووعدا وترغيبا ونصحا وتزهيدا ، حتى كان في ذلك كله — كما قال
الرضي — مشرع الفصاحة وموردها ، ومنشأ البلاغة ومولدها ، ومنه ظهر مكنونها ، وعنه
أخذت قوانينها ، وعلى أمثلته هذا كل قائل خطيب ، وبكلامه استعان كل واعظ بليغ .

وإذا أضفنا الى ذلك أنه هو واضع علم العربية ، وعلى قواعده أسس أبو الأسود الدؤلي علم
النحو ، علمنا أن على بن أبي طالب كان واحدا من أفذاذ قادة الفكر الإسلامي في جميع فنون
الاسلام وعلومه ، والذي كتبناه عنه إشارات تفتح الباب للباحثين ، وترشد شباب الاسلام
الى مواطن العظمة في رجاله . ولننقل الكلام الى غيره من قادة الفكر في تاريخ الاسلام

أبو حيان التوحيدى وفلسفته

اجتمعت في بلاد الاسلام في القرن الرابع الهجرى عوامل حضارات مختلفة ، من فارسية ورومية وهندية ، نشأت منها آثار سياسية ودينية واجتماعية ، فكثرت في هذا العصر المترفون ، وشاعت فيه فنون الخلاعة والمجون ، ونوافل الشهوات ، ولم يكن للعلم منهج واحد في ذلك العصر ولكنه كانت له مناهج كثيرة ، منها منهج أهل السنة ، ومنهج الفرق الاسلامية ، ومنهج العلوم الكونية من يونانية وفارسية وهندية وغيرها .

فالقرن الرابع الهجرى عصر أثمر فيه الخطأ كما أثمر فيه التوفيق ، كما كان عصر الثقافة العامة ، حيث كثرت فيه المشاركة في مسائل البحث والمطابقة .

والظاهر أن علم النجوم والرياضيات كان أروج العلوم الكونية وأكثرها طلابا ، لشيوع الحضارة اليونانية التي كان أهلها يؤهلون الكواكب وينسبون اليها التأثير في الأرض .

وعلى الجملة كان القرن الرابع ، وهو العصر الذى ظهر فيه التوحيدى ، فيه التشيع بدرجاته ، والاعتزال بطوائفه ، والسنة باختلاف أقوال المجتهدين فيها ، والفلسفة بمذاهبها ، والعلوم الكونية بشعابها ، حيث تولد من كل ذلك كثرة الآراء وتعدد وجهات النظر ، فكان الإحساس بالعقيدة الدينية يحرك بواعث الغيرة عليها ، وبزعج النفوس الى المناخة عنها .

ترجمة حياة أبو حيان التوحيدى :

هو على بن محمد بن العباس ، أبو حيان التوحيدى ، اختلف المؤرخون بين نسبته الى شيراز أو واسط ، ومهما يكن من خلاف فانه فارسي الأصل ، وأنه عاش في القرن الرابع ، وشهد صدر القرن الخامس ؛ وجاء في تاريخ شيراز أنه توفي سنة ٤١٤ هجرية . وكما اختلف المؤرخون في أصله اختلفوا في نسبته ، فقال ابن قاضى شهبه : إن أباه كان يبيع نوطا من التمر العراقى في بغداد يقال له : التوحيد ، وعليه اعتمد الزبيدى صاحب التاج . وقال ابن حجر : يحتمل أن يكون قد نسب الى التوحيد الذى هو الدين ، فان المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد . ولعل رأى ابن حجر هو الأرجح ، لأن أبا حيان كان يرى صحة أصول المعتزلة .

لم يقتصر أبو حيان فى تلقى علومه ومعارفه على شيوخ بغداد ، بل ذهب الى البصرة . وهنا يقول ابن السبكي : تفقه أبو حيان على القاضى أبى حامد المروروزي ، وسمع الحديث من أبى بكر الشاشى وأبى سعيد السيرانى وجعفر الخلدى . وكان أبو حيان فيما نقل ياقوت

متفننا في جميع العلوم ، درس ما عـرف في عصره من الفلسفة والمنطق والأدب والطبيعيات والإلهيات والتصوف وعلوم الكلام ، وكان صوفي السمـت والهيئة ، جاحظيا ، يسلك في تصانيفه مسلك الجاحظ .

ظهرت في القرن الرابع خصومات كانت تشند وتقوى ، نراها ممثلة في الآثار العلمية لذلك العهد . ومن هذه الآثار مجادلات ورسائل تبين لنا طريقة الكتاب في شرح حقائق الحياة ، وكان دفاع أولئك الكتاب يفيض حيوية وقوة ، ويحتوى على مباحث قيمة من النواحي النفسية والاجتماعية والأدبية التي تمتاز بها الأمم والشعوب . ويظهر أنهم كانوا يميلون الى إمتاع النفس بالصراحة المطعمة بما تمليه عليهم عقولهم وحواسهم جميعا . ومن أهم الجوانب التي تمثل الحياة العقلية في ذلك العصر خصوصية الهمذاني والخوارزمي ، وخصوصية التوحيدى والصاحب ابن عباد . فالهمذاني كان يريد من الخصوصية الشهرة والاستعلاء على غريمه في ميدان الجدل والمقاش ، أما التوحيدى فكان يرغب في مال ابن عباد ، ولما ضاق عنه صدر هذا ، كتب التوحيدى كتاب « مثالب الوزيرين » كشف به نوايا ابن العميد وابن عباد ، ثم عاد إليهما بالنجرج مرة أخرى في كتابه الامتاع والمؤانسة بأسلوب شديد .

حدثنا التوحيدى في كتابه مثالب الوزيرين (انظر ياقوت ص ٣٩٦ ج ٥) أنه لما قدم على الصاحب قدم اليه نجاح بن سلمة ناظر خزانة كتبه ثلاثين مجلدة من رسائله وقال : يقول لك مولانا الشيخ : انسخ هذا فإنه قد طلب منه بخراسان . فارتاع التوحيدى وخاف على بصره من نسخ تلك الرسائل الطوال ، ثم تضجر وتبرم وأشار الى أنه توجه من العراق الى باب الصاحب ليتخلص من شؤم حرفة الوراقة التي لم تكن كاسدة ببغداد . ولما وصل ذلك الى الصاحب حقد عليه ، وكان رجلا لا يقبل أن يعصى له أمر ، أو يراجع في قول ، فكان ذلك من أسباب إهمال التوحيدى عند الصاحب ، فرحل عنه ، وكان يقول : « وما ذنبى أن ذكرت عنه ما جرعني من مرارة الخيبة بعد الأمل ، وحملى عليه من الاخفاق بعد الطمع ، مع الخدمة الطويلة والوعد المتصل ، والظن الحسن ، حتى كأني خصصت بخيـاسته وحدى ، أو وجب أن أعامل بها دون غيرى ! »

ولما ضاقت الدنيا أمام التوحيدى أتى على كتبه حرقا ، وقد أبان علة ذلك في رسالة طويلة كتبها الى الفاضل أبى سهل على بن محمد تنطق بالألم ، وتصور حياة البؤس والشقاء لمن رزقه الله دقة الحس وقوة الإدراك ، فنراه يصور بلواه للناس أصدق تصوير حين يقول :

« جاورنهم عشرين سنة فما صح لى من أحدهم وداد ، ولا ظهر لى من إنسان منهم حفاظ ، ولقد اضطررت بينهم بعد العشرة والمعرفة فى أوقات كثيرة الى أكل الخضر فى الصحراء ، والى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة ، والى بيع الدين والمروءة ، والى تعاطى الرياء

بالسمعة والنفاق ، وإلى ما لا يحسن بالحر أن يرسمه بالقلم ، ويطرح في قلب صاحبه الألم ، وأحوال الزمان بادية لعينك ، بارزة بين مسائك وصباحك ، وليس ما قلت بخاف عليك مع معرفتك وفطنتك ، وشدة تتبعك وتفرغك ، وما كان يجب أن ترتاب في صواب ما فعلته وأتيت به ، بما قدمته ووصفنه ، وبما أمسكت عنه وطويته ، إما هربا من التطويل ، وإما خوفا من القال والقال . »

ترك أبو حيان من آثاره الذهنية الكثير من المصنفات ، وقد وصفها في مختلف العلوم والمعارف والآداب ، والتزم في بسطها وإيضاحها طريقة المناظر والتجاور وأسلوب المحاضرة والمسامرة .

وإليك ما وقف عليه المؤرخون من مصنفاته :

(١) البصائر والمناظرات ، (٢) الامتاع والمؤانسة ، (٣) المقابسات ، (٤) الرد على ابن جنى في شعر المتنبي ، (٥) الزلفة ، (٦) تقرير الجاحظ ، (٧) منال الوزيرين ، (٨) الفضل بن العميد والصاحب بن عباد ، (٩) الاشارات الإلهية ، (١٠) رياض العارفين ، (١١) الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي ، (١٢) رسالة في صلات الفقهاء في المناظرة ، (١٣) في أخبار الصوفية ، (١٤) في الحنين إلى الأوطان ، (١٥) في الصديق والصدقة ، (١٦) في ثمرات العلوم ، ثم الرسالة البغدادية .

وقد زعمهم مرجليوث المستشرق الانجليزي أن كتاب التذكرة التوحيدية وكتاب أخبار القدماء وذخائر الحكماء من ضمن مؤلفات التوحيدى .

كتاب المقابسات :

صورة حية لعقلية التوحيدى ، ونموذج شاخص لما كان عليه عصره من حياة الفكر والعقيدة ، يخيل للباحث أنه متاع قليل ، ولكنه في الحقيقة مركز في الكثير من العلم والفلسفة ، طبع الكتاب أولا في الهند ، ثم طبع أخيرا في مصر ، يحاكي الجاحظ في أسلوبه الفلسفى والأدبى ، ويترك السجع ويقبل على الازدواج . وكتاب المقابسات مشحون بالموضوعات الكثيرة بحثا وراء الطبيعة ، وفي الطبيعة وفي العقل ، وفي الفرق بين العقل والعمل ، وفي الفضاء بين السلب والإيجاب ، وفي أن النفس ليست قائمة بذاتها .

وبالرغم من أن كتاب المقابسات عبارة عن ١٠٦ مقابلة إلا أنه يدور حول هذه الموضوعات الستة الآتية :

(أولا) تطهير النفس وتجردها من الشوائب البدنية .

(ثانيا) الناموس الإلهى ووضعه بين الخلق .

(ثالثا) شرف الزمان والمكان .

(رابعا) الحركة والسكون وأيهما أقدم .

(خامسا) معرفة الله تعالى ضرورة أم استدلالية .

(سادسا) في أننا نساق بالطبيعة الى الموت وبالعقل الى الحياة . تستهويك في الكتاب الفكرة الساحقة العابرة ، والنظرة الدقيقة الفاحصة ، تراه يتدرج في بحثه من الطبيعي الى ما وراء الطبيعي ، ومن المحسوس الى المعقول ، ثم يعطيك البرهان الصحيح في جدل مستقيم ، وتعبير فلسفي متزن ، أن السكون محدود بمقاييس ، وأن الإنسان محدود بهذه المقاييس ، جريا على سنة الطبيعة والنسجاء لقانونها الإلهي المطرد في الكائنات . وكان شعار التوحيدى في بحثه قوله :

« يجب على الفيلسوف أن يكون يقظ العقل ، وأن يصغى لكل رأى ، ولكن لا يكون مصدر الحكم إلا نفسه ، لا يتخدع بالظواهر ، ولا يميل الى فرض فروض خاصة ، ليس تابعا لمذهب معين ، لا يخدم الأشخاص ولكن يحترم الحقائق ، غرضه الاسمى الوصول الى الحق ، فإن هو أضاف الى ذلك الجسد فى السعى ، كان خليقا أن يخترق حجب الظواهر ، ويصل الى حقائق هذا العالم » . فالتوحيدى عالم قد حنكته السن ، وأيدته التجربة ، وأحكمته الأمور .

وكناب المقابسات لا يقرؤه من سئم المثل العليا ، وكذب بالأغراض الرفيعة ، وفترت فيه قوة العقيدة ، بل هو كتاب يستشعر فيه القارئ رؤية العقل ، وصفاء الإحساس ، وأن السكون مجال حياة وأسرار يولد فيه الانسان مخلوقا حيا عريق الاصول فى آباء لانهاية لها . فالمقابسات وإن كانت مجموعة من الآراء والخواطر الفلسفية إلا أنها وحدة طامة يشيع فيها ما بين القرن والحياة من وشائج الصلة والقرباة . والتوحيدى فى كتابه المقابسات يحاول إثبات العلاقة بين الجواهر الروحانية وبين المواد الجسمانية عن طريق المعرفة ، فنراه يتعرض لجميع صور المعرفة من علم وأدب وفلسفة ودين ، يرسم لها مقاييس فى شريعة العقل ويحاول أن ينفذ الى صميم الأشياء ليستخلص الحقائق وينتزعها من أحضان المعارف الانسانية ، ويستوعب من مبادئ العلم ونظريات الفلاسفة القدماء من يونان وعرب ، كل ما تواضعوا عليه من حجج وأسانيد . كل هذا يجمعه التوحيدى ويؤبه فى كتابه المقابسات بطريقة جدلية تهذب التفكير وتستدعى التحريض والاستقراء ، كل هذا رغبة فى الوصول الى ما بين الروح والجسد من تعارف .

والانسان منذ أبعد عصور التاريخ يحاول محاولة التوحيدى فى إيجاد تعليل يصح أن تقوم عليه شواهد العقل فى صلة الجسم بالروح . ففكرة التعليل هذه أخذت دورها عند الفرعون إخناتون ، وفى فكرة الانسان الكامل فى عقل سقراط ، وفى فكرة المنطق عند أرسطو ،

وفي فكرة الأسلوب والشك في عقل ديكارت ، وفي فكرة المثاليات في عقل اسبينوزا وكانت ، وفي فكرة التطور في عقل دارون . والتوحيدى إزاء هذه القضية الروحانية أشبه بشيخ في يده مصباح ينوء به وهنا وضعفاً ، وعالم الروح بحر خضم ، والمصباح في يد الشيخ غريق بين لجانه يلوح ويخفى .

شخصية التوحيدى :

هو رجل موهوب ، آمن بفكرة ، وأرصد خلاصة جهوده على تحقيقها ، ووطن النفس على السعى من أجلها بصرف النظر عما إذا كانت الظروف ستعاونه على تنفيذها في يوم من الأيام أم ستخيب أمله وتغدر به وتخلف في نفسه الحسرات .

والتوحيدى كان يفكر ويدرس ويضع الخطط وينظم برامج حياته . كان يتأمل في أغراضه ويحددها ويميز اتجاهاتها ثم يتربص بالزمان ويسدد صفوة قواه كي ينقض عليه ويمتلكه ، ويطوعه لإرادته ، ويحوله الى خدمة مثله الأعلى ، فهو رجل يعلم ما يريد ، ثم يحدد فيما بينه وبين نفسه خلاصة ما يريد . فالتأهب الثقافى كان العامل الأول في تكوين شخصية التوحيدى مضافا إليها إيمانه بالمثل الأعلى إيمانا صوفيا شبه دينى استغرق فكره ، واحتل عاطفته ، واستحوذ على مشاعره .

ومتى توافرت عناصر الإيمان ، افترن العمل وتنفيذه بإرادة جبارة . وهذه العناصر كانت متوفرة في شخصية التوحيدى ، فإرادته لم تكن في يوم من الأيام رخوة ، ولم تنشد المستحيل ، ولم تصطدم بصخرة الأمل الخيالى الباطل ، بل كانت إرادة حكيمة عرفت كيف توفق بين مطامعها وبين مقتضيات الواقع ، وما يمكن أن تسمح به ظروف الحياة العملية .

والتوحيدى كان يعيش في عصر كل ما فيه يدفع الى المتعة واللذة ، والاستهتار ، وعدم الاكتراث . فلو أنه أطلق لغرائزه العنان واستسلم لهذه الدوافع التى يساق اليها الانسان بالضعف وبالرغبة المتأصلة فى الاستمتاع ، لانهط شعور الرجل بالكرامة ، وهبطت قواه المعنوية ، وعجز عن تأدية الواجبات التى يفرضها عليه المجتمع ، وتقرضها عليه قوانين التطور وطبيعة الحياة نفسها .

والتوحيدى كانت إرادته مظهرا لسريره ، وعقيدته فى الحياة صورة لشخصيته . ويكشفه هذا من متاع الدنيا ؟

عبد الحميد سامى بيومى

في عالم الأدب العربي

الشعوبية وأثرها في الأدب العربي

— ٥ —

كان العربي لا ينام على الضيم ، ولا يستشعر المذلة ، ولا يستسيغ الهزيمة ، ولا يرضى من الغنيمة بالإياب . كذلك كان حال النعمان بن المنذر بعد المناظرة التي جرت بينه وبين كسرى ، فقد بات مسهد الجفن ، قضيض المضجع ، موغر الصدر ، ملتاع الفؤاد ، إذ أنه ما كان يحسب أن كسرى ينظر الى العرب بهذا المنظار القاتم الذي وارى عنه فضائلهم ، وقضى عليهم بأنهم أخف الأمم وزنا ، وأهونها شأنًا ، وأحطها مكانًا .

فلما قدم الى بلاده أسلم رأسه الى التفكير ، فخرج من هذا المازق بأوفق ما يخرج به زعماء الأمم المحنكون ، وقادتها الموفقون ، إذ بعث الى أكنم بن صبي ، وحاجب بن زرارة ، والى الحارث بن ظالم ، وقيس بن مسعود ، والى خالد بن جعفر ، وعلقمة بن علاثة ، وعامر ابن الطفيل ، وعمرو بن الشريد السامي ، وعمرو بن معد يكرب الزبيدي ، والحارث بن ظالم المري ، وكلهم من حكماء العرب ، أو أبطالها المغاوير ، الذين لهم الباع الطويل في اللسن ، وشدة المراس ، وقوة الحجاج ، فلما قدموا عليه في الخوارج قال لهم : قد عرفتم هذه الأعاجم ، وقرب جوار العرب منها ، وقد سمعت من كسرى مقالات أخشى أن يكون لها غور ، ويكون إنما أظهرها لأمر أراد أن يتخذ به العرب خولا كبعض طهاطمتة في تأديتهم الخراج اليه كما يفعل بملوك الأمم الذين حوله ، فاقنص عليهم مقالات كسرى وما رد عليه ، فقالوا : أيها الملك : وفقك الله ، ما أحسن ما رددت ، وأبلاغ ما حججته به ! فرنا بأمرك ، وادعنا الى ماشئت . قال : إنما أنا رجل منكم ، وإنما ملكك وعزرت بمكانكم ، وما يتخوف من ناحيتكم ، وليس شيء أحب إلي مما سدد الله به أمركم ، وأصلح به شأنكم ، وأدام به عزكم ، والرأي : أن تسيروا بجماعتكم أيها الرهط ، وننطلقوا الى كسرى ، فإذا دخلتم عليه لنطق كل منكم بما حضره ، ليعلم أن العرب على غير ما ظن ، أو حديثه نفسه ، ولا ينطق رجل منكم بما يغضبه ، فانه ملك عظيم السلطان ، كثير الأعوان ، مترف معجب بنفسه ، ولا تنجزوا له انخزال الخاضع الذليل ، وليكن أمر بين ذلك نظهر به وثاقة حلومكم ، وفضل منزلتكم ، وعظيم أخطاركم ، وليكن أول من يبدأ منكم بالكلام أكنم بن صبي لسنى حاله ، ثم تتابعوا على هذا الأمر من منازلكم التي وضعتكم بها ، فإنما دناي الى التقدمة إليكم على مجمل كل رجل

منكم على التقدم قبل صاحبه . ثم دعا لهم بما في خزائنه من طرائف حلال الملوك ، وألبس كل رجل منهم حلة وعممه بعمامة ، وختمه بياقوتة ، وأمر لكل رجل منهم بنجبية مهرية ، وفرس نجبية ، وكتب معهم كتابا جاء فيه : « أما بعد : فإن الملك ألقى الى من أمر العرب ما قد علم ، وأجبتة بما قد فهم ، بما أحببت أن يكون منه على علم ، ولا يتلجلج في نفسه أن أمة من الأمم التي احتجرت دونه بمملكتهما ، وحمت ما يليها بفضل قوتها ، تبالغها في شيء من الأمور التي يتعزز بها ذوو الحزم والقوة ، والتدبير والمكيدة ، وقد أوفدت إليها الملك رهطا من العرب لهم فضل في أحسابهم وألسابهم ، وعقولهم وآدابهم ، فليسمع الملك ، وليغمض عن جفاء إن ظهر من منطقهم ، وليكرمني يا كرامهم ، وتعجيل سراحهم ، وقد نسبتهم في أسفل كتابي هذا الى عشائريهم » .

نخرج القوم في أهبتهم ، حتى وقفوا بباب كسرى بالمداخن ، فدفعوا إليه كتاب النعمان ، فقرأه وأمر بأنزالهم الى أن يجاس لهم مجلسا يسمع منهم ، فلما أن كان بعد ذلك بأيام أمر مرارزته ووجوه أهل مملكته فحضرُوا وجلسوا على كراسي عن يمينه وشماله ، ثم دعا بهم على الولاء والمراتب التي وصفهم النعمان بها في كتابه ، وأقام الترجمان ليؤدي إليه كلامهم ، ثم أذن لهم في الكلام ، فقام أ كثم بن صبي فقال :

« إن أفضل الأشياء أعاليها ، وأعلى الرجال ملوكها ، وأفضل الملوك أعمها نفعا ، وخير الأزمنة أخصبها ، وأفضل الخطباء أصدقها ، الصدق منجاة ، والكذب مهواة ، والشر حاجة ، والحزم مركب صعب ، والعجز مركب وطيء ، آفة الرأي الهوى ، والعجز مفتاح الفقر ، وخير الأمور الصبر ، حسن الظن ورطة ، وسوء الظن عصمة ، إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي ، من فسدت بطائنه كان كالغاص بالماء ، شر البلاد بلاد لا أمير بها ، شر الملوك من خافه البريء ، خير الأعوان من لم يراء بالنصيحة ، أحق الجنود بالنصر من حسنت سريرته ، يكفيك من الزاد ما بلغك المحل ، حسبك من شر مماعه ، الصمت حكم وقليل فاعله ، البلاغة الإيجاز ، من شدد نقر ، ومن تراخى تألف » .

فنعجب كسرى من أ كثم ثم قال : ويحك يا أ كثم ! ما أحكمك وأوثق كلامك ، لولا وضعك كلامك في غير موضعه ! قال أ كثم : الصدق ينبيء عنك لا الوعيد . قال كسرى : لو لم يكن للعرب غيرك لسكني . قال أ كثم : رب قول أنفذ من صول .

ثم قام حاجب بن زرارة التميمي فقال : « وري زندك ، وعلت يدك ، وهيب سلطانك ! إن العرب أمة قد غلظت أكبادها ، واستحصدت مرتها ، ومنعت درتها ، وهي لك وامقة ما تألفتها ، مسترسلة مالا ينتها ، سامعة ما ساحتها ، وهي العلقم مرارة ، وهي الصاب غضاضة ،

والعسل حلاوة ، والماء الزلال سلاسة ، نحن وفودها اليك ، وألسنتها لديك ، ذمتنا محفوظة ، وأحسابنا ممنوعة ، وعشارنا فينا سامعة مطيعة ، إن تؤب لك حامدين خيرا فلك بذلك عموم محمدتنا ، وإن نذم لم نخص بالذم دونها .

قال كسرى : يا حاجب : ما أشبه حجر التلال بألوان صخرها ! قال حاجب : بل زئير الأسد بصوائنها ، قال كسرى : وذلك .

ثم قام الحارث بن عباد البكري فقال : دامت لك المملكة باستكمال جزيل حظها ، وعلو سنائها ، من طال رشأؤه كثر متجه ، ومن ذهب ماله قل منجه ، وهذا مقام سيوجف بما تنطق به الزكب ، وتعرف به كنه حالنا العجم والعرب ، ونحن جيرانك الأدنون ، وأعوانك المعينون ، خيولنا حجة ، وجيوشنا نخمة ، إن استنجدتنا فغير ربح ، وإن استطرقتنا فغير جهض ، وإن طلبتنا فغير غمض ، لا ننثني لذعر ، ولا نتنكر لدهر ، رماحنا طوال ، وأعمارنا قصار .

قال كسرى : أنفس عزيزة والله ضعيفة ! قال الحارث : أيها الملك : وأنى يكون لضعيف عزة ، أو لصغير مرة ؟ قال كسرى : لو قصر عمرك لم تستول على لسانك نفسك .

قال الحارث : أيها الملك : إن الفارس إذا حمل نفسه على الكتيبة مغررا بنفسه على الموت فهي منية استقبلها ، وجنان استدبرها ، والعرب تعلم أني أبعث الحرب قدما وأحبسها ، وهي تصرف بها ، حتى إذا جاشت نارها ، وسعرت لظاها ، وكشفت عن ساقها ، جعلت مقادها رمحي ، وبرقها سيفي ، ورعداها زئيري ، ولم أقصر عن خوض ضحاضحها حتى أنغمس في غمرات لججها ، وأكون فلسكا لفرسانى الى مجبوحة كبشها ، فأستمطرها دما ، وأترك حماتها جزر السباع وكل نسرقشهم .

فقال كسرى لمن حضره من العرب : أ كذلك هو ؟ قالوا : فعاله أنطق من لسانه .

قال كسرى : ما رأيت كاليوم وفدا أحشد ، ولا شهودا أوفد !

ثم قام عمرو بن الشريد السلمي ، ونطق بكلام لم يصادف هوى من نفس كسرى ، ولم يحز عنده إعجابا ، مما أحنقه عليه واضطره الى أن يقول له : ما كل ما يعرف المرء ينطق به ، اجلس !

ثم نهض خالد بن جعفر السكابي ، فدعا لكسرى بالإسعاد والإرشاد ، وعبر عما في نفس النعمان من إخلاص وولاء لكسرى .

فقال له كسرى : نطقت بعقل ، وسمرت بفضل ، وعلوت بنبل .

ثم قام علقمة بن علاثة العامري ، ونهج نهج أسلافه من ثناء على كسرى وإطراء ، وبيان ما للعرب من مزايا ومحامد ، فقال له كسرى : حسبك أبلغت وأحسننت !

وهكذا قام قيس بن مسعود الشيباني ، وعامر بن الطفيل العامري ، وعمر بن معديكرب الزبيدي ، وكل منهم لم يقصر في الميدان عن جياة تقدموه .

وأخيرا قام الحارث بن ظالم المري فقال : « إن من آفة المنطق الكذب ، ومن لؤم الأخلاق الملق ، ومن خطل الرأي خفة الملك السلط ، فإن أعلمناك أن مواجعتنا لك عن ائتلاف ، وإيفادنا لك عن تصاف ، ما أنت لقبول ذلك منا بخليق ، ولا للاعتماد عليه بحقيق ، ولكن الوفاء بالعهود ، وإحكام ولث العقود ، والأمر بيننا وبينك معتدل ، ما لم يأت من قبلك ميل أو زلل .

قال كسرى : من أنت ؟ قال : الحارث بن ظالم . قال : إن في أسماء آبائك لدليلا على قلة وفائك ، وأن تكون أولى بالغدر ، وأقرب من الوزر .

قال الحارث : إن في الحق مغضبة ، والمسرور النعافل ، ولن يستوجب أحد الحلم إلا مع القدرة ، فلتشبه أفعالك مجاسك . قال كسرى : هذا فتى القوم !

إلى هنا ينتهي حديث الوفد الذي بعث به النعمان إلى كسرى ليعلم له أن العرب ليسوا في المكانة التي وضعهم بها ، بل هم في منزلة أسمى وأرفع ، ينطق بذلك بيانهم ، وتعبير حلومهم ؛ وقد شاهد القارئ الكريم تعليق كسرى على كل مقالة صدرت من صاحبها بين يديه .

وفي نهاية المجلس علق كسرى تعليقا عاما فقال : « قد فهمت ما نطق به خطابكم ، وتفطن فيه متكلموكم ، ولولا أنني أعلم أن الأدب لم يشقف أودكم ، ولم يحكم أمركم ، وأنه ليس لكم ملك يجمعكم فننطقون عنده منطق الرعية الخاضعة الباخعة ، فنطقتم بما استولى على ألسنتكم ، وغلب على طباعكم - لم أجزاكم كثيرا مما تكلمتم به ، وإنني لأكره أن أجبه وفودي ، أو أحقق صدورهم ، والذي أحب من إصلاح مدبركم ، وتألف شواذكم ، والإعذار إلى الله فيما بيني وبينكم ، وقد قبأت ما كان في منطقكم من صواب ، وشفحت عما كان فيه من خلل ، فأنصرفوا إلى ملككم فأحسنوا موازرتهم ، والتزموا طاعته ، واردعوا سفهاءكم ، وأقيموا أودهم ، وأحسنوا أدبهم ، فإن في ذلك صلاح العامة » .

هذا من كسرى نصيح ممتع رائق ، ومنطق سديد راشد ، ومنهج في النقد قويم محكم ، وأدب في الخطاب والرد موثق الدلائل ثابت الأركان ، وكل أولئك يكشف لنا اللثام ، ويهيك الحجب عما بين الحضارة والبداوة من بون شاسع ، وفرق عظيم ، لا يزال ظاهر الأثر ما مرّ الملوان ، وتعاقب الجديدان ؟

أحمد إبراهيم موسى البارودي

تخصص البلاغة والأدب

دفاع عن القرآن الكريم

القول في إعجاز القرآن

وخلو القراءات الشاذة من الاعجاز

أوردنا في المقالات السابقة أن القراءات الشاذة ليست قرآنا إجماعا، والآن نريد أن نبحث الموضوع من ناحية البلاغة والاعجاز ، فهل القراءات الشاذة بليغة ، وهل تحتوى على سر الاعجاز ؟ فإذا ما أثبتنا خلوها من ذلك كنا قد لمسنا دليلا آخر قاطعا في نفي قرآنيتها ، يضاف على ما تقدم من البراهين .

أما إذا كانت هذه الروايات ليس شأنها ما ذكر فلم يقع بها التحدى ، وجب أن يسلم الدكتور وأمثاله بأنها ليست من القرآن إطلاقا ، وأن الشأن فيها لا يعدو ما ذكره علماء الأصول فيما تقدم من إحدى الحالات الثلاث السابقة ، وأنهم غير صادقين فيما رموا به علماء المسلمين من التقصير .

وهذا المبحث فرضى جدلى تنزلى ، إذ قد ثبت مما تقدم بما لا مجال للشك فيه أنها ليست قرآنا .

ماهو السر في إعجاز القرآن ؟ وهل كان العرب يعلمون هذا السر ؟

لاجدال في أن العرب كانوا يعلمون السر الذى به عجزوا عن معارضة القرآن ، وإلا لبطل معنى التحدى ، إذ ليس معنى التحدى أن تطالب إنسانا بأن يعارض كلاما من غير أن يكون قد عرف الوصف الذى إذا أتى بكلام على هذا الوصف يكون قد أتى بمثله .

أما إذا وقع التحدى بالقرآن ولم يعلم المتحدى الوصف المخصوص فيه الذى يجب أن يكون من وصف كلام المعارضة ، ثم هو لم يعارض ، فليس من الإينصاف أن نصفه بالعجز .

وقد ضرب لذلك الامام عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الاعجاز مثلا حسنا فقال ما نصه : « لا يقوم فى عقل عاقل أن يقول لخصم له : قد أعجزك أن تفعل مثل فعلى ، وهو لا يشير له الى وصف يعلمه فى فعله وبراه قد وقع عليه . أفلا ترى أنه لو قال رجل لآخر : إني قد أحدثت فى خاتم عملته صنعة أنت لا تستطيع مثلها ، لم تتجه له عليه حجة ، ولم يثبت به أنه قد أتى بما يعجزه إلا من بعد أن يربه الخاتم ويشير له الى ما زعم أنه أبدعه فيه من الصنعة ؟ لأنه لا يصح وصف الانسان بأنه قد عجز عن شيء حتى يريد ذلك الشيء ويقصد اليه ثم لا يتأتى له ، وليس يتصور أن يقصد الى شيء لا يعلمه ، وأن تكون منه إرادة لأمر لم يعلمه فى جملة ولا تفصيل » اهـ

فهذا صريح من الامام بأن العجز بعد التحدى لا يثبت إلا إذا علم المتحدى الوصف الخاص فيما تحدى به .

لذلك صح قولنا في صدر المبحث : لاجدال في أن العرب كانوا يعلمون السر الذي به عجزوا عن معارضة القرآن . وإذا يقال : ما هو هذا السر ياترى ؟

لا يجوز أن نذهب الى ما ذهب اليه بعضهم من أن سر العجز عن الاتيان بمثل القرآن هو في الكلم المفردة ، لأنه :

(أولا) أن هذه المفردات مقدور عليها للعرب ، فضلا عن أنها من أوضاعهم واصطلاحاتهم ، فلا يعجز عربى مطلقا عن أن يقول : موسى ، ابراهيم ، سنة ، نوم ، الله ، الحى ، القيوم ، الى غير ذلك ، وهذا بديهى .

و (ثانيا) أن الوصف الخاص في كلام القرآن ، مع كونه يجب أن يكون معلوما لهم على ما سبق ، قد تجدد بالقرآن ، ضرورة أنه خاص به ، فلم يعرف قبل نزوله ، وحينئذ استحال أن يكون في المفردات ، لسبق وضع المفردات ، ولأنه يلزم أن يكون في حروف المفردات وهيئاتها أوصاف يجدها السامع لمفرد القرآن ، ويفقدها في مفرد غيره . فبطل أن يكون السر في الكلم المفردة .

ولا يجوز أن نذهب مذهب من يرى أن السر إنما هو في معانى الكلم المفردة التى هى لها بوضع اللغة ، لاستحالة ذلك أيضا ، فإن تقدير ذلك يؤدى الى أن يكون قد تجدد بنزول القرآن في معنى (الطعام) و (كلب) و (حلال) و (بنى إسرائيل) مثلا ، وصف لم يكن موجودا في معانى هذه الكلمات قبل نزول القرآن ، وهو محال .

المقاطع والفواصل :

كذلك لا يجوز أن نذهب مذهب من يرى أن السر الذى كان سببا في عجز العرب عن معارضة القرآن إنما هو في المقاطع والفواصل ، على معنى أنهم كلّفوا أن يأتوا بكلام له مقاطع وفواصل كالذى نراه في القرآن . ذلك أيضا محال ، لأن الأمر إذ ذاك لا يعدو مراعاة الوزن ؛ والفواصل في آى القرآن أشبه بالقوافي في الشعر ، وكلنا يعلم بالضرورة اقتدارهم على القوافي ، فلو كان التحدى بأن يأتوا بفصول كلام يكون لها أواخر أشباه قوافي لما عجزوا عن ذلك مطلقا ، فبطل إذاً أن يكون السر في الفواصل . على أن الأمر الذى بهر العرب من القرآن ، والروعة التى دخلت عليهم فأزعجتهم ، فوصفوا القرآن أجل وصف ، لا يمكن أن تكون تلك الروعة ، وهذا الجلال والإعظام لشيء راعهم من مواقع حركاته ، ومن ترتيب بينها وبين سككاته ، أو لفواصل في آخر آياته ، بل لا بد وأن يكون هناك أمر أعلى من هذه الأمور كما

وسر رفيع لم يحم حوله أصحاب هذه الآراء المتقدمة . انظر الى قول الوليد بن المغيرة حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والاحسان » الآية : ما يقول هذا بشر . وانظر الى سيدنا عبد الله بن مسعود حين يقول في وصف القرآن : « لا يتفه (١) ولا يتشان (٢) » ، وحين يقول : « إذا وقعت في آل حم وقعت في روضات دمنات أتأثق فيهن ، أى أتتبع محاسنهن .

هل يمكن أن يكون هذا القول وأشباهه من أجل أوزان الكلمات ، وفواصل الآيات ، أم من أجل مادة الكلم المفردة ، أم معانيها الوضعية ؟ لا ، بل الذى بهر هؤلاء الفطاحل من القرآن شيء آخر أرفع مكانا من هذا وأعظم شأنًا ، وهو الذى سنبينه فيما يأتى إن شاء الله تعالى بعد أن نفرغ من استعراض بقية الآراء ، ونأتى على نقضها وبطلانها .

وأرى أن من المناسب أن أختتم هذا المقال بكلمة وجيزة للجاحظ في وصف القرآن ، فقد يستأنس بها لما ذهبنا اليه من وجوه بطلان الآراء السالفة ، قال : « لو أن رجلا قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة لتبين له في نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها أنه عاجز عن مثاليها ، ولو تحدى بها أبلغ العرب لأظهر عجزه » . اهـ

حسن حسين

من سقطات الأدباء

قال بشار بن برد ، وهو الذى نقل الشعر العربى من خشونة البداوة ، الى رقة الحضارة ، وهو من أهل القرن الثانى للهجرة : « لقد عشت في زمان وأدركت أقواما لو اختلقت الدنيا ما تجملت إلا بهم ، وأنا الآن في زمان ما أرى فيه طافلا حصيفا ، ولا فاتكا ظريفا ، ولا ناسكا عفيفا ، ولا جوادا شريفا ، ولا خادما نظيفا ، ولا جليسا خفيفا ، ولا من يساوى على الخبرة رغيفا ، وأنشد :

فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التى كنت أعرف

نقول : من أراد أن يدرك ما يجلبه الهرم أو اليأس من تضليل العقلية الانسانية ، اعتبر بما نقل عن بشار بن برد هنا ، فانه قد خيل اليه وهو في عنفوان الدولة الاسلامية ، وفي ريق شببتها ، وفي الكثرة الحافلة بالأئمة الاعلام ، وبالقادة العظام ، وبكل ما يشرف المجتمعات ويعلى من أقدارها ، أنه في بيئة ليس فيها من يساوى رغيفا !

(١) تفه الشيء : قل وخس .

(٢) تشان الجلد يبس وتشنج . وما مجازان ظاهران .

بَابُ الاسْتِئْذَانِ وَالْفَتَاوَى

الاستشهاد للميت . الاستئجار للقراءة على الميت ، وثواب قراءة الأجير .
قراءة الفاتحة في تشييع الجنازة . ملازمة القبر سبعة أيام

جاء الى لجنة الفتوى بالأزهر من حضرة المفضل راج كنتن رئيس المجلس الديني بعاصمة
كوتابارو كلنتن الأسئلة الآتى ملخصها :

(١) جرى العمل عندنا على أن يقول الامام بعد صلاته على الميت : ما تشهدون فيه ؟
فيجيب الحاضرون : « أهل خير » أو « أهل السعادة » . فهل هذا العمل مشروع ونافع للميت ؟
وهل ما صح في البخارى ومسلم من أن الصحابة لما أثنوا بالخير على جنازة قال النبي صلى الله
عليه وسلم : « وجبت » يعنى الجنة ، ولما أثنوا على أخرى بالشر قال النبي صلى الله عليه وسلم :
« وجبت » يعنى النار ، هل هذا الحديث وما صح في الباب من أحاديث أخر أدلة لمشروعية
العمل المذكور أم لا ؟

(٢) وجرى العمل أيضا أن أهل الميت يدعون حفظة القرآن عند قبر الميت أول ليلة من
دفنه فيقرءون ألوفا من سورة الاخلاص ومن التسبيح والصلاة على النبي والاستغفار للميت ،
فهل هذا موافق للسنة ؟ وهل ينفع الميت كما زعموا أم لا ؟

(٣) وجرى العمل أيضا أثناء تشييع الجنازة أن يقول أحد المشيعين : « الفاتحة » ، فيقرأ
الجميع الفاتحة وقوفا ، ثم يتكرر ذلك مرات ، فهل لذلك أصل في السنة ؟ وهل قراءة الفاتحة
بهذه الكيفية تنفع الميت ؟

(٤) وجرت العادة أيضا أن يستأجر أهل الميت قارئاً يلزم القبر سبعة أيام بلياليها
أو أربعين يوماً بلياليها يقرأ القرآن ويسبح ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر للميت ،
فهل هذه الإجارة صحيحة ؟ وهل ثواب ما قرأ الأجير يصل الى الميت ؟ وهل هذا عمل موافق
للسنة ؟ وهل ما رواه الامام أبو سعيد بن لب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا
يستحبون ألا يتفرقوا عن الميت سبعة أيام صحيح يستدل به على عمل الناس الآن ؟

الجواب :

عن السؤال الأول :

أن الاستشهاد على الكيفية الواردة في السؤال لم يؤثر عن السلف الصالح ، لا في عهد
رسول صلوات الله عليه ، ولا في عهد الصحابة والتابعين ، فهو إذاً بدعة .

وشهادة الناس للميت بأنه من أهل الخير أو من أهل السعادة لا تعدو أن تكون إخباراً عما يعلمونه من حال الميت ، فإن كانوا صادقين في شهادتهم بالخير له كان ذلك دليلاً لنا على أن الله تعالى سيقبل عمله ، وينفضل عليه بدخول الجنة ؛ وهذا الذي قلنا هو معنى الأحاديث الواردة في هذا الباب التي تتضمن أن من أثنى عليه عدد من المسلمين وجبت له الجنة .

(٢) عن السؤال الثاني :

أن الذين يقرءون سورة الإخلاص أو أى سورة من القرآن عند القبر إذا اتفقوا مع أهل الميت على أن يكون لهم أجره على ذلك ، أو جرى العرف بإعطاء مثلهم أجراً على قراءته ، فإن عملهم هذا يكون من قبيل الاستئجار على الطاعات ، وللعلماء في ذلك خلاف ، والجمهور منهم على كراهته ، وعلى أن القراءة بالأجرة لا ثواب فيها للقارئ ولا للميت . أما إذا كانوا متبرعين بالقراءة دون أن يكون لهم على ذلك أجر ، لا شرطاً ولا عرفاً ، فإن الإمام أحمد رضى الله عنه وأكثر المتأخرين من علماء الفقه يرجون أن تكون هذه القراءة مقبولة ، وأن ثوابها يصل إلى الميت . ونقل عن الإمام الشافعى رحمه الله أن قراءة القرآن لا يصل ثوابها للميت لأنها ليست من عمله والله تعالى يقول : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » . ويرى المتقدمون من علماء المالكية أن القراءة للميت مكروهة لا ثواب فيها له لأنها ليست من عمل السالف الصالح ، فقد كان عملهم التصديق والدعاء لا القراءة . وأما التبرع بالاستغفار للميت فإنه من الدعاء المطلوب شرطاً وهو نافع للميت .

(٣) وعن السؤال الثالث :

أن طلب الفاتحة من المشيعين للجنائز ليس له أصل في السنة ، وقراءة المشيعين الفاتحة للميت فيها الخلاف السابق .

(٤) وعن السؤال الرابع :

(١) أن الاستئجار لقراءة القرآن قد تقدم الكلام فيه ، وأن الجمهور يرون كراهته ، بل نص الحنفية على أن الإجارة على قراءة القرآن غير صحيحة ، وكذلك الإجارة على التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار للميت .

(٢) وأن قراءة الأجير لا ثواب فيها للقارئ ولا للميت كما هو رأى الجمهور من متقدمي العلماء .

(٣) وأن ملازمة قبر الميت سبعة أيام أو أربعين يوماً لا أصل له في السنة . وما رواه الإمام أبو سعيد من أنهم كانوا يستحبون ألا ينفرقوا عن الميت سبعة أيام فلم نر تصحيحه في الكتب المعتمدة ، بل الذي نعرفه أنهم كانوا لا يستحبون الإقامة على القبور ولا يستحبون المبيت في المقابر . روى البخارى رضى الله عنه في صحيحه أنه لما مات الحسن بن الحسن بن علي

رضى الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت ، فسمعوا صائحاً يقول : ألا هل وجدوا ما فقدوا ! فأجابه آخر : بل يتسوا فانقلبوا ! قال الحافظ ابن حجر في شرحه على البخارى نقلاً عن ابن المنير : إنما ضربت الخيمة هناك لأناس بالقرب من الميت تعليلاً للنفس وتخميلاً باستصحاب المألوف من الأنس ، ومكابرة للحس ، كما يتعملل بالوقوف على الأطلال البالية ، ومخاطبة المنازل الخالية ، فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتقين بتقبيح ما صنعوا .

وقال النووى : وأما المبيت فى المقبرة فمكروه من غير ضرورة . نص عليه الشافعى ، واتفق عليه الأصحاب .

نعم وردت السنة الصحيحة بانظار المشيعين بعد الدفن ساعة يستغفرون فيها للميت ويسألون له التثبيت : روى أبو داود عن عثمان رضى الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال : « استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت » . والله أعلم »

محمد عبد المطلب الفحام
رئيس لجنة الفتوى بالأزهر

التواضع مجلبة للشرف

قال عروة بن الزبير من كبار علماء التابعين : التواضع من مصاديد الشرف ، وكل نعمة محسود عليها إلا التواضع .

وقال حكيم : التواضع فى الشرف ، أشرف من الشرف .

أما أخبار الكبار المتواضعين وخاصة من أهل هذه الملة فكثيرة ممتعة ، نذكر منها أن أبا هريرة لما استخلف على المدينة ، كان يذهب فيحطب على ما كان عليه قبل الولاية ، ويأتى بالحزمة من الحطب على ظهره يشق بها السوق قائلاً : جاء الأمير ، جاء الأمير ! ليعلم به الناس فينصرفوا إليه فى حوائجهم .

هذه غاية لم يسمع بها إلا عن صحابى ، ناهيك أنها أبانت عن نفسية ليس للمظاهر المادية سلطان عليها ، فإذا استطاع الانسان أن يحتفظ بمثل هذه النفسية نقية صافية على هذا النحو فلا تعجب إن انكشف له من أسرار الروح ما لا ينكشف لغيره من الراضين تحت آصار الأمراض النفسانية .

المواسم والأسواق

وآثارها في نهضة الأمم الاقتصادية والعلمية

هذه وإن كانت فذلكمة اقتصادية عن نشوء الحركة التجارية وتطورها ، فانها في الوقت نفسه تكشف عن سنن الله في ترقية البشر ، وعن الأصول التي يقوم عليها نظام التبادل الاقتصادي ، وتأثير ذلك في تطور الأخلاق ، وتقريب عادات الأمم بعضها من بعض ، وفي هذا من النفع في فهم حكمة الاسلام في الخوض على النجارة وعلى الاسفار لتعرف أحوال الأمم ما فيه . لذلك علينا بإبراده ليكون فاتحة لبحوث اقتصادية مستفيضة ، ولا يوجد اليوم من يجهد مكان الاقتصاد من ترقية الشعوب وتوجيهها الى الغايات البعيدة ، فأقول :

لقد درج الانسان الاول في متسع رحب من الأرض يهيم فيه سعيًا وراء فريسة يقتنصها ، أو رجاء فاكهة دائية يقتطفها . ولما تكاثرت نسله وسموا تلك الحياة المشردة المهتدة ، انتظموا قبائل تفاوتت مواقعها ، فكان منهم من استقروا على مقربة من مسيل ماء فزرعوا ، ومنهم من أقاموا في منابت العشب ، أو ضربوا في الفيافي ، فرعوا .

ولما كانت الزراعة أسهل وسيلة للحصول على ضروريات الحياة اللازمة للناس والبهيم ، من طعام وفيء ومأوى ، أقبل عليها الناس ، واجتمعوا في الوديان ، وعلى مجارى الماء وشواطئ الأنهار ، فلاحون الأرض حتى إذا آتت أكلها وزاد النامح عن الحاجة ، بدءوا يستبدلون تلك الزيادة بما توفر لدى الرعاة من الحيوانات والثمار التي ليس لديهم منها ، فخصلت بينهم مقايضة ، وكان اجتماعهم على مقربة من المزارع نواة الأسواق . وإننا لنشاهد مثل تلك الحالة الأولية في أعلى السودان ، إذ ما زالت تعيش قبائل على الفطرة يعطون العاج ومنتجات الغابات نظير أساحة قديمة يدرءون بها عوادي الحيوانات المفترسة ، أو بعض أنواع اللحوم والملبوسات الساذجة . وكانت تتم عملية المقايضة بنسب غير معروفة ، وغير دقيقة لانعدام المقياس الذي تقوم به المبادلات ، فكان الرجل يعطى شاة ليأخذ غلالا . ثم كثر النسل في الجهات الزراعية ، لتوفر دواعي الهدوء والاطمئنان الى الرزق ، وحاجة رب الأسرة الى أبناء يساعدونه في مباشرة زراعته ، وانتشر بذلك العمران في تلك الجهات ، وقامت بها مدنيات ، وتقدمت الزراعة في مساحات واسعة ، وأدخل عليها تحسينات ، وتنوعت المحاصيل ، ووجد الناس أنه من الأجدي لهم أن يخصصوا جهودهم في زراعة أو صناعة ما امتاز به وطنهم ، واستبدال منتجات البلاد الأخرى ، وبذلك لم يعد الانسان ينتج لمحض سد حاجاته الشخصية ، وإنما بدأ يزرع وينتج أشياء بقصد أن يقايض بها أشياء أخرى تجود بها الطبيعة ، في أماكن أخرى تهيات فيها الأسباب الطبيعية والاقليلية لانبثاقها وإنتاجها .

فاذا ماتم الحصاد حمل الفلاحون محصولهم الى القرى أو المدن المجاورة ، فوق ظهور الابل أو على متون الحمير والبغال ، لبيعه واستبدال غيره به ، واجتمعوا في مكان قريب وسط المدينة ليتمكنوا من عرض ما حملوا ، وبذلك تكونت السوق المحلية بطريقة أولية وهي مجرد عرض سلع في انتظار المشتري . وبدأت تتكون لدى أهل الريف فكرة عن حياة المدن ، واختلطوا بسكانها وعرفوا عاداتهم وعلومهم وفنونهم ، فتهذبت أخلاقهم ، وحببت اليهم معيشة المدن ، فترج بعضهم اليها ، ونقل الآخرون تلك المظاهر الى عشائهم .

وقد خرج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في شبابه الى أسواق الشام ، في تجارة للسيدة خديجة .

وأصبحت القوافل التي تحمل حاصلات الريف والبوادي في ذهابها ، وبضائع ومنتجات المدن في إيابها ، مورد رزق لكثير من البلاد التي تحط بها رحالها لتستريح من وعناء السفر . وقد ذكر الله تعالى وهو يعدد نعمه على أهل مكة رحلتى الشتاء والصيف : « لا يلا ف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ، وآمنهم من خوف » . وغدت تلك البلاد مراكز تجارية يلتقي فيها التجار من جميع الجهات فيتبادلون البضائع ويتعارفون ، واعتبر اجتماعهم سوقا محلية ، تفد اليها الناس من أطراف المدينة ، ومن القبائل الضاربة على مقربة منها ليتزودوا من سلعهم ، وبدءوا يتحدثون في شئونهم ويروون أشعارهم ، ويتفاخرون ويمدحون ويهجون ، ممثلين مدنيات أقوامهم . فكان ذلك أصلا لنشأة الأسواق التي اشتهرت في الحجاز : كسوق عكاظ ، وذى المجنة ، وغيرها .

واكتشف استعمال النقود في تقدير قيم الأشياء المتبادلة ، فأدى ذلك الى تطور كبير في الحياة الاقتصادية ، وأمكن تقويم السلع والممتلكات والقيام بأعمال التسليف ، وبدأ الانسان يظهر كوحدة اجتماعية في معترك الحياة في مصر والعراق ووسط آسيا ، وارتقى مستوى معيشته وزاد إدراكه للأشياء ، وتهذبت لغته وأصبحت أكثر وضوحا ودقة .

وجسرت السفن الشراعية تنقل حاصلات الشرق وبضائعه الى جنوب أوربا ، فظهرت في المدن القريبة من الدولة الرومانية حركة تجارية كبيرة ، واشتهرت مدن فلورنسا وبيزا وجنوا وفيينسيا ، حيث كانت ترسو على موانئها السفن ، وتفرغ بها حمولتها ، لتوزيعها على أسواق أوربا ، فأثرت تلك المدن ، وبنت لها أساطيل تجارية تمخر عباب البحار ، والتقى فيها المسلمون بكنوزهم المادية والعلمية بالغربيين ، وكانوا مازالوا في جهل القرون الوسطى ، فأخذوا عنهم ونهلوا من مواردهم ، وتقدمت لديهم الفنون الجميلة والرسم والنحت والهندسة والشعر والفلسفة ، وكان ذلك بدء النهضة الأوروبية الحديثة .

إلا أنه كثيرا ما كان يضار المنتجون والبائعون من تعرض بضائعهم ومنتجاتهم لأخطا .

الطريق ، ولتلف من طول عرضها في السوق لجهل المعروضة عليهم بها . وكان المستهلك نفسه يجد مشقة في الحصول على حاجاته من تنقله بين العارضين ، وانتظاره مواسم المحاصيل . ولما كانت رغبة المنتج في تصريف منتجاته لا تقل عن رغبة المستهلك في الحصول على حاجاته ، وجدت طائفة الوسطاء والتجار ، ولهم من الخبرة والدراية والمران ما يجعلهم حلقة اتصال بين الطرفين ، فيشترون من المنتجين سلعتهم وحاصلاتهم ويزيدون في منافعها بوضعها في متناول المستهلكين بالطرق التي يقتضيها فن البيع الذي يخاف الرغبة في الشيء أو يهدي الى منافع الأشياء ، وبذلك لم يعد المنتجون في حاجة الى الانتقال ببضائعهم الى الأسواق والانتظار ريثما يأتي المشتري ، وإنما تجمع حاصلاتهم ومنتجاتهم بالقرب من بيئة الانتاج في أسواق مركزية ، ثم ينقلها تجار الجملة الى الأسواق المحلية ، ومن ثم توزع على تجار النجزة لبيعها الى المستهلكين .

وارتقت وسائل الانتقال ، واستعملت عربات سريعة منظمة في نقل البضائع ، وبذلك امتدت الأسواق الى أبعد من محيط المدينة الواحدة ، وأصبحت تعتمد في تموينها على البلاد البعيدة ، وبذلك اتسع نطاقها واستقرت الأسواق المحلية داخل المدن ، ووجد لكل سلعة سوق على حدة .

تقدمت التجارة ، ونما عدد السكان في العالم ، وتطورت الأفكار ، وجاء دور الانقلاب الصناعي في أوربا بما أحدثه من ثورة هائلة في وسائل النقل ، فاخترعت الآلة البخارية ، وانتشرت السكك الحديدية في أنحاء العالم ، وأنشئت الجسور والاتفاق ، وتقدمت السكك الحديدية نفسها في ثقلها وقوتها ومقدرتها وسرعتها ، واخترعت السيارة تساعد وتنافس السكة الحديدية في نقل الناس والبضائع ، وارتقت السفن البخارية في الحجم والمتانة والسرعة ، وحفرت القنوات ، وأمكن لوسائل النقل البحرية أن تسير في داخل مساحات أرضية ، ففضى ذلك كله على المسافات ، وربطت أجزاء العالم بعضها ببعض ، وأصبح في مقدور البشر من جميع الأجناس واللغات أن يجتمعوا ويختلطوا ويتبادلوا ما تحمله سفنهم من المواد الخام والبضائع ، وقرب ذلك بين الأسواق ، وتعدت السوق المحلية الى أسواق خارجية ، وصار من السهل على المصانع والمستهلكين أن يعتمدوا على الخامات وموارد الاستهلاك من مصادر الانتاج البعيدة ، بل لقد أصبحت المعمورة كلها سوقا واحدة يتمتع كل قطر منها بخيرات الأقطار الأخرى عن طريق التجارة والمبادلة الحرة ، وبذلك تعدى الاتجار الخارجى المواد السكالية الى المواد الضرورية .

غير أنه منذ أكثر من خمسين سنة كانت التجارة في البهم والاحوم والسمك والفواكه والخضروات محدودة لتعرضها للتلف السريع ، فكانت تستهلك في حدود دائرة لا يزيد محيطها على بضعة مئات الأميال من موطنها مع ضرورتها وشدة حاجة الشعوب البعيدة اليها ، ولكن العلم تغلب على بعض هذه الصعوبات وأمكن تمليح أنواع من هذه المأكولات ، فعاشت طويلا وأمكن تصديرها الى البلاد النائية .

وابتداءً من منتصف القرن الماضى استعمال طريقة حفظ اللحوم والخضر والفاكهة بوساطة تبريدها الى أقل من درجة الحرارة التى تتولد عندها ميكروبات التعفن ، ويرجع الفضل فى ذلك الى الاهتمام الى طريقة استخدام الثلج واكتشاف مادة الامونيا فى سنة ١٨٦٠ فأمكن إرسال أول شحنة من لحم العجول من أمريكا الى إنجلترا فى سنة ١٨٧٧ وأول شحنة من لحم الضأن من استراليا الى إنجلترا فى سنة ١٨٨٠ ، وشاع استعمال طريقة التبريد ، واستخدمت فى حفظ الخضر والفاكهة وعصيرها والجبن والمأكولات المعبأة كالمرببات ، ثم تقدمت الفنون وحددت التحقيق العلمى درجات الحرارة التى تتم عندها عملية التبريد والحفظ الخاصة بكل نوع من أنواع الطعام ذات الأسواق البعيدة .

وانتشرت الأسواق المحلية فى المدن الكبيرة والقرى حيث تنعقد يوماً فى الأسبوع تنشط فيه حركة البيع والشراء ، وخصوصاً فى أيام المواسم والأعياد لما جرى عليه الناس من تمجيد تلك الأيام والاحتفال بها والخروج فيها عن مألوف عاداتهم فى حياتهم اليومية مادية كانت أو معنوية ، فينفقون عن سعة ، ويقدمون على تجديد ملابسهم وأثاثهم ، ويوسعون على أنفسهم وعبائهم ، فيزداد الاقبال على طلب السلع المعروضة فى السوق ، ويكون أغلبها أشياء جرت العادة أو التقاليد بطلبها فى تلك المناسبات كالسمك والكعك والملابس والأقشة فى العيد ، وصنوف المأكولات وأنواع البندق واللوز وغيره فى رمضان ، وبذلك يرتفع ثمنها لأن المعروض منها يكون أقل من الطلب عليها إلا إذا أغرى التجار كثرة ما يعود عليهم من الربح فيعقدون صفقات أكبر من المنتجين ، وقد تنتهى موجة الموسم أو تطراً ظروف كحالة حرب أو كساد أو فتك أو بؤة وأمراض أو فيضان أو زلزال ، فتضعف القوة الشرائية لدى جمهور المستهلكين ، ويعجز التجار عن تصريف سلعهم ، لذلك يلزم الى جانب ما يجب أن يتجلى به الناجر من صفات الدراية بنفسية وميول المستهلكين ومواسمهم وأعيادهم بالدقة والحذر ، أن يتبع طريقة التخزين ، وذلك بحفظ سلعه فى مستودعات التخزين ، سواء أكانت عامة تملكها شركات وتؤجرها للتجار أم فى مستودعات يملكها التجار أنفسهم ، ليضمنوا بذلك ثبات الأثمان ، فلا تتعرض للهبوط الذريع إبان الموسم لزيادة المعروض وقتئذ ، ولا للصعود الفاحش بعد أن ينتهى الموسم .

هذا وتخزين السلع وحفظها بعد تبريدها جعل كثيراً من أنواع الطعام غير خاضعة للنظام الموسمى ، وأمكن بذلك تموين البلاد الصناعية الغاصة بالسكان .

ولكن قد يستغل التجار جهل المستهلكين بالكمية المخزونة لديهم ، ويعمدون الى رفع الأثمان ، فدرءاً لهذا الضرر تقوم الحكومات بعمل الإحصاءات اللازمة لحصر مقادير السلع المخزونة ومقدار الانتاج منها ليأخذ المستهلكون حذرهم من جشع المنجربين .

ولسهولة الانتقالات ورخصها فى القرن الحالى أمكنه الحصول على المواد الخام من أبعد

أنحاء العالم ، واستخدام العلم والفن في تكييفها ، وخلق منافع كثيرة منها لم تكن في الحسبان ، كالحرير الصناعي من الخشب وغيره ، وأصبح لزاما على المنتجين وتجار الجملة أن يقوموا تحت عبء المنافسة الحرة بحملات إعلانية واسعة النطاق يقدمون بها السلعة الجديدة الى العالم بأمره . وكان لتقدم فن الاعلان ، وتسهيّل دفع أثمان المنتجات ، ومقدرة أرباب العمل الفنية والمالية ، أثر كبير في تهيئة الرأي العام لقبول أنواع جديدة من السلع ، وتحوير العادات والتقاليد لتتفق وما تخرجه مصالحهم منها ، وبذلك تطورت عادات الشعوب ، وازدادت معلومات الجماهير ومعرفتهم ، وأحاطوا بكثير من أسرار الفنون والعلوم باطلاعهم على المعروضات النموذجية أو بقراءتهم ما ينشر في الاعلانات في كل مكان ، وارتفع مستوى المعيشة العالمى لأن حاجات كثيرة كانت تعتبر من الكماليات في العصور الأولى لندرتها وارتفاع ثمنها وصعوبة الحصول عليها ، أصبحت الآن من الضروريات وفي مقدور جميع الناس الحصول عليها والاستمتاع بها ، بسبب انتشار وسائل النقل ورخصها ، واتباع نظم البيع الحديثة .

واقضى التقدم في جميع نواحي النشاط البشرى تنظيم الأسواق المحلية والعناية بها من جانب الحكومة بفرضها الرقابة عليها لمنع الغش والتلاعب بالأسعار ، وأدى اهتمام التجار بالاعلان والدعاية الى أن أصبح لكل سلعة شهرة عالمية ، خصوصا إذا كان الانتاج منها وفيرا والطلب عليها متزايدا كالقطن والحبوب والفواكه ، وأصبحت أسواقها أسواقا دولية ينطبق عليها التعريف الحديث للسوق ، فانه لم يعد يقصد بها مكان معين تباع فيه البضائع ، بل أصبحت تشمل الأقطار أو العالم بأكمله ، وتطلق على جميع المتعاملين في أية سلعة يكون نطاق المعاملات فيها واسعا ، ويكون المتعاملون أحرارا في معاملاتهم وعلى اتصال دائم مهما اختلفت أماكنهم ، وذلك بوسائل الاتصالات الحديثة كالتلغراف والتليفون واللاسلكى . وعلى ذلك قد تحتوى المدينة التجارية على عدة أسواق بقدر ما يوجد بها من عروض التجارة ، أو قد تكون الدولة كلها سوقا واحدة إذا كان إنتاجها الكبير لا يتعدى نوعا واحدا من السلع .

ويجتمع كبار المتعاملين في البورصات وقاعات المزادات العامة حيث تعقد الصفقات ، وتحدد الأسعار ، وتنشر على الملأ بسرعة بواسطة اللاسلكى والصحف السيارة ، وتعاقد في الحلقات والشون ، وبذلك تتجه أسعار السلع الواحدة نحو التساوى بسرعة وسهولة في جميع جهات العالم ، وبذلك أيضا ازداد ترابط أجزاء العالم وأصبحت الكرة الأرضية وحدة لا تفرقها إلا الخصومات السياسية للاستيلاء على منابع الثروة والتسلط على موارد المادة الخام وضمان أسواق لتوزيع منتجاتها ، وكانت النتيجة أن اتبعت بعض الدول نظم الحماية والحصص الجركية لتقييد الواردات ، رغبة منها في زيادة صادراتها ، وحرصا منها على صناعتها الناشئة أو القائمة على المنافسة الخارجية ، ولكن الدول الأخرى بطبيعة الحال تقابل تلك السياسات بالمثل ، فحال ذلك كله دون رواج

التجارة ، وحرية المبادلة اللازمة لرخاء ورفاة العالم ، بل أدى ذلك الى تكديس البضائع في المخازن لا تجد تصريفا ، فكسدت الأسواق وتهدد المنتجون بقلة الأرباح ، فقللوا الانتاج وأغلقوا بعض مصانعهم ، وخفضوا الأجور ، واستغنوا عن كثير من العمال ، فكثرت البطالة ، وانخفضت القوة الشرائية ، وهبطت كمنتيجة لذلك مقطوعية ما يبيعه التجار ، فاضطر التجار لإبطال ماسبق أن تعاقدوا عليه ، فتأثر المنتجون ، وافنقر المنتجون وهكذا ، وتستحكم الأزمة وتشل الحركة التجارية ، وتزداد وطأة هذه الحالة في زمن الحرب حيث يقف دولاب العمل تماما .

إلا أن الحرب تعتبر موسما مواليا لمعامل السلاح والمواد المفرقة ، فتدب فيها الحياة وتفتح أبوابها للعمال ، وتشترى أنواعا من المواد الخام ، وقد تحصل عليها بسهولة لأن الحكومات المواد لها تعينها وتؤازرها ، فيثري تجار السلاح ومنتجو مواده ، وتتسع رقعة أسواق السلاح والذخائر في بعض البلاد المحايدة التي تورد أسلحة لكل من الطرفين المتحاربين ، وتجري الفلك في حراسة الأساطيل محملة بمواد وآلات الهلاك والندمير بعد أن كانت تسير في حراسة الله بسم الله مجراها ومرساها ، وهي تحمل مواد ضرورية للحياة والتعمير ، وتنقل رسل المعرفة والنور ؟

ابراهيم زكي

ما قيل في ضروب اللباس

من الناس من يتأنق في لباسه الى حد الخروج بذلك عن مالوف الناس ، فيحددونه بأبصارهم ، ويزدرونه في قلوبهم ، قال الشاعر :

قل للذي يخرج عن شكله ليرتقى أسباب أوعار
كيف ترجو أن تنال العلا ولم تبال الدهر من عار
من فارق المعهود من زيه فذاك لا كاس ولا عار

وقد عرف قديما وحديثا أن ليس هناك تلازم بين اللباس والألمعية ، فرب متبذل في لباسه ملأ طباق الأرض علما ، ومتأنق فيها كان حشوا إهابه جهلا فاضحا . وهذا لا يعنى أن كل المعنى يجب أن يسف في ملبسه ، فقد ورد في الكتاب الكريم والسنة الشريفة وسيرة السلف الصالح حث على التجمل .

قال مكحول من أعلام التابعين : من نظف ثوبه قل همه ، ومن طاب ريحه زاد عقله ، ومن جمع بينهما ظهرت مروءته .

مختارات عن كبار علماء أوربا

الدور الذى قام به آحاد من النوع البشرى
فى التطور العقلى للانسانية

رأينا استكمالاً لضروب التحسين فى تحرير هذه المجلة أن ننشىء فيها باباً نودعه أحسن وأنفع ما نقف عليه من البحوث العالية ، فى أهم الشئون الانسانية ، لكبار العلماء ، وأجلاء الباحثين الغربيين ، مترجماً عن لغاتهم الأصلية ، لأعلى سبيل الاستشهاد بها فى إثبات شىء أو نفيه ، ولكن على سبيل عرض آراء جبابرة العقول فى أعوص المسائل التى يعنى بها العالم فى حياته الراهنة .
فنبداً بتعريب مقال للعلامة الدكتور (أوجين أوستى) مدير أكاديمية البحوث النفسية فى فرنسا . قال تحت العنوان المتقدم :

« يبعد جداً أن يكون الآحاد المؤلفون لمجتمع متمدن فى عصرنا الراهن على درجة واحدة من الناحية العقلية ، بل هم من شدة التخالف بحيث يصعب ترتيبهم ترتيباً مرضياً . فلن ننظر اليهم هنا إلا من ناحية التطور التى تهمننا وحدها .

« ولننبه بادئ ذى بدء أنه يجب لأجل التعمق فى درس مزاجهم البسيكولوجى أن نميز فيهم :

(أولاً) ما هو أصلى أو فطرى لديهم ، أى الذخر العقلى الذى وإن احتجب عندهم خلف الصفات المكتسبة ، فهو الى حد ما يعتبر القوة المؤثرة فى تحديد وجهة أعمال الشخص وأفكاره .

(ثانياً) ما يكونون قد أضافوه الى هذا الذخر العقلى من آثار التربية والعلم ، وهى آثار تؤثر فى ذلك الذخر العقلى ، وتعطى هؤلاء الأفراد مظهرًا بوم أنهم متشابهون ، على حين أنهم يكونون متخالفين كل التخالف .

« فإذا لوحظت الكائنات الانسانية من هذه الناحية ، رئت على حال من الترتيب تكون فيه جميع درجات التطور العقلى ممثلة . فإذا حكم عليهم بعد تقدير الذخر العقلى الذى لكل منهم فيمكن أن ينقسموا الى ثلاث نماذج تضم جميع آحادهم ضماً جلياً .

« فالنموذج الاول يجمع جميع الكائنات الانسانية ذوى الذخر العقلى المجاور للحالة الاولى ، وهؤلاء يعملون ويفكرون متأثرين بالميل الجسدانية الطبيعية ، فهم يكونون تحت تأثير اندفاعات طبيعية ، شعورهم العقلى مظلم رغماً عما يكونون قد حصلوه من المعلومات . فالحياة

بالنسبة لهم ليست غير ظاهرة بيولوجية من درجة منحنى (١) . وهؤلاء لا يكون حظهم من الأخلاق إلا مظهرا مفروضا عليهم بسلطان القوانين الاجتماعية ، أو القواعد الدينية ، أو بتأثير عادات لا تناقض تربيته البيتية إلا مناقضة ضعيفة .

« هذه الطائفة هي في المجتمعات البشرية بكثرة لا يتوقعها الناظرون ، لأن أفرادها لا يجدون فرصة للظهور في المجتمعات إلا في الشئون الصغيرة للحياة الشخصية ، وهي لا تلفت النظر إلا قليلا . ولكن إذا طرأت أحوال تصلح لظهورهم على ما هم عليه ، تحقق الناظرون من كثرة عددهم .

« هذه الطبقة ولدت القنلة والسلايين في جميع الأجيال البشرية من أول رؤساء الشعوب الشرهين المولعين بالغارات والحروب ، إلى الثائرة ومن دونهم من جميع الأقدار والأنواع ، إلى القائمين بتعذيب الأجساد والعقول ، إلى المتجسسين على أعمال الناس ومحاكماتهم على عقائدهم ، حتى ينتهي الأمر إلى الطوائف المؤلفة على النهب وسفك الدماء ، وفي أيامنا هذه تولد هذه الطبقة ، على حسب الأمكنة التي تضعهم فيها الظروف ، وعلى قدر معارفهم أو جهالاتهم ، الجاهيل الصاخبة للوصولين المجردين من الضمائر ، المستعبدون للرجال أمثالهم ، والقاهرين الذين لا يعينهم إلا توفية شهواتهم وذواتهم . وتولد أيضا العدد الضخم من الحيوانات نصف الشاعرة التي تتراعى على الافتراس والقتل متى لاحت لها أول فرصة .

« هذه هي الكائنات ذوات الميول الخسنة التي منحتهم العادات ، ومقتضيات الحياة الاجتماعية ، مظهرا يخفى تحته الاندفاعات البهيمية للأناسى الأولين في كل حيويته وقوتها .

« وفي مكان متوسط بين هذه العقلليات الأولية ، وبين العقلليات التي يمكن أن تعتبر في نظر أهل عصرنا الراهن أنها بلغت منتهى الترقى ، يوجد نموذج إنسانى يحوم حوله السواد الأعظم من كل أمة عصرية متمدنة ، جعلهم الترقى التدريجى الذى أنتجهم كائنات أقل تعلقا بمبدأ الأثرة من سابقهم ، وأكثر انقيادا لواجبات التبادل التي تقتضيها الحياة الاجتماعية ، ولكنهم مع هذا غرقون في المادية ، لا تنصرف عقولهم إلى ما هو خارج عن دائرة مطالبهم الحيوانية التي زادها الرقى المدنى تركبا ، إما مباشرة أو بواسطة . فهم كائنات مادية يعتبرون الحياة مرعى خصيبا لهم ، فيوفقون جهودهم عليها ، ويوجهون نشاطهم إلى الحصول على أحسن مكان منها . فالحياة الأرضية على أكمل ما تكون هي في نظرهم القطب الذى ينجذبون إليه مقهورين خلال أعمالهم الجزئية التي تشغلهم في وجودهم . وعمل هؤلاء في سبيل الانتفاع ينتج الرقى المادى العام ، ويسهل عيش الأفراد في أحسن الأحوال .

« أهل هذه الطائفة يُظهرون ارتياحا للأوضاع الأدبية الراهنة ، وللاُمور العلوية التي

(١) يريد بقوله : ظاهرة بيولوجية ، أى حادث حيوى أحدثته النوايس الطبيعية فيما أحدثته من الطوائف .

تؤتيهم بها دياناتهم أيا كانت إذا كانوا متدينين . وهم يعتقدون أن مبدأ سيادة القوة من الضرورات التي لا محيص عنها ، وهذا المبدأ في نظرهم من النواميس الطبيعية التي يجب الخضوع لها . فهذه الطبقة تمثل الانسانية التي بلغت الى منتصف الشعور ، وأقلعت عن خشونة اندفاعاتها الجاهلية ، طبقة يعمل فيها قانون التطور باستمرار ، وتتولد فيها التوثبات التي تحدث في كل جيل لدفع عدد أكبر من الناس نحو ذروة الترقى .

* * *

« مما لا مشاحة فيه أن أوج التطور العقلي في عصرنا الراهن نسبي ، وهو أرفع مستوى وصل إليه البشر من السمو النفسى ، ولكنه ليس بالحد النهائى لترقى القوة الفكرية .

» يندر من يرتفع الى هذا المستوى ببذل الجهد الشخصى ممن يكون الذخر العقلي لديهم في درجة منخفضة . فكل إنسان يولد وله تركيب نفسانى فيزيولوجى يؤهله لاكتمال القوة الفكرية فيه ، فتأتى التربية وتأتى المعلومات فنحقق هذا التطور التام المستعد له ، وتدفع الذين لم يستعدوا له الى ما يقرب منه .

« وعلى خلاف هذا يكون أصحاب الذخر العقلي المتطور من ناحية الاستفادة من استعدادهم الفطرى بالتربية ، أو لعدم الاستفادة منه بتركهم جهالا . فقد شوهد بين جماهير السكائن المتأخرة في الهيئات الاجتماعية أشخاص تركيبهم العقلي من أرقى طبقة ، ولكن لم تسعفهم الاحوال بالتربية . هذا إذا لم يكن قد أصابهم مؤثرات رجعية ، فتجدهم رغما عن نشوء أصحابهم في بيئة لا تصلح لظهور قابلياتهم ، وقد تكون معاكسة لها أيضا ، يتميزون عن بقية المحيطين بهم من أهل طبقتهم بسمو أفكارهم ، وبتعطش عقولهم لفهم كل ما يؤثر عليهم ، وبشدة إحساسهم بالجمال ، وباعجابهم بالأفكار العالية ، وبمدالة أحكامهم ، وبمنطقهم واستقامة أعمالهم ، وهم في توازنهم النفسانى الكامل يجمعون كل القوى القابلة للظهور ، مما نصادفها مطلقة من كل قيد عند الرجل المتطور الذى أسعفته الاحوال بالتعلم .

« تأتى على رأس جميع الطبقات الشرذمة القليلة لطبقة المتنورين الذين أسعدهم الحظ بالتعلم . فهؤلاء كائنات ذوو شعور واضح تنغلب عليهم الوظيفة الفكرية ، وقد اجتازوا منطقة العمل لمجرد المنفعة المادية ، وسلكوا كل طريق يمكن أن يؤديهم الى مدى أبعد فى باحات العلم والمعرفة . وهم إذا نظروا الى شىء قاموا بذلك بتثبت ونزاهة ، متبصرون فى إثباتهم وتفهمهم ، لا يبصرون الأشياء من خلال حجب مضللة تقسد عليهم أحكامهم ، ولا يخضعون لرأى ما ولا لافتراض ما خضوعا مطلقا ، ولا يستبد بهم الاتباع وإن كان شرطا فى الوصول الى العلم . ولكمال إدراكهم تفاهة المعلومات البشرية ، لا يسمحون لأنفسهم بحق الحكم على أى مجهول

اعتمادا على ذُرْوٍ لا قيمة له من المعلومات التي لديهم . فتجدهم يتألمون من ضيق المجال الذي سمح به لأفكارهم ، وهي منعشة للإلمام بكل شيء في الوجود .

« إن سمو الشعور الأدبي الذي لدى هؤلاء الرجال ، من ذوى التطور العالى الذين يمدون الانسانية بالمصاييح التي تتقدمها في سيرها نحو الرقى غير المحدود ، ينتج من اتساع مدى الشعور العقلى . فان العقل يملئ عليهم السيرة التي يتبعونها بدون أن يحتاجوا الى الانحاءات التي ترد من الخارج . ونظرا لأن وجودهم الشخصى لا يظهر لهم أنه مجرد مجموع أعمال ذات أغراض نفعية أملت عليها الأثرة ، ولأن النشاط العظيم الذي تتمتع به أفكارهم تفهمهم بالتجربة على مبلغ القيمة النفسية للانسان ، فقد تأدوا تأديا ضروريا الى عاطفة احترام أنفسهم واحترام غيرهم ، وأخذوا يسرون في معاملاتهم على هذه الاصول : العدالة ، الحرية ، والتسامح ، والرحمة .

« وهم لا ينظرون الى سواهم من الناس نظرم الى أعداء أتت بهم المصادفات ، ولكن نظرم الى زملاء مدفوعين في حركة واحدة تحمل الانسانية جمعاء نحو غاية مجهولة . وهم على علمهم بأن هذا الدفع من الامور التي لا تدخل تحت الاختيار البشرى ، تجددهم يحاولون تغيير تسلسل الاسباب الثانوية ، ليتمكن أن تحوّل الأحوال الرديئة للحياة الى أحسن ما يمكن أن تكون عليه ، فترام يعيشون حياتهم ضحايا لصدق نظرم الذي يريهم بوضوح تام أنها وهم باطل ، وضحايا لإحساسهم الحاد الذي تؤثر فيه على وجه الاستمرار الوحشيات المحيطة بهم .

« وهم مجردون من السلاح في جماعات بشرية مقودة على الدوام بقانون وجوب الحرب لأجل الحياة ، لفقدهم غريزة الجرى وراء الفريسة .

« بفضل هؤلاء الأفراد المتطورين قد بلغت الانسانية دور الرشد . فإذا كانوا لا يزالون قليلين إذا قوبلوا بعدد الدهماء ، فإنهم يزدادون عددا يوما بعد يوم بدون انقطاع ، وبسرعة آخذة في الارتفاع ، وسيأتى على الناس عهد لا يمكن تخلفه ، تصبح فيه هذه الطائفة المنشورة الآن هنا وهناك السواد الأعظم من الناس . عند ذاك تنقشع عن الانسانية العوائد الخسنة التي تجعل حياة أكثر الأفراد توقيعات شتى للجن واحد : ألا وهو الألم .

« من ذروة الرقى النفسى هذا الى أحط الطبقات الجاهلة ، تأتى طبقات الشخصيات الحاصلة على درجات متباينة من التعلم ، ولكنها لم تبلغ منتهى التطور ، في نظام يقوم على درجة قابلياتهم الفطرية ، وعلى مقدار تربيتهم العقلية .

« فهم أصحاب شعورات عقلية لم تبلغ كمالها ، ومدارك ذات مدى محدود ، وغير ناضجة في بعض نواحيها ، وليس لها هذا التوازن ، ولا ذاك التلاؤم في الوظائف النفسية التي تهب الفكر مداه ودقته ، ومنطقه غير المشتق ، وخلوصه التام من ربقة التقاليد الرجعية .

« فإذا ألقينا مسبارنا هنا وهناك في هذه البيئة من الاختبار العقلي ، نستطيع أن نقف على نموذجات من الخلاف الذريع الموجود بين الكائنات الانسانية وهى تحت تأثير العمل التطورى المتواصل .

« فقد يرينا هذا السبب عالما مشهورا في كل مجال من مجالات فرع من فروع العلم ، ولكنه جامد كل الجود ، ومنكر لكل ما يدخل في دائرة الافتراضات التى يختارها ، والآراء التى بناها لنفسه .

« ويرينا عالما آخر يتتبع أبحاثه على أسلوب لا غبار عليه ، ولكنه يدع أحكامه الأخرى وسيرته تحت سلطان عواطفه .

« ويرينا فيلسوفا يؤكد أو ينفي وجود الروح والخالق ، ويحكم على نظام الوجود بعبارات تولد الأباطيل ، وتهب الوجود لما ليس بوجود .

« ويرينا رجلا باطنيا ، والباطنية قرارة الخزعبلات التى تولد فى الانسانية من لدن عهد طفولتها ، يدخل — وهو فى غفلة عن ضخامة ما يعمل — البيولوجيا الانسانية فى علم اللاهوت الذى يبتنيه ، ويضبط اللانهاية ، ويكسو المجهول المبحوث عنه رداء من ضيق آرائه .

« ويرينا رئيس حكومة يظن أن من المهارة أن يدفع شعبه الى اقتناص فريسة أدمم مما لديها ، وبمقدار من المكر والخديعة والأهـب أكثر مما اتخذ من سبقه ، فيورطه فى المذاج البشرية وهو يتوهم أن الانسانية كلها محصورة فى الحزب الذى يمثله وخاصة فى شخصه هو ، وهو يخدعه نفسه وخدعه الناس ، ويجعله الى أية وجهة يتجه البشر ، يعمل على إيجاد حركة تناقض حركة التقدم .

« ويرينا موظفا يصلح لكل وظيفة ، قد خدع الناس باعلامهم أنه خادم أمين للجماعة ، فأساء استعمال السلطان القليل الذى منحه ، فأصبح نمروذا صغيرا ضد الذين كان يجب عليه أن يخدمهم .

« ويرينا جميع الذين يتخيلون أن مهمة الحياة الجرى وراء الدرهم ، ويرتبون طبقات الناس على قدر ما يملكون من حطام الدنيا .

« ويرينا الغنى الفخور بغنيمته التى يحتفظ بها ، والفقر الذى يحسده على ما فى يده .

« ويرينا الغرقى فى أعمالهم الذين لا يبرحون كدحهم لجر المنافع ، إلا للاستمتاع بالذات المادية .

« ويرينا جميع الذين هم فى الواقع بطون تتطلب أن تحملاً ، أو أطفال يبحثون عن التسلية .

« كل هذا والمجموع المفطور على أن يعيش مجتمعا تتوالى أجياله ناظرة الى ما حولها من

خلال جميع التقاليد والعادات التي نشأت في ماضٍ منحط ، مضافا اليها بتوسع وهم جديد في وجود فيه العقل الراشد يميز بصعوبة عظيمة حقائقه النسبية ، من الوهم المطلق الذي يزيد هذه الحياة المنحطة حقارة على حقارتها . جماهير تموج في كسف من الظلمة ، تتحرك في طلب النور ، وهي متنادبة في أحلامها المؤلمة التي لا حد لها . طوائف من المتخلفين في جميع مراحل السير نحو العقل المستنير أكثرهم في غفلة عن التطور الضخم الذي يعمل فيهم وبهم لمصاحبة سواهم .

« في أسفل هذه الطبقات الخاضعة لناموس التطور ، يجد الباحث الطبقة الاجتماعية التي توصف بالمنحطة لأنها حرمت من التعليم .

« فهناك تصادف الذخر الأدبي في أولى درجاته ، لأن ما يضاف اليه من المعقولات المكتسبة لا يستطيع أن يحدث تغييرا يذكر في الغرائز الفطرية . اللهم إلا ما يجيء من بعض الينابيع المهدبة من المدد الأدبي ، فانه يكون عاملا حقيقيا في إحداث التطور .

« إن آحاد هذه الطبقة المندمجة في كثيرتها ، توزن أقدارهم عقليا على حسب الذخر الذي ورثوه عن آبائهم ، وأديبا على حسب الانجاه الذي يوحى اليهم ، متى كان ذلك الذخر الموروث ليس من درجة عالية . فيوحد فيهم الجيد والردى متى عرضت مظاهره على ما هم عليه بدون تصنع منهم . » فتصادف فيهم قابليات قد أهمل أمرها ، وأفكارا بقيت في حالة جنينية لنقص في تركيبنا الاجتماعي .

« من هذا المستودع للاختار العقلي البطيء ، ينبغ الى ارتفاعات مختلفة ، وربما طفرة من الخفيض الى الذروة ، أفراد أسعدتهم الأحوال بدفعهم الى مجال التطور .

« هذه الكتلة البشرية الجامدة في ظلامها العقلي ، متروكة عرضة لكل الايحاءات التي ترد عليها وتؤثر فيها . وما ترثه عن أسلافها يحسن من حالتها في جميع أدوارها ، وينقلها درجة عما كانت عليه في ماضيها . »

محمد فريد ومبرى

لا يضيع المعروف

يد المعروف غنم حيث كانت تحملها شكور أو كفور
ففي شكر الشكور لها جزاء وعند الله ما جحد الكفور

الحرية العلمية في الاسلام

كيف طبقها ملوكه في المشرق والاندلس

- ١ -

يرى المفكرون أن الحرية العلمية اعترض طريقها في كل جيل أمران خطيران : الجهل ، والحكومة الظالمة . فالجهل يشور على العلم ويتخذ عدوا له ، وقد يطلب من الحكومة أن تعينه عليه وتثأر له منه ، لئلا بالدين مرة ، ونخوفا من الاتحاد أخرى ؛ وقد تكون الحكومة ضعيفة في حاجة الى معونة الجهل فتنصره ؛ وقد تكون جاهلة فتبالغ في التنكيل بالعلم ؛ وقد تكون حكيمة فتعالج الأمر في رفق وحكمة ، فتسترضي الجهل ولا تظلم العلم ؛ وكثيرا ما رأينا العوام يسوقون الحكومات فتبسط بالعلم بطشة كبرى كما سنبينه في موضعه .

قد يضيف بعض الناس الى هذين الأمرين المعترضين طريق العلم وحريته ، أمرا آخر له شأن وخطر ، وهو الدين ، يشجعهم على ذلك استبداد الكنيسة في القرون الوسطى بكل شيء ، ولكن الاسلام لم يقرر سلطة روحية . فدين هذا شأنه لا يعقل أن يشاق العلم ولا يضيق حريته ، ولكن يجري معه جنبا الى جنب ، ويرى فيه ما يعزز قواعده ، ويثبت أركانه ، مما سنرى أثره بعد .

فلما مضى عهد الخلفاء الراشدين وجاء بنو أمية ، اشتغلوا بلغتهم ودينهم ، وقرأ بعضهم شيئا من الطب ، واستقدم خالد بن يزيد بن معاوية نفرا من مصر ترجموا له كتبنا في الكيمياء ، وانقضت دولتهم ولم يزيدوا على هذا شيئا . قال صاعد بن أحمد الأندلسي : « إن العرب في صدر الاسلام لم تعن بشيء من العلوم إلا بلغتها ومعرفة أحكام شريعتها ، حاشى صناعة الطب ، فانها كانت موجودة عند أفراد منهم غير منكورة عند جماهيرهم لحاجة الناس اليها . فهذه كانت حالة العرب في الدولة الأموية » .

مضت هذه الدولة ولم تحدث فيها خلافات دينية ، غير أن الجعد بن درهم بذور المحنة الشديدة التي كان لها أثرها وضحاياها في الدولة العباسية ، وهي القول بخلق القرآن ، وأظهر في ذلك مقالته ، فهاج الناس وغضب الخليفة ، وأرسله الى أمير العراق وأمره بقتله ، فخبسه ولم يقتله ، فبلغ هشاما فشد في قنبله ، فقتل . وكان ابن درهم يقول : ما كلم الله موسى ، ولا اتخذ إبراهيم خليلا .

وأخذ مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية أخذ ابن درهم في القول بخلق القرآن ، ولكن

تتابع الحوادث ، واستعمار الحروب بين الأمويين والعباسيين ، وخوف العامة ، دفن هذه الفكرة مؤقتا حتى رفعت رأسها في القرن الثالث كما سيجيء بعد .

نستعرض الآن حالة العلم في عهد الدولة العباسية التي قامت على سواعد الفرس ، فنشط رجالهم لإمداد الأدب العربي بحاجاته ، فترجموا له عيون الكتب المؤلفة بلسانهم ، واستخدم الخلفاء المترجمين عن اليونانية والعبرية والسريانية ، فترجم يحيى بن البطريق المجسطي في الفلك ، وجورجيس بن جبريل كتبنا في الطب ، وكان المنصور مع تضلعه في الفقه كلفا بالنظر في علوم الأوائل . فلما جاء الرشيد كان للحرية العلمية في عهده شأن عظيم ، فأطلق البرامكة للناس عقولهم وأفلامهم ، غير أن حرية العلم ونقل الكتب الى اللغة العربية لم يصل الى غايتها إلا في عهد المأمون . كان المأمون قد نظر فيما ترجم من علوم المتقدمين ، وصادف ذلك هوى في نفسه ، وملكت الفلسفة عليه كل حواسه ، فكان يذكرها قائما وقاعدا .

قال ابن أبي أصيبعة : حكى ابن عدي أن المأمون قال : « رأيت فيما يرى النائم كأن رجلا على كرسى جالسا في المجلس الذي أجلس فيه ، فتعاطمته وتهابته وسألت عنه ، فقيل : هو أرسطوطاليس ، فقلت : أسأله عن شيء ، فسألته : ما الحسن ؟ فقال : ما استحسنته العقول . فقلت : ثم ماذا ؟ فقال : ما استحسنته الشريعة . فقلت : ثم ماذا ؟ فقال : ما استحسنته الجمهور . فقلت : ثم ماذا ؟ فقال : ثم لا ثم » . وهذا يرينا الى أي حد تمكنت الفلسفة والعلوم من نفس المأمون . وكان يقدم أرسطو وفلسفته على من عداه ، وأعد دارا للحكمة حشد فيها من التراجمة والعلماء جمعا كبيرا . وأرسل الى حاكم صقلية في أن يرسل اليه مكتبة صقلية الشهيرة ، ففعل . كما أرسل الى ملك الروم يستأذنه في أن يوفد اليه من يختار له من كتب اليونان وعلومهم ، فأجابه الى ذلك ، فأنفذ اليه جماعة من بينهم سالم وابن البطريق والحجاج بن مطر ويوحنا بن ماسويه ، فاختاروا من كتب اليونان جمهرة عظيمة حملوها الى بيت الحكمة ، ونقلوها الى العربية .

لم يكن أمر الترغيب في النقل والترجمة قاصرا على دار الخلافة ، وإنما جرى الناس في هذا على مذهب مليكهم ، فكان كثير منهم ينفق الآلاف من الدنانير في الشهر على النقل الى العربية .

نشط الناس الى النظر والتفكير على الأسلوب المقتبس من تلك الكتب ، فنشأت لهم آراء ومذاهب خالفت ما عليه العامة ؛ وشجع على ظهورها إطلاق المأمون حرية العلم ، وفتح باب الجدل على مصراعيه ، فلم يتهيب الناس مما كانوا يتهيبون منه من قبل ، وأدلو بما عندهم ولو كان ضد الخليفة نفسه ، وكان المأمون يقبل ذلك ولا ينكره ، ويرحب بالآراء وتضاربها حتى تظهر الحقيقة ناصعة .

قال ميور المستشرق في الكلام عن المأمون : « إنه كان واسع الحرية الى درجة مدهشة ، وقد أباح للمسيحيين حرية المناقشة في أي الدينيين أفضل : الاسلام أم المسيحية . وأحاط

المأمون نفسه بالعلماء من كل فئة ، وأباح لهم المناقشة في حضرة في مسائل كان البحث ممنوعاً فيها من قبل : كملاقة الانسان بالله ، وطبيعة الألوهية . وقد وجد بعض مرضى النفوس الجو صالحو فأنالوا من العرب وخطوا من شأنهم ، وهم قوم الخليفة ، فلم ينكر عليهم ، وأطلق الأقدام حريتها ، وقد جاء الشعوبية وغيرهم من ذلك بالشئ الكثير .

لم يكن المأمون يكتفى بهذا الخسب ، وإنما كان يشترك معهم ، وقد يخالفونه فيرحب بهذا الخلاف ، لا يهمه شئ إلا الوصول الى الحق . وكثيراً ما كانت مخالفة العلماء له مصحوبة بشئ لا يليق ، وكان يترامى إليه أشياء ، وكانت تحز في نفسه كثيراً ، كما حصل من تفضيله عليا ، وانتهامه بتنقص الخلفاء الراشدين ، فكان يألم من ذلك ويقول : « والله ما أستحل أن أتقص الحجاج فكيف السلف الطيب ؟ »

قال يحيى بن أكرم : « لما دخل المأمون بغداد أمرني أن أجمع له وجوه الفقهاء وأهل العلم من أهل بغداد ، فاخترت له من أعلامهم أربعين رجلاً وأحضرتهم ، وجلس لهم المأمون فسال عن مسائل وأفاض في فنون الحديث والعلم ، فلما انقضى ذلك المجلس الذي جعلناه للنظر في أمر الدين قال المأمون : يا أبا محمد قد شغل الناس أهواؤهم . . . » ولم يسترح لما جرى ولكن ذلك لم يفت في عضده ، بل صبر على ذلك ، ورأى أن مداومة البحث والنظر قد تقوم المعوج وتصلح ما فسد من الأمور .

الى هذا الحد بلغ هوى المأمون في حماية الحرية الفكرية والعلمية مما لم يكن له مثيل إلا في هذه العصور ، ولكنه لم يلبث أن أتى على جل ما بناه من صرح نفخ لهذه الحرية ، فأصدر أمره ، وهو يحارب الروم ، الى نائبه ببغداد أن يستدعى علماء الدين بدون استثناء وياقي عليهم هذا السؤال ، وهو من مباحث المعتزلة : القرآن مخلوق أم غير مخلوق ؟ وأمره أن يبسط بكل من يقول إنه غير مخلوق . فصعد نائبه إسحق بن ابراهيم بالأمر ، وضرب عددا لا يحصى من كبار العلماء .

فعجب المفكرون من هذا التناقض ، وزاد عجبهم أن يأمر بالتعذيب على القول بأمر ليس له أدنى علاقة باصلاح دين ولا دنيا ، فشاب بهذا العمل ما كان سيخلد له من الذكر في إقامة صرح الحرية الفكرية والعقلية .

على أن هذه الحادثة لا يجوز أن تنسينا ما كان عليه المأمون من الخلال الكريمة ، وما خدم به العلم الكوني والفلسفة ، من ترجمة كتبها الى العربية ، الأمر الذي أثمر ثمراته في الأجيال التالية لجيله ، وتولدت منه المدنية الاسلامية التي أصبحت مفخرة الانسانية الى اليوم ؟

معرض لآراء المسلمين

في الإسلام والمسلمين

الجنرال تشيانج كاي شيك زعيم الصين

يشهد لمسلميها بالبسالة والوطنية

جاء في جريدة شنغاي التي تصدر فيها باللغة الفرنسية ما تعريبه :

« رفع الجنرال تشيانج كاي شيك صوته عاليا في الاجتماع السنوي لاتحاد الجمعيات الاسلامية الخاصة بالدفاع عن السلامة الوطنية ، فقال : إن المساعدة الاختيارية التي يقدمها خمسون مليوناً من مسلمي الصين من الرجال والمال وتحت أشكال أخرى ، وقد انضموا جميعاً الى الجبهة المتحدة للمقاومة ضد العدوان الياباني ، لما يوجب لهم المدح والثناء العظيم . كان عدد المجتمعين في هذا الاجتماع نحو مائتين من المسلمين . وقد حضره عدد من كبار الرجال الرسميين . منهم الجنرال باي تشونج سي من هيئة أركان الحرب العامة ، وهو رئيس هذا الاتحاد ، والجنرال هونيغ شنج وزير الحربية ، وتشين لي فو وزير المعارف .

« وقد أثنى الجنرال تشيانج كاي شيك رئيس جمهورية الصين على حب المسلمين للحق ، وعلى شجاعتهم في الدفاع عما يعتقدونه حقاً . وقد استشهد على صحة قوله بحوادث استخرجها من تاريخ الصين تدل على بطولة مسلمي الصين وإخلاصهم لوطنهم ، وضرب لذلك مثلاً بالجنرال تشانج يوتشو الذي اشتهر بالبطولة في أسيرة مينج الملكية .

« ونوه بعد ذلك بالحربة العظيمة الممنوحة للأديان في الصين حيث يوجد فيها بوذيون وتاويون وانصاري ومسلمون .

« وقد افتتحت الجلسة بعمل ديني مؤثر جدا وهو قيام الرئيس الاسلامي الصيني الامام بقراءة آيات من القرآن ، وعقبه بدعاء رجاء فيه من الله أن يجعل النصر النهائي من نصيب الصين » .

(مجلة الازهر) : هذه شهادة رئيس أكبر حكومة في الارض يبلغ عدد أتباعها نحو خمسمائة مليون نسمة ، فالمسلمون أينما كانوا ، ومن أي جنس كانوا ، لا تزالهم ما أكسبتهم أصولهم الصحيحة ، وهو حبهم للحق والدفاع عنه ، والاخلاص للبلاد التي يعيشون فيها ، ولولا أنهم

على هذه الأخلاق السامية لبادوا في وسط تلك الكثرة الساحقة ، ولما بلغ عددهم عدد أمة عظيمة تؤلف مملكة قوية ، لا سيما ولم تكن الصين في جميع عهودها على مثل ما هي عليه اليوم من التسامح الديني ، والحرية الاعتقادية .

في سبيل الأرواح الاسلامية :

كتب العلامة جورج جـويو من المجمع العلمي الفرنسي مقالا في جريدة (لا كروا) أي الصليب ، تحت هذا العنوان ، ما يلي :

« ظهر العالم الاسلامي في خلال العصور إزاء العالم المسيحي كتلة مندوجة لا يمكن النفوذ الى باطنها . وإن طلب نشرة يوليو التبشيرية أن يدعو الناس لقبول المسامين الاعتراف بالمسيح ، يقتضى وجود ثقة مطلقة في أنه في مستقبل قريب أو بعيد ستصبح قلوب المسلمين مفتوحة للدعوة المسيحية ، وأنها ستدخلها لا محالة .

« وقد أوضح الأب شارل في نشرته المدعوة (دوسيهات الأعمال التبشيرية) موقف الاسلام ومعارضته في كل العصور للديانة المسيحية . وهذا القس الذي لا ينخدع للألفاظ ولا للآراء المقررة ، والذي يجدد بصدق بحوثه مواقع الدفاع عن المسيحية ، بين أن الاسلام بين جميع الأديان العظيمة العالمية قد وجد بعد المسيحية ، وأنه من بينها هو الدين الوحيد الذي يقدم نفسه للناس تحت عنوان أنه السكالم النهائي للمسيحية ، وأنه بعد أن اجتاز حدود القومية التي نشأ فيها ، قد ارتقى ليس في كثرة عدد أتباعه فحسب ولكن بسريانه في مناطق جديدة . وقد حدث في مدى القرون الماضية كلها أن هذين الدينين المسيحي والاسلامي قد تصادما وتقاتلا دون أن يتصل أحدهما بالآخر اتصالا وثيقا . وهنا قال الأب شارل حرفيا : « إن هذين الدينين قد عاشا جنباً الى جنب فاقنتلا مستهترين ، ولكنهما ظلّا متجاهلين » . ولم تظهر أول ترجمة للقرآن مصحوبة بمقدمة في تفنيده إلا على عهد البابا (اينوسان) الحادى عشر أى في آخر القرن السابع عشر .

« هذا من ناحية المسيحية ، وأما من ناحية الاسلام فانه بوقوعه في خطأ من العلم بعقيدة التثليث كسا نفسه برداء العظمة باعتبار أنه دين التوحيد الخالص ، وتصدى لانهم العقيدة في المسيح ، على ما هي عليه في الكنيسة ، بأنها تحل بعقيدة التوحيد وتمجدها . وهذا الاسلام الذي لا يعرف إلا القليل من المسيحية ، ويحكم عليها هذا الحكم السيئ ، قد اعتبره مسيحيو القرون السابع والثامن بدعة مسيحية مشبعة بالروح الاربابية والنسطورية (١) . والمسيحيون الذين ينظرون الى الموضوع من قرب يرون لدى المسلمين الاولين اعتقادا في

(١) الاربابية والنسطورية من المذاهب المسيحية الموحدة .

قدسية المسيح ، وعظمة العذراء ، وفي وجود الكون من العدم . وقد اعتمد الاسلام على كل ما حوته الأساطير القديمة في علم الكون والعالم الروحاني . ولكن هذا الحشو الرث لا يجوز أن يحجب ما بقي من الآراء المسيحية في الأفكار الاسلامية . أما تعدد الزوجات فقد اعتبر زمانا طويلا هوة سحيقة بين الاسلام والمسيحية ، وهي في الواقع هوة لا يمكن اجتيازها .

«ولكن الأب شارل ينبه في كتابه الذي نحن بصددده على : أن تعدد الزوجات ليس باجباري في الاسلام ، ولكنه كان عادة قديمة عند القبائل العربية ، وأنه قد زال الآن من ممالك إسلامية عديدة ، وأنه ليس بأصيل في الاسلام .

» وعليه فلا نقول إن وطأة الخلاف بين المسيحية والاسلام تخف ببيان هذا العالم التبشيري ، ولكن تقل الحوائل التي تقوم بينهما ارتفاعا وعرضا .

« إن هذه الدراسة النيرة للأب شارل توافق الوقت الذي اتجهت فيه عزيمة رجال التبشير على اجتذاب المسلمين الى العقيدة المسيحية ، وحتى في الأوقات التي كان الناس فيها لا يعرفون جيدا ماهية الاسلام ، كانت الكنيسة ليست وافقة جامدة حيال الانتشار السريع للاسلام وازدياد طغيان موجته في العالم ، وهذه الموجة كانت لأجل أن تنتشر تعتمد على القوة ، فكانت الحروب الصليبية ردا على هذه القوة باسم الحق .

« ولكن في الوقت نفسه كانت تنهيا حركة في النفوس ابتدأت في القرن الثالث عشر ، وهي حركة سان لوي الذي قام بالاغارة على تونس محاولا بذلك أن يقود الى المسيح روح السلطان (١) وحركة ريمون لول الداعية المسيحي أمام جموع المسلمين ، وقد كاد يستشهد وهو يقوم بواجبه . وها نحن بعد مرور سبعة قرون نرى أنفسنا حيال رسولين للمسيح الى المسلمين ، وهما الأب فوكولد ، والأب شارل أندريه بواسونيه » .

« وقد نصبت لوحة تذكارية لهذا المبشر كتب في السطر الثاني منها « سفير المسيح الى أرض الاسلام » . ولما كانت سنة ١٩١٥ وخطب الأب داسونفيل في مدينة ليل ينصح بوقف حركة التبشير ، ألمّ بذكر الأب فوكولد والخمسين مليوناً من غير المؤمنين الواجب على فرنسا تنصيرهم ، وكان حاضرا في جملة الذي يشملهم القعود عن التبشير شاب هو الذي يرجى فيه أن يكون نديدا لفوكولد ألا وهو بواسونيه . وهذا قد أعمل فكره فيما هو بصدد من هذا العمل الخطير ، وقدر الصعوبات التي تحول دون حقه قدرها ، ثم اعتزم أن يسير في تحقيق أغراضه متوخيا الجري على الحكمة التي قالها وهي : « لنعمل كأن النجاح لا يتعلق إلا بمجهوداتنا الانسانية وحدها ، وادع الله دعاء من يعتقد أن النجاح يستند على إحداث آية » .

« ولما أصبح الأب بواسونيه قسيسا جعل من أغراضه تحقيق ثلاثة أمور :
 (أولاها) العمل على إزالة الأوهام والسخائم التي يوحىها منظر كل أجنبي الى قلوب
 المسلمين ، وهذا لا يكون إلا بأن يجعل الأجنبي من نفسه عربيا عائشا بين العرب .
 (ثانيا) كسب احترامهم بنقمص روح القداسة باطنا وظاهرا .
 (ثالثا) اجتذاب قلوبهم بالقيام بالأعمال الخيرية ، مع تجنب إثارة الخلافات الدينية .
 « هذا هو البرنامج الذي سنه وجرى عليه الأب شارل أندريه بواسونيه في مؤسسته بتازيرت .
 ولما أملت به المنية في فبراير من سنة ١٩٣٨ صارت تازيرت كنقطة مضيئة تتراءى بسببها شجرة
 الإيمان المسيحي خفية للأرواح المسلمة مشيرة الى ثمرتها البانعة وهي الاحسان الى الغير .
 « ألا إن أرواحا كروح الأب فوكولد وروح الأب بواسونيه تمهد الى الاسلام طرقا بواسطتها
 تستطيع المسيحية أن تقترب منه . وما تلقيناه هذا الشهر من الرجاء المنشور في النشرة التبشيرية
 سينال من الله تعالى قبولاً ، فتمتوسع هذه الطرق التي تتيح للمسيح أن يتجه منها الى الاسلام
 انجاء الظافر المنتصر » .

(مجلة الأزهر) : إن رجال الدين في أوروبا وأمريكا يدعون الى تناسي الاحقاد الدينية ،
 وتأسيس زمالة إنسانية بين الناس أجمعين ، بصرف النظر عن عقائدهم ومذاهبهم ، وهم يقيمون
 لا ذاعة هذا التسامح المؤتمرات في أكبر عواصمهم ، ولكنهم لا يفتأون يحاولون أن يفتنوا
 المسلمين عن دينهم ليصبأوا الى ملتهم . وقد سلكوا التحقيق أغراضهم طرقا شتى يعرفها جميع
 القارئین ، وليس يجمل هنا سردها . واليوم يبشرنا المسيو (جورج جويو) أن القس
 بواسونيه ارتأى أن يسلك في اجتذاب المسلمين طريق الإحسان اليهم ، وقد فصل وجوه ذلك
 الاحسان . وإنا نشكره على دعوته الى وجوب تحول الدعاة عن طريقته الموجهة لسوء الظن
 والسخائم الى طريقته من المسالمة والمصالحة ، وإن كانت لا تؤدي الى فتنة المسلمين عن دينهم
 كما يريد .

ونحن نعجب من هؤلاء الدعاة يبذلون أموالا طائلة في سبيل الدعوة التي يقومون بها ،
 ويتذرعون لترويحها بكل ما تنخيله عقولهم من الوسائل المشروعة وغير المشروعة ، إلا وسيلة
 واحدة ، وهي (الاقناع) . فهما بالغت في الدعوة لمذهب ، وتفنتت في لفت النظر اليه ،
 وأشبعت في سبيله بطونا غرثى ، وكسوت أجسادا عربا ، وطالجت جسوما مرضى ، فإن تبلغ
 من المدعوين أكثر من الشكر على حسن صنيعك ، أما الانتقال اليه ، والتعويل في توفية حاجة
 العاطفة الدينية عليه ، فسبيله أمر آخر غير الاحسان المادى وهو الاقناع العقلى . وهذا
 الاقناع يغنى عن كل الوسائل الأخرى كما ثبت ذلك عمليا . فقد ذكر الكاردينال الفرنسى
 المشهور (لافيجرى) في تقاريره أن المسيحية والاسلامية تنازعنا السلطان على عقول متوحشى
 أفريقيا ، الأولى يمثلها رجال تساءلهم الحكومات ، ونحت أيديهم أموال طائلة ينفقونها

اجتذاباً لأهواء أولئك المتوحشين ، والثانية يمثلها دراويش فقراء يعيشون عالة على المدعويين ، أو تجار لا يبذلون درهما واحداً في سبيلها ، فكانت النتيجة أن دخل في الاسلام نحو ستين مليوناً في القرن الأخير ، ولم تثمر الدعوة المقابلة لها شيئاً يذكر .

وقد انتشر الاسلام في أول ظهوره بهذه الوسيلة نفسها ، فقبلته النفوس مطمئنة اليه ، لموافقته لما فطرت عليه من حب التعقل لما تدبر له ، وإذا كان قد كتب لهذا الدين أن ينتشر بين الناس كافة ، فلن يكون ذلك إلا بهذه الوسيلة لا غيرها .

فإذا عمل الدعاة بما يقوله الأب بواسونييه فلبسوا لبوس العرب ، وتعلموا لغتهم ، وعاشوا بين ظهرانيهم ، وعاملوهم بالبر والاحسان ، فلا نشك في أن هؤلاء الدعاة أنفسهم يصبأون الى الاسلام بعد أن يفهموه ، لأنه لا محيد لنفس بشرية عن سبيله إذا كانت تريد أن تستقيم على الجادة الصحيحة .

وقد قل أن تصادف من يذكر الاسلام ولا يذكر تعدد الزوجات ، والغرض من ذكره إشعار المخاطب بأنه بسبيل دين شهواني يحلل التوسع في اقتناء النسوة لزيادة الاستمتاع المادي . وقد ألمنا بهذا الموضوع في العدد الماضي في صفحتي ٧١٦ و ٧١٧ فإرجع اليه .

على أن فهم الحسنة في إقرار الاسلام لمبدأ تعدد الزوجات وحصره سهل جداً ، ذلك أن النظم الاجتماعية التي قصرت الزواج على واحدة قد خابت كلها ، لأن الناس احتالوا على تعدد الزوجات باتخاذ الحديونات ، وقد كان ذلك شائعاً في أعظم عصور المسيحية ، ولا تزال هذه العادة معمولاً بها في جميع البلاد المتمدنة .

ولما كان مبدأ التعدد ناشباً في بعض النفوس الى هذا الحد كما ترى ، رأى الاسلام أن لا يفلت من رعايته ملايين النسوة اللاتي يوقعن الرجال في حبائلهم ، فأبدل مبدأ السماح بتعدد الزوجات بمبدأ اتخاذ الحديونات (المتريسات) ، وغرضه من ذلك أن لا تحرم هؤلاء الملايين من النسوة والأولاد من حقوقهم المشروعة ، وأن لا ينتشر البغاء باسم القانون ويتغلغل في النفوس .

فأى المذهبين أرقى علمياً ، وأرحم اجتماعياً ، وأجمل أثراً أدبياً ؟

ليتيخيل المسيو (جورج جويو) ما تقول إليه حالة قبيلة يحرم فيها تعدد الزوجات ، ويباح فيها الفسق والمخادنة ، ألا يرى أن حالة المرأة فيها تسوء الى حد لا تمكن إطلاقته ، وتندهور فيها الأخلاق تدهوراً لا قرار له ؟

الخلاصة : أن الاسلام قد نشأ يكتنفه المنطق والعلم ، وعاش وهما سلاحه طول حياته ، وسيعيش مصاحباً في جميع أدواره ، وما كان كذلك استحال أن يهجره ذووه إلا إذا هجروا العلم والمنطق ، وهذا محال أي محال ؟

محمد فريد وهبى

نظام الوقف في الاسلام

نحاول اليوم أن نعرض للإسكلام عن الشهادة بالوقف وما يتعلق بها ، بعد أن عرضنا لأصل الوقف في أنواعه المختلفة :

نقل صاحب البحر جواز الشهادة على الوقف من الرجال والنساء ، وجواز الشهادة على الشهادة بشرائطها المبينة في بابها مما تدعو الضرورة الى صردها ، والشهادة احتساباً ، فلا يشترط عند علماء الوقف أن تقترن الدعوى بالشهادة ابتداء ، بل يجوز في أثناء نظر الدعوى أن يتقدم شهود الى القاضي فيشهدوا بواقعة معينة يعود إثباتها بالمنفعة على جهة الوقف ، كما حدث في عدة محاكم كلية . والقدر المتفق عليه بين العلماء لتجوز ذلك : أن الوقف عمل من أعمال البر قصد به الترفيه عن جماعة من الانسان ابتغاء أن يدفعوا عنها عوارض الفقر وذل الفاقة ، فكان من الترخص في هذا السبيل تيسير الاثبات للعين الموقوفة بالقدر المصحح لهذا الاثبات ، حتى تكثر أنواع البر ، وتتلاقى النوايا الطيبة في ملتقى واحد .

من أجل ذلك أجاز علماء الفروع للقاضي أن يسمع الدعوى مقترنة بالشهادة على معين أو غير معين من الوقف ، وإن كان صاحب كتاب أنفع الوسائل يرى أن الشهادة على غير معين لا تثبت إلا أصل الوقف إذا كانت حسبة ، أما إذا كانت الشهادة على معين فيشترط فيه لصحتها تقدم الدعوى مقترنة بذكر الشهادة لتكون صحيحة الأركان من الناحية القضائية . وليس تقدم الدعوى صحيحة على شهادة الحسبة ضرورياً ، لأن الوقف عمل من أعمال البر ، ونوع من التعاون بين الأغنياء والفقراء .

وكما لا يشترط تقدم هذه الدعوى صحيحة في الوقف ، أجاز الفقهاء الشهادة فيه بالتسامع . وقد عرف الفقهاء شهادة التسامع أن يشهد الشخص بما لم يعاينه بناء على إخبار جمع من الناس يؤمن تواطؤهم على الكذب أو شهادة عدلين عنده بذلك ، فالوقف إذا كان على جهة بر لا تنقطع تقبل فيه الشهادة بالتسامع ، فلو شهد جماعة مثلاً بأن مكان كذا وقف على مسجد أو مدرسة أو ملجأ ، صحت شهادتهم ، وثبت كون المشهود عليه وقفاً على الجهة التي سموها في شهادتهم . لكنهم لو شهدوا في حالة أخرى غير مماثلة لتلك الحالة ، كأن شهدوا على أن الواقف شرط في وقفه ألا تصرف غلة الموقوف إلا الى ولده فلان دون فلان ، ففي هذه الحالة لا تسمع شهادة الحسبة . ويشترط في الشهادة بالتسامع في الوقف تحديد الموقوف تحديداً تاماً بحيث لا يلتبس بغيره إن لم يكن مشهوراً متميزاً بين الناس ، فإن كان كذلك فشهرة تغني عن تحديده ، ويكفي الاختصار منه بثلاثة حدود على الراجح ، كما يشترط أن لا يجز الشاهد بهذه الشهادة مغناً الى نفسه ، وأن

لا يدفع عنها مغرماً ، وألا يكون موتوراً ، وألا تعود شهادته ببعض المغنم الى ذوى قرباهم مما سوف يؤول اليهم استحقاقه في العين المشهود عليها منهم . فلو شهد بأن الواقف وقف عليه أو على أولاده أو نسله أو من تجمعه به قرابة ، لم تصح الشهادة ، لأنها جرت مغنماً لا شاهد بالذات أو بالواسطة .

ومثل ذلك ما لو شهد بأن العين وقف على فقراء قرابته ، حتى لو كانوا أغنياء وقت الشهادة ، لاحتمال أن يعرض لهم الفقر ما آلا ، غير أن العلماء قد استثنوا حالة أخرى قد تكون شبيهة بأهل قرابة الشاهد في بعض الأحيان ، وهي أن يشهد الشاهد بوقف عين يستحق فيها جيرانه أو أحدهم ، لأن الجوار مما يتغير ، فقد يجاورك شخص ثم يبعد عنك يوماً ما ، وهذا كاف فيه احتمال البعد ، وإلا فمن ذا الذي يسوى من الفقهاء بين جوار قد تتحول أحواله ويتغير ما آله وبين قرابة لا تزول ولا تدول ؟ ولم يفرق بعض العلماء بين الجوار والقربى ، وطرد الباب على وتيرة واحدة ، واعتبر تغيير مكان الجوار وتنقل الجيران من مكان الى مكان ، عارضا من العوارض التي قد تطرأ وقد لا تطرأ ، والاعتبارات الشرعية لا يصح ابتناؤها على فروض مستقلة قد تقع وقد لا تقع ، إنما تقام على حالات راهنة تتخذ مقياساً لصلاحيتها أو عدم صلاحيتها .

ومما لا مشاحة فيه أن شهادة الحسبة معتبرة شرعاً ، وأكثرها اعتباراً في المسائل التي تعود على المجتمع بجدوى وفائدة . وقد أقام المشرع الاسلامى لشهادة الحسبة وزناً غير يسير ، فأدخلوا في باب لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لسنة ١٩٣١ نظام الحسبة بعد الاذن بالخصومة ، ونظموا الاذن بالخصومة تنظيماً يكفل سماع شهادة الحسبة على وجه قضائى يرفع الدعوى المشهودة الى درجة القبول أمام القاضى .

وللبحث تفصيلات أخرى نعود إليها إن شاء الله في المستقبل القريب ! عباس ط

لحضرات المشتركين

لما كان نظامنا المالى يقضى بعدم إرسال المجلة إلا لمن يدفع اشتراكها أو جزءاً منه فترجو حضرات القراء بأن يبادروا بالا كتتاب مذك اليوم .

بحوثنا في السنة المقبلة

١ — العوامل الأدبية التي استخدمها الاسلام لتطوير الشخصية الانسانية .

٢ — صحف مختارة عن أقطاب العلم العصري .

اعتزمتنا بعون الله وتوفيقه أن نفتح السنة الحادية عشرة لمجلة الأزهر ببحثين جديدين مع مباحثنا الأخرى :

(أولهما) دراسة العوامل الأدبية التي استخدمها الاسلام لتطوير الشخصية الانسانية . وهذه الدراسة ضرورية للشعوب الاسلامية الراهنة التي تود أن تنهض بالمبادئ الاسلامية ، الى حيث بلغ أسلافها الأولون في سنين معدودة .

معلوم بالضرورة أن الأمة العربية الى عهد نزول القرآن كانت لا تزال على الحالة القبلية ، حتى ما كان مضطرا منها للاحتكاك بالأمم المنظمة بقي على تلك الحالة الى أن جاء الاسلام فأنقذه منها ، وجعل من العرب أمة ذات مبادئ مقررة ، وأصول محررة ، وغاية مرجوة ، ثم دفع بها الى مزدحم الجماعات البشرية لتبتلى بجميع ما يتصور من المحلات الاجتماعية ، فلم ينقسم تماسكها ، ولم ينحل ترابطها ، ولسكنها صمدت للأحداث تغالبها حتى بلغت أرقى ما تبلغه أمة في مجالى العلم والعمل ، وأرفع ما تتوج به جهود شعب من السؤدد والغلب .

هذه حادثة فذة في تاريخ الانسانية ، تقتضى عوامل من ضرب عال جدا تستخدم لاحداثها ، فما هي هذه العوامل ، وكيف أثرت طفرة في شعب كان مجردا منها ؟

هذا موضوع ثرى لدراسات متوالية في صميم الآيات القرآنية ، ولباب العلوم الاجتماعية والنفسية .

(ثانيهما) الصحف المختارة وقد سبق الكلام عنها فلا نكرره هنا .

أسرار البلاغة — في علم البيان :

أصدرت دار المنار في هذه الأيام هذا الكتاب النفيس لمؤلفه الإمام « عبد القاهر الجرجاني » مطبوعا طبعا متقنا على ورق جيد صقيل . والكتاب ومؤلفه غنيان عن التعريف . وقد وضع في وقت تحكمت فيه دولة الالفاظ واستبدت على المعانى . وهو خير ما كتب في موضوعه عبارة وأسلوبا ، وإيضاحا للمسائل وبسطا للدلائل . وقد امتاز بإرجاع الاصطلاحات الفنية الى علم النفس وتأثير الكلام البليغ في العقل والقلب . وقد عني بتصحيحه علامتا

المعقول والمنقول المرحومان الشيخ « محمد عبده » والشيخ « محمد محمود الشنقيطي » ، وعلق حواشيه العلامة المرحوم « السيد محمد رشيد رضا » منشئ مجلة المنار .
ثمن النسخة ٢٥ قرشا .

سمو المعنى فى سمو الذات :

هذا اسم كتاب فى سيرة الحسين بن على رضى الله عنهما ، وتاريخه كما يعلم القراء جزء من حوادث جسام حدثت فى القرن الاسلامى الاول بسبب ولاية الحكم ، المطلع عليها يشرف من قرب على الحالة النفسية والاجتماعية للمسلمين فى ذلك العهد ، والكتاب الذى بين أيدينا يسرد تلك الحوادث ويحللها تحليلًا دقيقًا ، وفى الكتاب بحوث بيسكولوجية ممتعة فى الاسلام والقرآن والشخصية والمبدأ والصراحة والبطولة الخ مكتوبة بلغة فصيحة وأسلوب شائق ، فنشكر المؤلف الفاضل الأستاذ الشيخ عبد الله العلايلى ، هديته ، ونرجو له التوفيق لابرار ما فى جعبته من المؤلفات ، وخاصة المعجم الجديد الذى وعد به .

الطبع والصناعة فى الشعر :

الأستاذ المفضل محمد الهياوى كاتب بليغ وله فى الأدب جولات ممتعة ، وفى تاريخه اطلاع واسع ، أتحننا اليوم بكتاب قيم جميل الطبع والوضع بعنوان (الطبع والصناعة فى الشعر) أتى فيه على كل ما يتصل بهذا البحث ، جاء كتابه تحفة فنية جعلتها عباراته العالية ، أطروفة علمية تقرأ وتكرر .

خواطرى :

هذا اسم كتيب صغير وضعه حضرة الأستاذ المفضل الشيخ محمود حسين مرعى من الجامعة الأزهرية ، يشن به حربا شعواء على الرذائل ، ويبنى به صرحا عاليا للفضائل . إن لمحاربة الرذائل ضروريا شتى ، ولكن الضرب الذى ابتكره الأستاذ محمود حسين مرعى يعتبر طريقا ، لأنه يكافح الرذائل على طريقة الشعر المنثور المتشعب بعاطفة ملتهبة ، تضطر القارئ لقراءته وإعادته ، ولا سماعه لغيره ، على حين أن الكتب التى تعالج هذا الموضوع لا تستهوى القارئ ، ولا تشوقه .

لا جرم أن هذه القوة الفنية التى تفيض من نفسية مؤلفنا الشاب تبشرنا بأنه سيجلى حين يستكمل آلات العمل فى ميدان الاجادة ، فيكون فى الرعيل الاول من بناء الاخلاق القيمة فى المستقبل .

الفهرس العام

المسنة العاشرة (١٣٥٨ هـ) من مجلة الأزهر

الموضوع	بقلم	صفحة
(١)		
أبو حيان التوحيدى	حضرة الأستاذ عبد الحميد سامى بيومى	٧٥٩
الاحياء الدقيقة — نظرة فى عالمها	» » رضوان محمد رضوان	٥٢٤
الأخلاق والتصوف عند الغزالى	» » الدكتور محمد غلاب	٧٤٩
الأزهر — كلمة الأزهر فى مؤتمر الأديان	فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الله دراز	٥٣٢
الأستاذ الأكبر — كلمات لفضيلته فى :		
الاحتفال بالعام بالهجرى	٨٤
الاحتفال بالمولد النبوى	٢٤١
الاحتفال بافتتاح معهد أسيوط	١٨
الاسلام والاخاء الانسانى	٤٨١
الترحيب بسمو ولى عهد إيران	١٣٢
حرية الفكر فى الاسلام	٤٠١
الدروس الدينية — الدرس الثانى	٥
رمضان بين عامين	٧٢٣
عيد الميلاد المملكى	١
عيد الجلوس المملكى	٢٤١
ما يجب على الناس لو نشبت حرب	٥٦١
مسجد محمد على	٨٧
واجب الشعب وأبناء الأزهر	٦٤١
واجب العلماء فى الحياة العامة	٤٨٣
الاسلام كما يراه الأوربيون	حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب	٢٦٠، ١٩٦، ١١٥ ٥١٥، ٤٣٦، ٣٧٦ ٦٧٥، ٥٩٠

صفحة	بقلم	الموضوع
٦٣٠	فضيلة الأستاذ محمد حب الله	الاسلام والدكتاتورية - ملاحظات ...
٦١٠	حضرة الأستاذ رضوان مجد رضوان	الاسماك - نظرة في عالمها ...
٧٠٦	» » إبراهيم زكي	الاشتراكية في الاسلام ...
٧٠	» » الدكتور محمد غلاب	الاشعرية - المدرسة الاشعرية ...
٣٨٧	فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الاسمر	أطروفة أدبية - قصيدة ...
٣٤٧	حضرة الأستاذ محمد حسن الاعظمي	إقبال - السير محمد إقبال شاعر الهند ...
٦٢٩	فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الاسمر	الانسان والرزق ...
٧٣٨	فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيري	الايان والاسلام ...
(ب)		
٢٢٩	حضرة الأستاذ عبد الحميد سامي بيومي	البخاري الامام وكتابه ...
٥٥٠	» » مدير المجلة	البدع في الاسلام ...
(ت)		
٢٦٦٠٢٠٢٤٣	فضيلة الأستاذ السيد عفيفي	التجديد في الاسلام ...
٥٠٩٤٢٤٣٦٠		التشريع - القومية في التشريع ...
٦٦٣٠٥٨٤		التشريع الاسلامي ...
٤٥٢		تفسير سورة الاخلاص ...
٤٤١٠٣٩٠	» » الشيخ فكري ياسين	تفسير سورة الشمس ...
٢٤٧٠١٦٩٠٩٩٠٣٢	» » يوسف الدجوي	(ت)
٤٩٤٤١٣٠٣٣٠		
٦٤٩٠٥٦٩		
٧٣٣	» » »	التقافة الاسلامية ...
٦٢٢	حضرة الأستاذ عبد الحميد سامي بيومي	(ج)
٢٢٠	فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البهي	الجامعة والعقيدة ...

الموضوع	بقلم	صفحة
(ح)		
الحرية العامة في الاسلام	حضرة الأستاذ محمد ناصف	٧٨٩
(خ)		
الخلافة والديمقراطية	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٣٦
الخليل بن أحمد	» » محمد ناصف	٦٠٥
(د)		
الدارونية — ما جنته على الانسانية	حضرة الأستاذ مدير المجلة	١٣٣
الدعوى — متى تسقط	فضيلة الأستاذ الشيخ عباس طه	٥٥٨
الدين والدنيا معا	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٣٥
(ر)		
الربا	فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالرحمن الجزيري	١٠٣، ٢٧
الربا	» » نخر الدين صاحب	١١١
رمضان شهر الصيام	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٦٩٠
الرهن	فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالرحمن الجزيري	٢٥١
(ز)		
الزواج الاول للرسول	فضيلة الأستاذ الشيخ فكري ياسين	٢٢٣
(س)		
سفينة نوح واستواؤها على الجودي	فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالرحمن الجزيري	٣٣٧
السلم	» » » » »	١٧٣
السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة		١٢
أدوار الدعوة الاسلامية		٥٦١
حظ الامم من النبوة قديما وحديثا	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٢٤١
الشكوك في إمكان الوحي وعلاجها		١٦١

الموضوع	بقلم	صفحة
عزم المشركين على وقف الدعوة الاسلامية النبوة والرسالة والأدلة على إمكان الوحي نبوة محمد بن عبد الله والأدوار التي تقدمتها والأدلة على صدقه مهمة خاتم المرسلين نصيب العالم من رسالة خاتم المرسلين ... في مناهضة المشركين للدعوة الاسلامية	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٦٤٢ ٩٠ ٤٠٤ ٤٨٥ ٣٢١ ٧٢٥
(ش)		
الشافعي رضى الله عنه شبهات ضد الاسلام — حلول شجاعة المسلمين الأولين الشعوبية وأثرها في الأدب العربي الشواطىء — حماية الآداب عليها	حضرة الأستاذ عبد الحميد سامى بيومى » » مدير المجلة فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيرى » » » احمد ابراهيم البارودى » » » محمود أبو العيون	١٣٩ ٣٠٥ ٦٥٣ ٦١٩، ٥٤١، ٣١١ ٧٦٤، ٦٧١ ٣٨٨
(ط)		
الطبيعة — هل توصف باللؤم والتضليل ... الطوفان وما يتعلق به	حضرة الأستاذ مدير المجلة فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيرى	٥٠ ٤٩٩، ٤١٨
(ع)		
عبد الخالق الطريس عجائب الكون العدة في الاسلام عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز	حضرة الأستاذ محمد الرحمانى حضرة الأستاذ رضوان محمد رضوان » » نجر الدين صاحب فضيلة الأستاذ الشيخ صادق عرجون » » » محمد مصطفى شادى	٦٣١ ٦٦٨ ٦٩٥ ١٨٣، ١٢٤ ٣٥٣، ٢٧٣ ٤٤٨، ٢٠٥ ٩٥

صفحة	بقلم	الموضوع
٥٧٩، ٥٠٤، ٤٣١ / ٧٥٥، ٦٥٩	فضيلة الأستاذ الشيخ صادق عرجون	على بن أبي طالب
		(ف)
٥٩٩	حضرة الأستاذ ابراهيم زكي	القائدة والربا
٣	» مدير المجلة	فاتحة السنة العاشرة
٦٨٢	حضرة الأستاذ عبد الحميد سامي بيومي	الفخر الرازي
٣٠١	فضيلة الأستاذ الشيخ فكري ياسين	فرعون
		(ق)
٥٩	فضيلة الأستاذ الشيخ صادق عرجون	قادة الفكر في تاريخ الاسلام - تمهيد ...
١٢٠	» » » أحمد صقر	القرءان - في بلاغته
٥٤٤، ٤٦٠، ٢٢٨ / ٧٧١، ٦١٣	» » » حسن حسين	القرءان الكريم - دفاع عنه
		(ك)
٣٩	فضيلة الأستاذ الشيخ حامد محسن	الكناية والمجاز في كتاب الله
٢١٥	حضرة الأستاذ محمد حسن الأعظمي	كنز الفاطميين المفقود
		(م)
٧١٨، ٦٣٨	فضيلة الأستاذ الشيخ عباس طه	المحامة قديما وحديثا
٢٨٣	حضرة الأستاذ مدير المجلة	مختارات عن كبار علماء أوربا
٤٦٧	» » »	المساواة الصحيحة والمساواة الزائفة
١٨٨	» » » محمد فهد عبد اللطيف	المستشرقون - بيننا وبينهم
٦٥	» مدير المجلة	المسيحية في الاسلام
٣٦٨	» » »	معترك المذاهب الفلسفية
		معرض الآراء العالمية في الاسلام والمسلمين :
٧٦	حضرة الأستاذ مدير المجلة	الاسلام في العالم

الموضوع	بقلم	صفحة
الاسلام في أفريقيا السوداء		١٥٦
الاسلام في بلاد الصومال		٦٣٢
برنارد شو والاسلام		١٥٨
تشيانج كاي شيك يشهد ببسالة المسلمين		٧٩٢
التضييق على المبشرين		١٥٤
الجامعة الاسلامية والقومية الشرقية		٢٣٨
الخطأ في معنى الخلافة		١٥٥
شدة تمسك المسلمين بدينهم		٢٣٦
رواية جان دارك وبرنارد شو		٢٣٩
الرأى الاسلامى ومشرواردا		٥٥٧
الصحراء والاسلام		٣١٤
الصراع بين الجنسين في البلاد العربية ...		٣٩٤
القرءان		٧١١
مار مديوك يترجم القرءان ويسلم		١٥٤
مجد وشرلمان		٤٧٢
مراكش تحتفظ بالتقاليد القديمة		٥٥٤
المنتظمون في الدين		٦٣٤٠٥٥٥
المسلمون والوحدة الدينية		٢٣٤
منطق الدين		٢٩١٠٢١٠٠١٤٦
المنكرات — المطالبة بالغائها		٥٤٠
الملك :		
جلالة الملك يفتتح معهد أسيوط ...	» » »	١٨
جلالة الملك يصلى الجمعة في مسجد مجد على	» » »	٨٧
جلالة الملك يهنئ الشعب والعالم الاسلامى	» » »	٨١
بالعام الهجرى	» » »	٧٢١
جلالة الملك يهنئ الشعب والعالم الاسلامى		
بشهر الصوم		

حضرة الأستاذ مدير المجلة

فضيلة الأستاذ مجد محرم

صفحة	قلم	الموضوع
٧٧٧	حضرة الأستاذ إبراهيم زكى	المواسم والأسواق وآثارها المولد النبوى :
١٧٩	حضرة الأستاذ مدير المجلة	أى شهر مولد النبي
٢٥٦	فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله المرافى	ذكرى ميلاد الرسول الأكبر
٣٨٢	» » محمد احمد العدوى	ذكرى المولد النبوى
٣٨٦	» » عبد الجواد رمضان	من سوانح المولد الشريف
(ن)		
٥٦٠	فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجواد رمضان	نشيد الأزهر فى الحرب
٢٠٨	» » محمود أبو العيون	نصائح
٥٢٩	» » محمد فهمى عبد اللطيف	النقد والأدب
(و)		
٥٧٣	فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيرى	الوحى
٧٦٨	حضرة الأستاذ رضوان محمد رضوان	الوراثه — من أبحاثها
٢٣٢٠١٥٩٠٧٩	فضيلة الأستاذ الشيخ عباس طه	الوقف — نظامه فى الاسلام
٣٩٨٠٣١٧		
٧٩٧٠٤٧٧		
١٣١	ولى عهد إيران فى الجامع الأزهر
٧٤٤	فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد قطب	الولى — من هو